

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

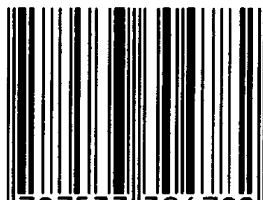
子部
第一五三冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

EB66/09

四庫全書存目叢書·子部一五三

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 56.75 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第一五三冊目次

子部·雜家類

新鐫分類評註文武合編百子金丹十卷

〔明〕郭偉輯
北京圖書館分館藏清經國堂刻本

諸子褒異十六卷

〔明〕汪定國輯
湖南圖書館藏明末刻本

新鐫分類評註文武合編百

子金丹十卷

〔明〕郭偉輯

北京圖書館分館藏清經國堂刻本

附《四庫全書總目·百子金丹

十卷》提要

百子金丹凡例

一歷科以來弘正之間作文家純主六經而兼用韓柳歐蘇四大家此

國家崇盛治也嘉隆以來四大家之風尚寢微秦漢國策左傳之習熾然不復知有四大家矣此亦

文運之未漓也隆萬以後士習趨入詭道則主佛書諸經典而文章亦稍稍不軌於正士習從此漓矣邇來

聖天子登極

文運中興經生子翕然崇正學士習不變王成乙丑兩

百子金丹

凡例

科會場中能用于史者咸入彀然史書士人素究心而諸子則書籍浩濶多秘藏人不及見者讀書家病其難求即力能求之又病於選擇弗精開卷茫然用是深爲舉業士患此輯專爲趨時應科捷徑期於簡便易資記誦云

一邇來坊間知時尚子書家家混刻惟知子書之名可以售利駕各分類而與本類絕無干涉稱名批評而與本文殊無干預精者與諸淋漓而輕快者錄之是矣其詭

分此集則精選諸子中文字純正可垂世立訓不悖於經法言與聖賢中正之道相照合者分別門類非其類者語雖工弗入又就其類中分別內外編非合編者詞雖精必黜又就其編中剖分其奇正真奇真正無片字相混者方敢採錄又就奇正內分別其文武乃文乃武可爲士子文武兼全取法者咸羅網不遺學者能因類而尋編因編而玩味復因內外而咀嚙奇正則談吐關世教文墨別詞林取科第如拾芥矣

一近日坊刻諸子多創爲詭姓假名竊附曰子意謂此人百子金刊 凡例 二

所不及經見之子以媚世人耳目此爲學者大病可恨殊甚此集于士林中搆出原刻真本計四十餘種又於吳越諸名宦家搜求得諸子全書十有奇聘請溫陵名家郭洙源先生精選標擇爲讀子家指南子姓浩繁難以筆記取各百子示其槩也實則不止於百子

一採輯諸子坊刻不可枚舉其涉譏淺見者無論已間有稍稍近似者乃斷章節句類乏頭緒且血脉不貫意趣索然此輯雖條分縷析必脈絡分明旨義貫串或詞語工者錄其詞語或節段粹者錄其節段或不可以詞語

節段分者則或採其半或錄其全士子細心研究此書便知與坊刻茫加採輯者天淵判矣

一近日後學喜讀諸子然多有闇於旨義而不能解說者弊在坊錄諸子等書不識其中意味謬加批評而虛冒名公姓氏爲名頭以實之此深爲博古者患也是輯句有註節段有解其提綱要領極切要處尤在篇中有總評其批評之語悉依諸名家原筆皆當吉義一字不可增減者採入一切浮游評語不敢勦竊以眩人併不敢虛冒一名公姓氏以欺世矣

百子金刊 凡例 三

一刻百子而取名金丹者何也因本堂刻傳殊批四書五經金丹盛行寰宇內經生子實之如拱璧宗之如著龜信哉悅士子心矣乃士子猶未滿其願也日懇商書者走白下扣予門告曰少山子少山子汝既嘉惠來學刻經四金丹爲士子前茅矣何不刻諸子金丹爲士子後勁乎於是不佞難辭海內士子懇也遂爲之刻諸子而取名金丹以配合經四之金丹嗣刻性鑑金丹行世以成全璧云云

白下主人少山傅夢龍謹識

分類文武合編百子金丹目錄

卷之一

編帝王類 計九條

仁信和道帝王之器

莊子

聖人憂勤百姓

帝王德配天地

莊子

競萬物之情

帝者體天則地

黃石

帝也者天下之適

帝王所以尊敬者天

同子

利重威大

帝者與師處

子弱冠

編聖化類 計十六條

無為而民自化

老子

五帝之治天下

聖人內脩其本

淮南

無為而天下自和

天下均平

淮南

矜服性命之情

無宿治

商子

以天下治天下

勞一身而安萬世

鹿門

聖化出于三皇

同一治而明一統

孔叢

五帝三皇之政事

聖人以治天下為事

墨子

聖王貴忠臣正士

聖人易治同理

桂巖

道莫大于無為

編君道類 計五十三條

民之化道如神

荀子

君上御下

與民同勞逸

尹文

貴以身為天下

萬乘君貴重靜

老子

人君執無源之慮

必先正其本術

子華

君者父母宗子

恩事雲亭追漢穆

來子

人君之柄

君臣上下同心

淮南

勿櫻之謂天子

知反之于已身

呂子

玄德化馳

治世在用人

文子

惠愛足尚

不貴同察

列子

夏商興亡

四亂二亡

荀子

君無得罪於民

德力富兼人

荀子

明主必禁無用

明主急當務

韓非

君貴有難

懷道得民

陸子

居高履危

無德速廢

揚子

先自治而後治人

得民根於得

揚子

貪求當慎

明君不過察

孔叢

治亂皆本之身

逸於得人

莊子

君貴經善言

上聖法天地

莊子

天子重諫臣

誠則於百姓

聖古危亡

誠能動物

儉可爲人師

清心知人

清心虛已

人主貴恭儉

聖王以敬爲本

辨言在實見

目錄

文臣道類 計三十條

人臣各守其職

爵益高志益下

多忠少欲

人臣能致其君

人臣法象于地

竭忠臣而事君

直諫昏溺

隱諫皆酒

韓嬰

韓嬰

韓子

譚子

石子

范子

劉子

真子

郁離

禍福已出

三王及本

儉可足民

人君保身以保民

人主通天下爲一身

遠便佞近忠直

以天之心爲心

人君動必有畏

韓子

韓子

譚子

魏子

張子

朱子

真子

范子

三

人主當知所用臣

極言興霸

辨忠臣戒國賊

臣品貴禮樂

君臣一體

人臣以善道事君

爲令貴還舊風

編文 治道類 計五十七條

道之所在天下歸

賈子金明 目錄

治身治國

普天下賴我得生育

能治天下必能養民

治國之日舒以長

明君敬士察吏愛民

無欲而民自樸

天下不可爲

無私能成其私

爲治貴獨有

荀子

呂子

韓嬰

楊子

抱朴

程子

適一

姜子

國寡直士

忠臣善臣救

時難

官理必遇主

君逸臣勞

出仕當去時弊

仁理不貴文法

利天下莫大于治

呂子

墨子

抱朴

抱朴

范子

適一

適一

適一

四

小荀

費山

封龍

同中

金門

老子

老子

莊子

以道德治民

居位爲士民長

除穢鋤豪

聖主所以得其理

爲政貴閭淳

治尚清淨

修德知同然

無爲爲有益

好知亂天下

小荀

費山

費山

費山

費山

老子

老子

莊子

治尚渙渙	莊子	古治不自為	莊子
為理不屑細事	列子	聖治兼收人才	尹文
治明一統	陸子	文治不恃刻法	陸子
平治愛民	荀子	持國在自強	荀子
治通於精神	子華	治象在於問正言	子華
重令禁逆	管子	牧民在養教	管子
持三守戒三滿	管子	治權在土	管子
國有四維	管子	為治貴公	呂子
為治求在已	尉繚	視民出政	鄒衍
自子金丹	目錄		
聖人不行敗政	韓非	治強易為謀	韓非
為政當稱俗	韓非	治非一體	抱朴
神化胸中有天地	子冠	立化在於法天	子冠
尊君在用賢能	韓嬰	人君貴端所好	劉子
立教先足食	譚子	太平莫若儉	譚子
為國似理身	聲子	治本在明德去凶	松隱
觀家觀身	周子	三王天下以道	胡子
封建大端大本	胡子	論封建是非	朱子
學校選舉之法	朱子	為政平心	南軒

重禁不在衣食	子華		
卷之二			
廣儲兩類 計四條			
元儲必入太學	抱朴	教貴異入	莊子
憂世子不肖	韓嬰	天子命係太子	朱子
用人類 計四十條			
善乘之資	淮南	用真人無敵于天下	揚子
用之則宜從之	揚子	賢惡共贊能士惡謀	孔叢
儒益人國	荀子	人主官人	荀子
自子金丹	目錄		
蔽賢有隱戮	子華	治在得人	韓子
失士可憂	晏子	任人在課功	韓非
治必須賢	呂子	靈公能用善言	呂子
人君當審五至	子冠	世賢醫國	子冠
得士在好賢	韓嬰	桓公禮九九	韓嬰
求用賈老馬	韓嬰	入君假賢以治	韓嬰
聖主求賢自輔	韓嬰	樊姬諷令尹進賢	韓嬰
明主輻輳進賢	韓嬰	人主當知所治疾	韓嬰
使能為已用	韓嬰	棄短錄長	韓嬰

任能敬賢

抱朴子

招賢用才

用人失當

抱朴子

賢士開國興亡

試用課實

抱朴子

役長舍短

治由任人

抱朴子

官人居官

量才授任

抱朴子

求士不拘細行

文武不偏廢

劉子

為治貴舉賢

選舉惟賢

劉子

士假吹螢

賢奸類

郁離子

用賢去佞

文編
賢奸類 計十七條

目錄

七

畸人侔天

莊子

賦勤脩以望君

賦善惡興亡之異

屈子

賦不避讒以愛君

賦善類之不揚

屈子

賦民心之愛賢

賦不改初心以隨俗

屈子

賦中情不見察

忠心至死不變

屈子

小人不知所從來

戚左右用事

晏子

朋黨竊權

讒言傷忠

呂子

衆邪誤主

君子避三端

韓嬰

讒諂可畏

好賢除不肖

秋園

文編
法制類 計十條

法禁貴一

管子

治人治法

道法總要

荀子

治貴任法

舉措必因人情

楊冠

聖法不膠

法制無方

抱朴子

治本聖法

治道得神明

淮南子

法制行於道德

文編
刑賞類 計三十條

明主刑賞以為國

淮南子

安危治亂在君刑賞

國治必強

高子

重刑而連其罪

百子金丹

目錄

八

賞罰政之柄

小荀子

刑罰中則民畏死

不賞罰而民可用

司馬

賞罰用于實

刑不平以致貪

慎陽

賞一以勸百

元經褒貶以代賞罰

文中

賞以勸善罰以德惡

懲賞貴誠

姜子

人主戒好殺

義刑義殺

荀子

威不足專恃

明是非以定法律

呂子

誅罰當施于縱橫

立法貴固

韓非

民智不足用

法可使觀德

楊子

治國若張琴

忍威兩全

先誅亂本

法深無善治

得情當法

編文 災祥類 計十八條

悔過脩德

聖人懷懷憂世

仁聖之禽

地震山崩

編文 子金丹 目錄

早不為災

鳳凰集止

怪物不為瑞

左右不祥

孔子不著事應

編文 風俗類 計十條

古人純一

偽學為邦蠹

習本于始

抱朴子 使民知所畏

尹文子 嚴刻致亡

龍川子 行法貴恕

許子 用刑當審所輕重

白虎通 天意大變

委宛子 鳳麟審為聖王見

委宛子 麟鳳龜龍先為之祥

委宛子 禍福相倚

委宛子 禍福相倚

九

晏子 天行有常

韓嬰子 妖祥共域

郁離子 禍福非望

郁離子 反災為祥

崇山子 福善禍淫

莊子 世道漸降

莊子 治亂殊風

莊子 治亂殊風

莊子 因草木子可否

抱朴子

植子

羅子

胡子

白虎通

委宛子

孔叢子

列子

列子

九

呂子

劉子

郁離子

朱一子

茶瓊子

莊子

莊子

莊子

莊子

曲直不並立

太和係于大人

卷之三

編武 任將類 計十七條

卜日以授斧鉞

授任之才異

勿任輕敵

審將而後舉兵

待將必崇禮而重祿

編武 子金丹 目錄

求將必舍近取遠

必用其所利

將貴明哲

將以歷奮

編武 將道類 計三十二條

無溝壑而有耳目

北面稽首受命

為將當審軍爭

諸四德則興

抱朴子 亂世無定情

子鵬冠 人主當知所化

子鵬冠 人主當知所化

管子 正天下而莫之敢御

管子 正天下而莫之敢御

老子 仁君貴任慈將

老子 主勝則將勝

尉繚子 狂心之將勿用

尉繚子 用兵必黜佞臣

十

黃石 辨五材十過

韓子 從衡皆不可用

劉子 將不可不重

應衡子 將不可不重

管子 兵數

管子 為將當知兵勢

孫子 三軍恃五間而動

吳子 兵貴有恥

吳子 兵貴有恥

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

管子

老子

尉繚子

尉繚子

尉繚子

黃石

黃石

黃石

韓子

劉子

劉子

管子

管子

孫子

吳子

吳子

兵必習衆

良將四機

兵制必先定

兵有十二在

一劍非將事

東伍權歸大將

兵有十二勝

取天下由于啓心

五聲配五行

五子金丹 目錄

問兵宜先

以無用易有用

御夷在脩內治

用師輔國

卷之四

武籌畫類 計二十條

兵先定計

上兵攻謀

服人以道

將總文武

辨威取勝

兵有三勝

將武使兵有所懼

分察嚴令

章教相成

君臣皆當有德威

爲將有八陰符

論兵當察義

王兵以正道服人

節制取勝

用兵之道唯仁

魏子

子

子

子

子

子

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

輕閱管敵情

審權施討

察衆心以施務

惟有道可處天下

隨時動止

險不足恃

兵勝於道

武人和類 計十八條

使百姓皆是吾君

五子金丹 目錄

父子之兵

任上令則治

天官不若人事

民生不可不厚

百奮勝萬闕

恃民恃賢則自勝

樂人在道化

衆貴一心

武地何精 計十條

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

伍制無私

王伐木仁義

文伐十二節

神明者無敵

察強弱之微以爲助

湯武仁義

用智貴速

行兵先親萬民

示民無殘心

勵士乃有功

成功在脩人事

聖人貴人事

務繫英雄之心

與士共安危

國務惟愛民

仁謀得衆者無敵

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

審九以定五色	孫子	全勝必察地形	孫子
審地審星審風	吳子	避易避厄	吳子
烏雲山兵	黃石	烏雲澤兵	黃石
絕道制勝	張子	略地善法	張子
分險之法	張子	林賦	張子
編武攻戰類 計十九條	孫子	審虛實而趨危	吳子
若將皆當慎五火	吳子	谷戰在隱兵而勞敵	吳子
卒過必先噪而急擊	吳子	擊強在謀	吳子
待暮追寇	吳子	擊強在謀	吳子
水戰必知水情	吳子	險地利用箭	尉繚
戰貴在我起義	尉繚	善戰者可不戰	尉繚
用兵不可廢經亨	尉繚	勒卒而先定計	尉繚
欲戰先安內	尉繚	必出在攻所不守	黃石
臨境貴勞敵人之意	張子	火戰必以四武衝圍	張子
武鋒在知可摩	張子	義之鈞強	墨子
戰以勢勝	子翽	義之鈞強	墨子
編武守禦類 計十一條	子翽	義之鈞強	墨子
簡良材以備不虞	吳子	善守當有權	尉繚

六守二寶	黃石	守土在仁義之紀	黃石
守國守天地	黃石	軍略當先備	張子
行師當備後患	列子	賢主持勝	列子
皇國戰無為	文子	道德仁義	文子
制御夷狄莫先自治	朱子	道德仁義	文子
編武農戰類 計五條	商子	入以屬農出以計戰	商子
國待農而安	商子	不失須臾之時	商子
農勉而戰戰	尉繚	不失須臾之時	商子
農戰無敵	尉繚	不失須臾之時	商子
編武馭夷類 計三條	楊子	易而實難	黃石
稽首來臣	金門	易而實難	黃石
四荒悅服	金門	易而實難	黃石
編武論勇類 計七條	楊子	萬可以赴天下	韓非
勇于義而果于德	莊子	勇有五等	韓非
聖人之勇	莊子	勇有五等	韓非
君子之勇	荀子	勇有五等	韓非
重死持義	荀子	勇有五等	韓非
編文武心篇百子金丹四卷目錄終	荀子	勇有五等	韓非

內經外經各編百子金丹目錄

卷之五

內心性類 計四十五條

能完真我

河子

聖人為腹不為目

老子

守宗保始

莊子

聯技仁術

莊子

道在無心

莊子

人情因其自然

莊子

真性在常然

莊子

憤心非仁義

莊子

仁義遊心于忘

莊子

得全乎天

莊子

士慎漸染

荀子

人心槃水

荀子

百子金丹 目錄

內外編

五

善心者師心

關尹

心有大常

關尹

心役

關尹

我心流轉造化

關尹

心術善移

子華

善惡不欲強為

子華

勢利憚心

子華

人心至神

子華

大人不盜生

譚子

藏氣蓄精

譚子

忘形求情

譚子

和性

譚子

性有所偏

劉子

去慾養性

劉子

心體原是大虛

玄真

脩真達性

玄真

寡慾養心

朱子

正學不可忘

朱子

心貴日新

張子

聖賢心法

張子

本體淵源

張子

水清喻性

張子

論心動靜

海瓊

人心員滿

海瓊

自性難明

視子

病狂喪心

視子

謹守其心

陽明

存始反始

陽明

天君泰清

新新

真心俱為物

新新

性無不善

復元

道心人心

復元

杜外固內

筆洞

道心人心

筆洞

道體類

計三十六條

百子金丹 目錄

目錄

內外編

五

道者覆天載地

淮南

大上之道

淮南

衆妙之門

老子

道法自然

老子

無乃為道紀

老子

聞道發端于始疑

老子

道體固存

莊子

大道相亡

莊子

致道忘心

莊子

神乃為道

莊子

吾道如海

關尹

道不可拘

關尹

忘道乃有道

關尹

言筌如言夢

關尹

聖道無窮

關尹

聖道妙于忘物

關尹

聖夫之道無不在

關尹

聖夫之道無不在

關尹

內編 倫類 計十四條		子金丹 目錄		內外編	
聖道通天地	關尹	善不可以有爲	子華	子華	子華
道不離五經	楊子	芒芒大道	楊子	楊子	楊子
道無有無	玄真	心見意聞	壁壘	壁壘	壁壘
至理不可相無	鹿門	近道	密山	密山	密山
太極爲始	恒通	言盛道衰	恒通	恒通	恒通
太極統論	方叔	漸進求道	臨川	臨川	臨川
道妙聖解	陰光	道以虛神	壤慧	壤慧	壤慧
道不可言求	陽明	道本不二	乾如	乾如	乾如
得道皆安	吳參	妙道無語默	復元	復元	復元
子金丹	目錄	七			
愛親事君	莊子	篤於友誼	列子	列子	列子
慎所交與	子華	人不相愛則競	墨子	墨子	墨子
曾子孝親	韓嬰	孝親在永誠	楊子	楊子	楊子
感孝非忠孝	譚子	尹文子黜妻	孔叢	孔叢	孔叢
徐庶全忠	程子	人倫有五	朱子	朱子	朱子
君臣父子	羅子	論夫婦	真子	真子	真子
道托七情	介洲	妻于無嫌惡	如如	如如	如如
卷之六					

內編 爲學類 計三十九條		子金丹 目錄		內外編	
情性而德音相繼	徐子	深潛密伏	道園	道園	道園
學可不慎哉	龍門	善士知天道	老子	老子	老子
吾心有常存	莊子	學當救弊	開尹	開尹	開尹
用志凝神	列子	學惟反一	列子	列子	列子
學不可已	荀子	功在不舍	荀子	荀子	荀子
務學尊師	呂子	天子尊師	呂子	呂子	呂子
明主不受愚誣之學	韓非	學求爲君子	楊子	楊子	楊子
務學求師	楊子	五經道大	楊子	楊子	楊子
子金丹	目錄	十八			
五經有辨	楊子	學在于習	子雲	子雲	子雲
學惡自畫	楊子	好學莫禦	楊子	楊子	楊子
見愈大愈進	抱朴	學能化質	抱朴	抱朴	抱朴
儒雅不陋	抱朴	學以成質	抱朴	抱朴	抱朴
學無時可已	抱朴	學致于專	劉子	劉子	劉子
崇學必無倦	劉子	成才用才	劉子	劉子	劉子
悠忽自誤	羅山	爲學有三	羅山	羅山	羅山
致知力行	勉齋	學在治經	勉齋	勉齋	勉齋
地義養心	真子	讀書須識字	真子	真子	真子

歸轍聖途

讀書有益

學當師聖賢

內節義類 計九條

義寧溫死

死生不改守

至德不移

大操不變

勇成于義

百子金丹

目錄

內外篇

卷

內禮樂類 計十二條

樂以象成

五行四靈

樂不可以侈

禮為大物

禮樂本中和

禮要于儉

內微微類 計十五條

聖人從事于無形

龍門

無妄

子赤狀

涉津洙泗

學要在心

屈子

抱朴

抱朴

劉子

東萊

清濁獨醒

士不同俗

窮中見操

魯仲連不見所欲

晉仲連

龍門

陽明

屈子

抱朴

抱朴

劉子

文中

文中

文中

荀子

北溪

諱子

衣冠文物之舊

樂所以載國

樂殊于古今

禮以養人

禮樂天下所日用

蕩心溺志

文中

金門

劉子

荀子

五峯

諱子

航安則人斯安

自難者無難

聖人從事未形

事當慎前

能審禍敗

事起積漸

慎德慎數

內知能類 計十五條

不自知乃真知

百子金丹

目錄

內外篇

卷

想識不可有

不知而後能知

詩書光政

物各有奇能

物有獨長

外求者無得

草木有神

內名實類 計十四條

名者實之實

揚子

老子

文子

韓嬰

抱朴

抱朴

譚子

聖人早從事

聖人見大于細

悔過不如無過

主權不可輕假

蹈危莫避

知者慎細微

老子

道不可以知名

文始

文子

子雲

抱朴

抱朴

賜冠

乾銘

聖人去識

真智不能假身

大才不以小累

高才不能入俗

無知順帝則

知真為吉人

清溪

關尹

晏子

抱朴

抱朴

劉子

莊子

關尹

子雲

抱朴

抱朴

文子

諱子

固名以得實	尹文	名不可不辨	尹文
名實俱至	韓子	無孝之名實	晉山
明王審其名實	公孫	取士不以名實	孔叢
舉賢貴名實各當	姜子	物居則有名實	莊子
得失相因	艾子	名稱當察	艾子
疑似當慮	呂子	無本難大用	抱朴
向是非類計十三條 編毀譽類	淮南	譽者揚善之樞	石覽
小人譽反為損	莊子	聖人不言是非	關尹
至譽無譽	淮南	聖人不言是非	關尹
是非付之兩忘	文子	是非無定情	文子
人材不可毀	子華	仁義非所以持固	韓非
是非不可兼聽	韓非	是非無定取亂亡	韓非
私譽不可用	韓非	譏詢難當	抱朴
人不可毀人	韓嬰	譏詢難當	抱朴
卷之七	淮南	譏詢難當	抱朴
外編 天地類計十七條	淮南	地形所載	淮南
天設日月列星辰	次山	天地宰于上皇	淮南
天圓	次山	天地宰于上皇	淮南

五行總于土	關尹	含精生化	列子
天問	屈子	天地總不可知	屈子
重黎渾天	楊子	方圓動作皆神理	楊子
天地出于理氣	楊冠	五聲配五行	楊冠
天地生生之本	楊冠	天不離一	楊冠
論月有光	朱子	雲山仙風	陶子
宇宙一虛舟	朱子	雲山仙風	陶子
外編 生物類計四條	關尹	雲山仙風	陶子
生生不離魂魄	關尹	雲山仙風	陶子
孔子觀水	荀子	雲山仙風	陶子
外編 鳥獸類計六條	荀子	雲山仙風	陶子
國馬駿馬	淮南	雲山仙風	陶子
異人識異物	刑子	雲山仙風	陶子
禽獸有常行	韓子	雲山仙風	陶子
外編 或通類計七條	韓子	雲山仙風	陶子
布德施惠非才幸	劉子	雲山仙風	陶子
民情向上	墨子	雲山仙風	陶子
聖應招通	劉笑	雲山仙風	陶子

四時寄思

外機巧類 計十四條

柔弱處上

機事機心

量權揣情為流法

用說依其人

機智有窮

真機惟道德仁義

鈞有幾法

老子

莊子

鬼谷

鬼谷

鬼谷

鬼谷

鬼谷

鬼谷

柔弱勝剛強

不恃智巧

以外厚得內符

因情得中正

防疑多害

機謀不如公

欺忌遺神

老子

莊子

鬼谷

鬼谷

鬼谷

鬼谷

鬼谷

外藝術類

計六條

操舟忘水

善琴在于得心

靜思則通

外異端類 計十四條

禮為亂首

棄聖而治

遊方之外

文學不可貴

列子

列子

荀子

老子

莊子

莊子

韓非

專心善釣

學射惟精

射鋒不及詞鋒

為道將以愚民

仁義不滅

治不務德

以法為吏

列子

列子

元子

老子

莊子

韓非

韓非

忠孝二道

仁暴無分

用法素仁

外愛憎類 計三條

愛憎之主而後說

未必有私愛私憎

外禍福類 計五條

禍福在為

禍福同根

百子金丹 目錄

禍福同門

外人事類 計十八條

封侯稱君與盜無異

二人爭勝樂以德養

彈喻

激餌之妙

原憲居魯

鑄無情而人有仁

貧富

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

仁義不可為治

明君賤德義

心滅性現

內存愛外扶端

內存愛外扶端

內存愛外扶端

不知禍福之所托

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

禍福難以類推

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

韓非

沈青而壽
善毀爵為官師

淮南子
不知為之戒者過
莊子
二子皆不輟其後

好下金編百子金丹卷之七目錄終

分類奇正合編百子金丹目錄

卷之八

奇九流類計二十四條
編三教

大道清淨無欲

老子

虛中妙用

忘精神而超生

關尹子

神常自在

道化神速

譚子

大鍊鉛丹

龍虎得道之神

譚子

神全威大

長生秘訣

高尚子

至道惟一心

始終皆無

本致子

聖解惟盡常心

百子金丹

目錄

奇正編

庚

見內自得

龍安子

心即是佛

樹猿難靖

戴子

靜空即無心疾

遐遊于大

鶴林子

道人以無本為宗

忠孝神仙

潘子

浮屠異教

釋氏妄意天性

張子

鬼神與論

釋氏兩端

鳳洲子

真有真無真實真空

奇幻說類計十六條

舜無所有

莊子

孔子問道

孔子求道多未得

莊子

承真逆

姑射神人	莊子	遠探天門	莊子
爭娶賢女	莊子	湘夫人	屈子
山鬼	屈子	神御	屈子
真人之遊	淮南子	乘雲御氣	淮南子
采真訪道	真修子	帝都天所	真修子
魍魎問影	應貞子	妙境遊	應貞子
奇名理類計三十七條			
天地無終始	莊子	死生夢覺	莊子
苦逸相類	列子	能言不能行	列子
不見生死	關尹子	吾心可得萬物	關尹子
奇鬼扶醉	呂子	食之道非細	呂子
食迷	譚子	食化	譚子
造化孕育之異	譚子	道妙混沌	譚子
名實相副	抱朴子	見利忘害	抱朴子
隨時	劉子	務大不屑小	劉子
虛名敗實	劉子	鄙名害義	劉子
定心無出入	玄黃子	夜氣常養	玄黃子
運象無間	晉子	潮情勢利	晉子

境付無心	扶搖子	身大形寬	扶搖子
生人大迷	冥寥子	虛擲半生	冥寥子
丈夫無上勝事	祝子	廉取仁施	祝子
官品士品	祝子	丈夫關係世間	祝子
白晝攫物	龍門子	世人多擲	龍門子
立功立德	彌然子	興亡在德	彌然子
間人得閒中趣	進化子	至文在我	進化子
亭上得心	蒼翠子		蒼翠子
奇死生類計八條			
有生必有死	楊子	死與生一往一反	楊子
自生自死	列子	欲生惡死	列子
死賢于生	桂巖子	死者猶可慕	桂巖子
生于憂勤	東華子	蹈之以死不有其生	東華子
卷之九			
正脩身類計四十四條			
至道治身	莊子	至德衛生	莊子
解牛得養生	莊子	真君不可使芒	莊子
全德者無變	列子	盛德不與物競	列子

道不可有私心	無以利害義	忍心難明	自苦為義	真身貴養氣	君子不妄壽	聖人與造化為人	儉之義大	儉德即名清淨	舍慙當戒	去其害體	行貴順理	聖賢在德	三悔不如無悔	畏脩于君子	真能慎獨	士必怒而後智能	檢身內外
劉子	荀子	荀子	墨子	韓嬰	楊子	淮南	譚子	譚子	劉子	劉子	劉子	孔叢	子龍	子龍	子龍	張子	顏和
修身配堯禹	忘已無累	正靜內得	貌為德符	聖人憚無恥	自得為真樂	大人利害俱忘	惟儉知非	真人不賣才	小過不傷大美	慎獨	履信	保身大道	自脩多罪	身內五寶	慎獨在一念	禮以節和	盛德若愚
劉子	荀子	荀子	墨子	韓嬰	楊子	淮南	譚子	譚子	劉子	劉子	劉子	孔叢	子龍	子龍	子龍	張子	顏和

簡然自易	聖賢類計二十五條	大型不作	聖人無異人	聖賢道德	聖心出于	聖人文柄	聖言如天	樹勸立直	大哉孔子	聖賢殊量	聖心自得	仁人法堯舜	聖人兼體不累	言語類計十三條	聖人無言	言其如聖
復元	莊子	莊子	關尹	朱城	關尹	關尹	關尹	抱朴	文忠	孔叢	淮南	韓嬰	正蒙	子龍	關尹	關尹
萬化生身	聖人財制物	聖人挫折	聖德天生	君子全德	聖人利大	天爵為榮	不固世類	卒于知夫子	聖人効法天地	孔子孟子	天下自外聖人	至人皓皓	美言相贈	言難而患重	要言	要言
復元	莊子	莊子	關尹	朱城	關尹	關尹	抱朴	文忠	孔叢	淮南	韓嬰	正蒙	子龍	關尹	關尹	關尹

善說在知心

言必以經

言不可易

慎言檢心

言視其人

正文章類計四條

卷之十

升堂如入室

才速辭贈

書折諸聖

詩無取于末流

聖人文章自然

自然之文貴大

正六經類計十條

先王之陳迹

聖經不可使易知

易之所不

三卷同出于史

善言惡辭

聖言非多端

聲戰皆謬

言不可苟

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

五經

正運命類計四條

命有否泰

天不可怨

窮通皆命

窮達有命

時命惟聖人能決

達人大觀

正窮達類計二十四條

洞樂有命

有義有命

富貴皆苟得

才不世用

君子固窮

士因達乃見

藏器待時

乘正居直

白虎

聯詞結采將欲明經

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

長才細用	屈伸俟時	遇不遇異命	得天在時	功成于激	順化無心	正 編持盈類計十一條	知道知止	江海善下	晏子辭邑	戒盈	化柄惟在儉	正 編隱逸類計二十四條	陶陶富世	假日娛樂	鮑焦立犢	富貴鳩毒
子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范
因激而通	通塞異勢	王與庸流雜處	通明本于晦塞	虞一化齊	凡境皆幻	侯王得一	天道猶張弓	把損之道	謙亨有終	明君戒盈	傲乃凶德	條然全形	北郭先生不應聘	俗仕不識玄曠	初貴自適	
子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范	子 范

志不願仕	用晦自全	隱非貪名	身內乾坤	身在天地間	身世如寄	達人一笑	求所以爲我	貴精光	性中安樂	避名去欲	孤雲飛鳥	真人卽我	出世真樂	凡事只求日減	役役何如神識
子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文
子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文
子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文	子 文

文編

溫陵 郭倬 士俊父 選註
 淳陰 王星聚 奎徵父 校訂
 男 郭中吉 在中父 編次

帝王類

○仁信和道帝王之器

管子

夫國者卿相世賢者有之。有國則有卿相賢德者卿相之
 百子金丹 卷一 文武合編 帝王類

居之有國無國智者治之。夫國者自專自亂。智者非一
 日之志。不積功累業。行治者非一日之謀。德者心也。思也。樹
 道。脩政。作教。以至於誠。平之治。志治。謀在于帝王。然後民知
 所保。君上有道。化行于下。遠近慕之。而不知所避。民為之知
 所避。發教。施令。為天下。福者謂之道。德義先之以敬讓。道
 也。以禮樂不奪人時。不干人利。故上下相親。謂之和。至德
 得禍。亂不作。為福之道。此之謂教。上相親。謂之和。至德
 之要。道以治之。上民不求而得。所欲謂之信。食其利。其
 下同。心是謂和。夫天不求而得。所欲謂之信。食其利。其
 有行道之君。見所除。去天下之害。謂之仁。如征萬物。納之
 其所。可謂之大。言所除。去天下之害。謂之仁。如征萬物。納之
 其所。仁與信和。與道。帝王之器。此四者。帝王有天下。比

萬物皆有器。是以為器。故欲有為。不行其器者。雖欲有為。不
 成。其器也。故和之不行。其器于利。遠矣。豈有成功。諸侯
 之欲者。亦然。不用帝王之器者。不成。重非其王者。以處
 之。王氣而來。可以卒。則必行。不與信和。與道。然後可
 招。萬姓。有四海。苟非其人。也。豈安成之也哉。

王鳳洲評 管子為諸書之首。文王為聖德之宗。能統

文王之師。書乃政教之體。雖篇軸殘缺。紀綱猶備。按新
 書。則管子。和可以守。而嚴可以守。而嚴不若和之固也。
 和可以攻。而嚴可以攻。而嚴不若和之德也。和可以戰。
 而嚴可以戰。而嚴不若和之勝也。則惟由和而可以也。

百子金丹 卷一 文武合編 帝王類

此語意絕勝。翰略素書。故錄于帝王類之首。雖非全段。
 久聊記以識不朽。

聖人憂勤百姓

淮南子

臣古之立帝王者。非以奉養其欲也。聖人踐位者。非以逸
 樂其身也。為天下強。掩弱。眾暴寡。詐欺愚。勇侵怯。懷知而
 不以相教。積財而不以相分。故立天子。以齊一之為一人。
 聰明而不足。以遍照海內。故立三公九卿。以輔翼之。絕國
 探俗。修遠幽閒之民。不能不德。意。承澤。荷惠。故立諸侯。
 以教誨之。是以地無不任。時無不應。官無隱。國無遺利。

言官。雖。無。所。遺。亡。也。所。以。衣。寒。食。饑。養。老。弱。而。息。怨。也。若。以。布。衣。徒。步。之。入。觀。之。則。伊。尹。負。鼎。而。于。湯。呂。望。鼓。刀。而。入。周。伯。里。奚。轉。轡。而。管。仲。束。縛。孔。子。無。黔。突。墨。子。無。煖。席。于。湯。屋。有。諸。湯。汲。于。行。道。也。是。以。聖。人。不。高。山。不。廣。河。蒙。取。尊。以。于。世。主。非。以。貪。祿。慕。位。欲。事。起。天。下。利。而。除。萬。民。之。害。聖。人。謂。禹。也。不。以。山。為。高。河。蓋。聞。傳。書。曰。神。農。樵。悴。堯。瘦。臞。舜。黜。黑。禹。胼。胝。由。此。觀。之。則。聖。人。之。憂。勤。百。姓。甚。矣。故。自。天。子。以。下。至。于。庶。人。四。肢。不。勤。思。慮。不。用。事。治。求。瞻。者。未。之。聞。也。

帝子金丹 卷一 文編 莊子 三

于念東評 此段中言汲汲以見用之意。末言雖帝王猶且憂勤而況民乎。議論如組織葩藻。言懇而意切。

帝王德配天地 莊子

帝王之德。以天地為宗。以道德為主。以無為為常。無為也。則用天下而有餘。有餘者。間有為也。則為天下用而不足。不足者。汲汲然。故古之人。賈夫無為也。言古人。上無為也。下亦無為也。是下與上同德。下與上同德。則不臣下有為也。上亦有為也。是上與下同道。上與下同道。則不王。上必無為。而用天下。下必有為。為天下用。此不易之論也。故古

之王天下者。智雖落。天地不自慮也。辨雖洞。萬物不自說也。能雖窮。海內不自為也。言在上者。冕旒垂目。而付之天。而無不天。不產而萬物化。地不長而萬物育。帝王無為而天地功。故曰。莫神於天。莫富於地。莫大於帝王。故曰。帝王之德配天地。之無為也。此乘天地。馳萬物。而用人羣之道也。

徐太生評 此段首言帝王之德。以天地為宗。末言帝王德配天地。詞語闊大。立意冠冕。足見莊子游龍之文。

鏡萬物之情 淮南子

五帝三王。輕天下。細萬物。齊死生。同變化。抱大聖之心。以鏡萬物之情。上與神明為友。下與造化為人。今欲學其道。不得其清明玄聖。而守其法籍。憲令。不能為治。亦明矣。

郭士俊評 備述帝王之道。條列有法。詞簡而意盡。

帝者體天則地 黃石子

夫三皇無言。而化流四海。故天下無所歸功。帝者體天則地。有言有令。而天下太平。君臣讓功。四海化行。百姓不知其所以然。故使臣不待禮賞。有功美而無害。宋九青評 帝者則天。帝則也。只此一言。曲盡黃石

妙用

帝也者天下之適

孟子

有道之士固驕人主人主之不肯者亦驕有適之士日以

相驕笑時相得若儒墨之議與齊荆之服矣實主則不

士雖驕之而已愈禮之士安得不歸之士所歸天下從之

帝也者天下之適也適主王也者天下之往也得道之

人貴為天子而不驕俗俗富天下而不聘夸夸能而

卑為布衣而不瘁瘁瘁也瘁瘁也瘁瘁也瘁瘁也瘁瘁也

邵國賢評 此段言有道之君尊賢禮士以放驕之

之所歸天下從之孟子曰伯夷太公二老天下之大

也而歸之天下之父歸之其子焉往此段妙在語無刺

練句句精研

帝王所以辱敬者天

同中子

夫帝王之所以辱敬者天也皇天之所愛育者人也今人

臣受君之重位牧天之所愛焉可以不安而利之養而

之哉是以君子任職則思利人達上則思進賢

王奎徵評 論帝王而後議及臣職又有節權可取

法

利重威大

同中子

夫帝王者其利重矣其威大矣徒懸重利足以勸善徒設

威威可以懲奸乃張重利以誘民操大威以驅之則聚

之人可令冒白刃而不恨赴湯火而不難豈云但率之以

其治而不宜哉

李性學評 賞罰者治之具非所以為治也此言重利

大威率之以其治尤深刻之論

帝者與師處

韓冠子

帝者與師處王者與友處亡主與徒處故德萬一作人者

謂之為人者知聖德千人者謂之豪此以獸之德百

人者謂之英此以草之英制名也毛詩傳曰其英曰英

日英今此又以萬人曰英百人曰英蓋莫可考合人物志

言近德音者所謂聲也未聞音出而響過其聲者也貴

有知富者有財貧者有身無知也故賤無財也故貧所有

散謂之身象象信符不合事舉不成事一本云舉不死不

斷不成是以就其地金計功而償權德而言王錢在

此孰能使也

王鳳洲評 帝與師處數語淮南已有此論此特敷衍

法

○聖化類

○ ○ 黜爲而民自化

者
予

以無事取天下以無事無爲之人使取天下爲之主以正治國以主也天使正身以奇用兵之犬使用兵也以立奇詐也天使詐

於今也老子言我何以知天下多忌諱而民彌闇天下謂

民多利器。國家滋昏。也。民多權。

則親者恥于目聽者惑于耳上下不親故國家昏亂人多伎巧奇物滋起人謂人君

世多知技巧謂刻畫宮觀彫琢服章奇物滋起下則化上飾金錢玉文縠綵色日以滋甚法物滋彰益

百子金丹 卷一 文編聖化類 此

賊多有法物好物也珍好之物滋生彰著則故聖人示下

事我無爲而民自化聖人言我修道承天無所作為而民自化成也我好靜而民

自正聖人言我好靜不言我無事而民自富我無爲而民自化

其業故我無欲而民自朴我常無欲去華飾民

歐崙山評 治國必有政事用兵必須詐術

有心無爲而緣則可以得天下之心下言有心之害皆

俞吾也。

畢詩也

五帝之治天下

昔者五帝之治天下也其道昭昭若日月之明然若以書

代夜然日月運明始終不息於昭昭聖人與天地合德日月齊明若道大不偏可以崇選故其道

而已矣育者始也言五帝之道常爲萬代之始後世不能加也帝王之功莫此爲盛故百代不易爲福爲教

君王欲緣五帝之道而不失則可以長久

行內無所爲管則可以長
宗廟社稷以爲人治也

蘇石水評 五帝道之祖也故言治道以五帝爲首

成教易俗

大聖之治天下也。審寡民。因其自搖而搖之。則作治而

力聖之治云一也持濟民非爲也因其自蕩而蕩之
○一句發註
 錐錫而更之也故易言悶然舉滅其成文而晉進其蜀

非勢也。使之所望。乃作無迹。士望士現。百字金丹。卷一文陷聖化類。八

言凡賊心自
苦生之則焉而民不知其所由
變性自露

志三滅燭一自進二老幼之自爲而不知其所
由四民與衆弗之戕五溟津甚大

然若然者豈兄棄矣之歟。則漢洋然弟之貴之也。後

同平德而心居矣
不居則得不同也

王帶河評
此大聖教民成性乃聖治之神也

聖人內修其本

人內修其本而不外飾其末保其精神偃其智故漠然無

爲而無不爲也。能無爲故物
無不爲之化。泯然無治也。而無不治也。所

謂無爲者不先物爲也所謂不爲者因物之所爲之性也

謂無治者不易自然也所謂無不治者因物之相然也

1

也

王陽明評 起頭數句意義玄奧令人如何解會末
治四句有絕處逢生之妙

無為而天下自和

淮南子

聖人之治也。心與神處。形與性調。隨自然之性。而緣不得已之化。洞然無為。而天下自和。然無欲而民自樸。兼包海內。澤及後世。不知為之者誰何。故曰不知誰何也。相賓明許 詞語洞達。摹寫無為之治。字字須當熟讀。諸語尤堪玄想。

百子金丹

卷一 文編聖化類

九

天下均平

淮南子

神農之法曰。丈夫丁壯而不耕。天下有受其饑者。婦人當年而不織。天下有受其寒者。故身自耕。妻親織。以為天下先。其導民也不貴。難得之貨不器。無用之物是故。強者無以養生。其織不強者無以揜形。有餘不足。身衣食饒。盜姦邪不生。安樂無事。而天下均平。

○矜服性命之情

呂子

聖王之德。融乎若月之始出。極燭六合。日月能燭之。而無所窮。昭乎若日之光。變化萬物。而無所不行。神合于太一。生無所屈。而意不可障。大通也。神與通。合生道。乃無精。通乎鬼神。深微玄妙。而莫見其形。今日南面百邪自正。

而天下皆反其情。南面當陽。而治謂。黔首卑樂。其志安育。其性而莫為不成。莫故善為君者。矜服性命之情。而百官已治矣。黔首已親矣。名號已章矣。章明。

馮汝迪評 聖人明並日月。神合於大一。得天老精。所以不可及。未善為君。數句足盡聖化之本。全落珠聯合。

百子金丹 卷一 文編聖化類 十

壁名理淵深暢快之文。

無宿治 商子

無宿治。則邪官不及為私利於民。而百官之情不相稽。則農有餘。日邪官不及為私利於民。則農不暇農。不暇而有餘。日則草必壅矣。

王澄川評 官若擾農。則民無餘日矣。大聖之治農。子此段議論極妙。

○以天下治天下 關尹子

聖人不以一已治天下。而以天下治天下。天下歸功於聖。

人聖人仔功於天下。所以堯舜禹湯之治天下。天下皆曰。自然天下不外一理。則道之自然。是固天下以治天下。無絲毫智力。強于其間。堯舜等聖人之治。亦不遠此。楊升菴評。此段言以天下治天下。便是無爲之化。然句自然二字。何等妥貼。又有自然之妙。

勞一身而安萬世

鹿門子

或曰。聖人汲汲于民。至若堯如臍。舜如股。其勞至矣。于已安乎。曰。勞者勞于心也。勞一心而安天下。若禹者。股無肱。踵無毛。其勞亦至矣。勞者勞于身也。勞一身而安萬世者。也。古者有殺身以成仁者。況勞者歟。嗚呼。吾觀于今之世。

百子金丹

卷一 文編 聖化類

十一

諸顏論笑。辱身卑已。汲汲于進。如豎貂者。幾希。

薛德溫評

安天下。安萬世。正堯舜禹之以心求道。

聖化出于三皇

鹿門子

聖人之化。出于三皇。成于五帝。定於周孔。其質也。道德仁義。其文也。詩書禮樂。此萬代王者。未有易是而能理者也。

茅鹿門評

五帝三皇之治。乃萬代不能移易者。此段詞語抑揚。議論闊遠。如遊華胥。變化人樓臺。皆然。喪其

六合者也

同一治而明一統

孔叢子

人執一政以繩百姓。持一槩以等萬民。所以同一治而明一統也。

李光垣評。三疊文法。酌是孔叢家數。最可作文家法祖。

五帝三皇之政事

鬼谷子

聖人見萌芽熾。則抵之以法。世可以治。則抵而塞之。不可治。則抵而得之。或抵如此。或抵如彼。或抵庾之。或抵之。五帝之政。抵而塞之。三王之事。抵而得之。諸侯相抵。在可勝數。當此之時。能抵爲右。自天地之合。雖終始必有。

百子金丹

卷一 文編 聖化類

十二

隙不可不察也。察之以捍闔。能用此道。聖人也。

王奎徵評

言塞之者。如救弊補偏之說。以五帝三王之事。照之便明。末言即天地之必有隙。因以明道。

之聖人。

聖人以治天下爲事

墨子

聖人以治天下爲事者。惡得不禁惡而勸愛。故天下兼相愛。則治。相惡。則亂。故子墨子曰。不可以不勸愛人。若此也。

馬君常評。一段俱論聖治主意。結在末句。末句有千鈞力。

鈞力。

聖 貴忠臣正士

亢谷子

草鬱則爲腐樹鬱則爲瘖人鬱則爲病國鬱則百惡並起
危亂不替所謂國鬱者主德不下官人欲不上達也是故
聖王以忠臣正士爲其政直言而決鬱塞也竟已復禮賢
求目主君耕后蠶蒼生自化由是言之則賢良正可待不
可求求不得非賢也蒼生正可化不可刑刑行非理也堯舜
有爲人主之數無爲人主之欲

衆無知評 起語極甚忠言聖王貴忠臣正人君自盡
其道可爲君道法模千古不易之定論也
金升 卷一文編聖化類 十三

聖人易治同理

桂巖子

先王之遺道亦天下之規矩六律已故聖者法天賢者法
聖此其大數也得大數而治失大數而亂此治亂之分也
所聞天下無二道故聖人易治同理也古今通達故先賢
傳其法於後世也

王鳳洲評 法天法聖二意乃聖化之總

道莫大于無爲

雲陽子

夫道莫大于無爲行莫大于謹敬何以言之昔虞舜治天
下彈五絃之琴歌南風之詩寂若無治國之意漢若無憂

民之心然天下治周公制作禮樂郊天地望山川師旅不
設刑格法懸而四海之內承供來臻越裳之君重譯來朝
故無爲也乃有爲也

丘瓊山評 首二句乃一篇冒頭中設見舜與周公微
有優劣總見聖治無爲之意

君道類

○民之化道如神

荀子

夫民易一以道而不可與共故安于故習其故明君臨之以
義道之以道申之以命章之以法禁之以刑故其民之化
如神也

道也如神

胡相泉評 勢道命論刑五者乃明君化民之道莫神
于此尤取其詞語悠揚堪入時調

居上御下

尹文子

人君處權乘勢處所是之地則人所不得非也居則物
之動則物從之言則物誠之行則物則之所以居物上
羣下也

何牛義評 爲君居上御下之道千古不過如此

○與民同勞逸

尹文子

是以欲治其君將以有爲於是者必先正其本術定其而不搖保其誠而弗虧夫然後出言以副情端意以明指信世雖亂也俗雖汙也而曰感不致于影響者吾斯之未能

王奎徵評 必先正其本以下意謂有歸結

君者父母宗子

橫渠子

大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惻獨寡皆吾兄弟之顛連而無告者也天地

孟子金丹 卷一 大綱若道類

統理人物則大君或爲父兄之宗子輔相于時保之子之大君綱紀衆事則大臣故爲宗子之家相子之翼也樂且不憂純乎孝者也至樂天而不憂猶非愛親

蘇石木評 木二句是做工夫處

思事雲亭追漢穆

夫居四海之安處九層之高上鑒冲漠下瞰苑囿靜息則必思事雲亭追軒穆者矣

穆少春評

昏昏世主讀此自當猛省

人君之柄

淮南子

人君之柄非必委然不自總也委然不自總也而後移於下操失其要則雖在已未嘗不在於人言當操亦非必鏗然獨運而後歸於上操得其要則雖在人未嘗不在於已

君臣上下同心

淮南子

高臺層楹接屋連閣非不麗也此宮室之崇然民有掘穴狹窟無所托身者明主弗樂也肥醲甘脆非不美也此飲食之厚然民有糟糠菽粟不接於口者明主弗甘也此布帛之安然民有處邊城犯危難澤死暴骸者此非不寧也臣安也然民有處邊城犯危難澤死暴骸者

孟子金丹 卷一 支編若道類

明主弗安也故古之君人者其慘怛於民也國有饑者食不重味民有寒者冬不披裘歲登民饗年熟而民乃始饗鐘鼓以受獻陳于戚以象太平之治君臣上下同心而樂之國無哀人言皆

李九我評

此段見明主不爲一己樂當爲天下樂

君臣上下同心便是太平之象也

始生之者天之所養天之所生而勿擾之謂天子也擾天子以全天爲故者也此官之所自立也立官者以全生也

其官以養民正多官而反以害生百姓則失所為立之失其修其者以備冠也修兵而反以自攻則亦失所為修之矣

方初菴評 論君道而首言天地次言天子以全天下為故是君道與天道合也千古不朽名言文家最宜熟玩

○知反之于己身

孔子尼魯哀公曰有語寡人曰為國家者為之堂上而已矣堂上者國家寡人以為迂言也以為不達孔子曰此非迂言也立聞之得之於身者得之於人身正則失之於身

者失之人不出於門戶而天下治者其唯知反之於己身者乎言能正身故也

疾晉陽評 以正者正也一句足盡此篇之旨

玄德化馳

舜耕于歷山暮年而用者爭處境境以封壤肥饒相與約於河濱暮年而漁者爭處湍湍以曲隈深潭相與約之時口不設言手不指麾執玄德於心而化馳若神使舜無其志雖口辨而戶說之不能化一人是故不道之道禁乎大哉六能理三苗胡羽民徒澤則

三苗即舜時殺未發號施令而三苗之民心行其法度刑罰何足以致之也是故聖人內修其身外修其政保其精神保其智故漠然無為也而無不治也然無治也而無不治也

陳二何評 舉功狄亦可以德化況萬民之眾

心行之者乎此即恭己正南面無為而治之大意

○治世在用人

非淡淡無以明德非寧靜無以致遠非寬大無以并尊非正平無以制斷以天下之目視以天下之耳聽以天下之

心慮以天下之力爭故號令能下究而神情得上聞百官修達能臣幅輳賢者盡其智不肖者竭其力近者安其性遠者懷其德得用入之道也是乘輿馬者不勞而千里乘舟楫者不游而濟江海也

郭士俊評 其論親身治世之術大約皆根自道德深

之意而歸重于用人亦得治法之所尤重者

○惠愛足尚

惠益見宋康王康王驟足聲歎疾言曰寡人之所說者勇有力也不說言仁義者也客將何以教寡人惠益對曰臣

有道於此使人雖頭刺之不入雖有力擊之弗中大王無意邪宋王曰善此寡人之所欲聞也惠益曰夫刺之不入擊之不中此猶辱也臣有道于此使人雖有頭刺之雖有力弗敢擊夫弗敢非無其志也臣有道于此使人本無其志也夫無其志也未有愛利之心臣有道于此使天下丈夫女子莫不矜然皆欲愛利之此其賢于勇有力也四乘之上也大王獨無意耶上故言四乘也宋王曰此寡人之所欲得也也惠益對曰孔墨是已孔丘墨翟無地而為君無官而為長天下丈夫女子莫不延頸舉踵而顧安

呂氏金井 卷一 文編若道類

利之今大王萬乘之主也誠有其志則四境之內皆得其利矣其賢于孔墨也遠矣即孔子墨子宋王無以應焦滑固評能使天下人皆愛利則亦何用乎勇有力也借孔翟乃所以勸宋王耳未可以為其能遠過之也

不貴伺察

列子

晉國苦盜有鄉雍者能視盜之貌察其有曉之聞而得其情晉侯使視盜千百無遺一焉晉侯大喜告趙文子曰吾得一人而一國盜為盡矣矣用多為文子曰吾君恃伺察而得盜盜不盡矣且鄉雍必不得其死焉俄而羣盜謀曰

吾所窮者鄉雍也遂共盜而殘之殺之晉侯聞而大駭立召文子而告之曰果如子言鄉雍死矣然再盜何方文子曰周諺有言察見淵魚者不祥智料隱匿者有殃此各所且君欲無盜莫若舉賢而任之使教明於上化行于下民有恥心則何盜之為于是用隨會知政而羣盜奔秦焉屠赤水評此見盜不可以伺察盡而可以道德化彼鄉雍以察察為明取死之道耳後段即荀子之不欲離賞之不竊之意

夏商興亡

屈子

呂氏金井 卷一 文編若道類

啓九辨與九歌兮九辨九歌九辨九歌夏康太康娛以自縱不顧難以圖後兮五子用失乎宋巷言則王太康不遵前訓失其尊位也舜淫遊以佚田兮又好射乎封狐國亂流其終兮泥又貪犬厥家謂使家臣逐家射而殺之食其肉家以為澆身被於強圉兮縱欲殺而不忍謂不忍其妻也後夏曰康娛以自忘兮厥首用千顧謂顧其後通通卒為日巢桀之常違兮乃遂焉而達殃后幸之苗隘今桀宗用之不長謂桀宗行天伐殷宗遂絕不得長久禹憂而祗敬兮周文而莫差舉賢才而授能兮脩繩墨

而不顧皇天無私阿今覽民德特鑄輔夫維聖哲以
今苟得用此下土

唐荆川評 太康以後皆暴君禹湯以後皆賢君日傷
生不逢時不值賢君而值暴君也然以楚君之闇而猶
白哲王蓋屈子以堯舜之耿介湯武之祇敬望其君不
敢謂之不明也其忠君之意臣子之道乎

四亂二亡

管子

國之所以亂者四其所以亡者二內有疑妻之妾此官亂
也庶有疑嫡之子此家亂也朝有疑相之臣此國亂也任

官無能此衆亂也桓公之時妻妾之分不明嫡庶之位不
此四者無列主失其體羣官朋黨以懷其私則失族矣國
之幾臣陰約閉謀以相待也則失援矣失族于內失援于
外此二亡也故妻必定子必正相必直立必德官必忠信
必敬

陳居一評 此即四維不張國乃滅亡之意管子可謂
知本之言誰謂徒恃富強哉

君無得罪於民

晏子

景公遊於麥丘問其封人曰年幾何矣對曰鄙人之年八

十五矣公曰壽哉子其祝我封人曰使君之年長於國
國家公曰善哉子其復之封曰使君無得罪於民此即爲
不得罪于戶公曰誠有鄙民得罪于君則可安有君得罪
室之意也

千民者乎晏子諫曰君過矣彼疏者有罪戚者治之賤者
有罪貴者治之君得罪于民誰將治之敢問桀紂君誅于
民誅乎公曰寡人固也于是賜封人麥丘以爲邑

楊拱北評 民載君則爲共主叛之則爲獨夫故君不
可得罪于民孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕此說是
也

管子金丹

卷一 文編君道類

二十四

德力富兼人

荀子

凡兼人者三術有以德兼人者有以力兼人者有以富兼
人者彼貴我名聲貴我德行欲爲我民故辟門除塗以迎
吾人與同因其民襲其處而百姓皆安皆安皆安皆安
法施令莫不順比此親附也施是故得地而權彌重兼人
而兵愈強是以德兼人者也非貴我聲名也非美我德行
也彼畏兵威劫我勢所劫也故民雖有離心不敢有畔
應若是則我甲兵衆奉養必當言本養民甲必煩是故得
地而權彌重兼人而兵愈強是以力兼人者也非貴我聲

德于已而

二十五

韓非子

韓晉仲之

韓非子

天

以上智之所難知。則民無從識之矣。故猶操不飽者不務
梁肉。梁肉膏粱肥肉也。不務梁肉蓋言饑者易于食也。短褐不完者不待文繡。易衣
夫治世之事急者不得則緩者非所務也。今所治之
政民間之事夫婦所明知者不用。日用庸行夫婦所明知不用之也。而慕
上智之論。則其于治反矣。故微妙之言非民務也。若夫
長忠信之行。者必待貴不欺之士。貴不欺之士者。亦無不
欺之術也。布衣相與交。無富厚以相利。無威勢以相懼也。
故求不欺之士。今人主處制人之勢。有一國之厚。重賞嚴
誅得操其柄。以脩明術之所。燭雖有田。當子平。而臣之

無好詐矣

黃真父評山尚法術而輕智信此亂道也凡韓非之術
大謬之甚雖云有激之言然使行之者則至秦之暴
孰成之哉故存此段以為讀者之戒有心經世者其毋
蹈焉

君貴有權

韓非子

酸日鹹淡不以口斷而決于宰尹宰君也則商人輕君而
重宰尹矣以其權屬上下清濁不以耳斷而決于樂正正
官之樂正則管工輕君而重于樂正矣治國是非不以術斷而
百子金月

決于龍人言左右寵則臣下輕君而重于龍人矣人主不
親觀聽而制斷在下托食于國者也言若無位而寄使人
不衣不食而不饑不寒又不惡死則無事上之意意欲不
宰于君則不可使也今生殺之柄在大臣而主令得行者
未嘗有也柄在人臣則君之虎豹必不用其爪牙而與
鳳同威萬家必不用其厚富而與監門同資有上之君
說人不能利惡人不能害權不由已則不能索人欲畏重
已不可得也人臣肆意陳欲曰使人主肆意陳欲曰亂人
臣輕上曰驕人主輕下曰暴行理同責下以受奉上以得

非人臣大得人主大亡明主之國有貴臣無重臣貴臣者
尊爵而官大也重臣者言聽而力多者也重臣者權臣也
也明主之國遷官襲級官爵受功故有貴臣言不度行而
有傷必誅故無重臣也

許鍾平評 喻威福不自己出則人不畏利不行亦可
云知言然以明主有貴臣無重臣亦未得咸有一德之
旨讀者止取其文可也

○○儆道得民

陸子

夫建國疆威與地服遠者必得之于民欲立功興譽
百子金月 卷一文編若道類 二十八

華名流光顯榮華者必取之于身故掠萬民之國持百姓
之命苞山澤之饒主士衆之力而功不在于身名不顯于
世者乃統理之非也天地之性萬物之類儆道者衆
歸之此即儆道者情形者民畏之歸之則附其側畏之則
去其域故設刑者不厭輕為德者不厭重行罰者不慮
希賞者不患厚所以親近而致疎遠也

○○居高履危

陸子

莊九微評 得天下者得其民民不可以刑罰威逼可
以道德聚其知本之論乎

夫居高者自處不可以不安履危者任杖不可以不自
處不安則堅任杖不固則仆是以聖人居高處上則以仁
義為巢乘危履薄則以賢望為杖故高而不墜危而不仆
自亮以仁義為巢舜禹稷契為杖故高而益安動而益
固然處高之安乘克讓之敬德配天地光被四表北被四
表格于上下言刺之功垂于無窮名傳于不朽蓋自處得
功人而無所不至也功垂于無窮名傳于不朽蓋自處得
其巢任杖得其材也秦以刑罰為巢故有覆巢破卵之患
以趙高李斯為杖故有傾仆缺覆之禍何哉所任非也故
杖聖者帝杖賢者王杖仁者霸杖義者疆杖讓者滅杖賊
者亡百子金丹 卷一 文編 諸道類 三十九

馬君常評 自古危亡之禍多基于驕奢淫佚則處危
滿者何可不為謙卑之思易既濟之初九曳其輪濡其
尾無咎此段文意正與互相發

無德速衰

揚子

或問秦楚既為天典命矣秦繼漢上楚分江西典何處
也漢公十月至漢上子嬰降項以細而降故謂之終羽與
曰天降光德而昭明恩昔在在能高陽辛唐虞三代咸有
顯德故天降之為神明主且著在天地漢高祖降帝降之義

是生民之願也厥饗國久長若秦楚疆闊震撲昭藉三正
播其虐于黎苗閱闕也檠猶言學也三正天地人也
子九黎之習猶言傲慢也黎苗九黎三苗也布其虐焉
三苗之不恭子弟且欲喪之況于民乎況於鬼神乎未速也

曾元贊評 垂戒后世使人知哀秦楚而監之慈皇夫
無親惟德是輔故有德者王無德者亡理所固然何施
秦楚

先自治而後治人

揚子

禮樂征伐自天子所出春秋之時齊晉實于不膠者卓矣
百子金丹 卷一 文編 諸道類 三十九

或曰人君不可不學律令曰君子為國張其綱紀謹其秩
化導之以仁則下不相賊蒞之以廉則下不相盜臨之以
正則下不相詐脩之以禮義則下多相讓此君子所當學
也如有犯法則司獄在若或亂曰綱紀曰惡在于綱紀曰
大作綱小作紀如綱不綱紀不紀雖有羅網惡得一日而
正諸或曰齊得夷吾而伯仲尼曰小器請問大器曰大器
其猶規矩準繩乎先自治而後治人之謂大器

張賓王評 治人必先自治此至富的確之論也及其
臣王莽以竊漢卒以致敗不能自治則不能治人楊雄

楊子

對一文編君道類 三十一

勸皆有秩焉夫之印綬印綬之微者也天下之通道五所
 言不由其德而興猶爲秦矣況滔天乎
 以行之者一五謂仁義禮智信也勉能一勉而修則五得之矣曰力有扛洪鼎
 揭華旗智德亦有之乎曰百人矣此乃百人德諧頑臚和
 也頑臚以謾萬國也知情天地形不測百人乎此子云熟
 焉父母天地之情其形不測或問君曰明光問臣曰苦禪若願
 可測豈百人可哉禪宜
 日提提安也敢問問請也曰君子在上則明而光其下在
 下則順而正其上而光其下堯之爲君也歷而安其上
 其下居攝則之爲臣也王莽之事漢則傾覆其上
 恭亂其下矣或曰言聖人亦以聖人德之
 爲德盛則見異脩德於常脩德者本也見異而

之得也在于一心

貪求當慎

孔叢子

秦王得西戎利刀以之割玉如割水焉。極言其刀之利也。以示東方諸侯。魏王問子順曰古亦有之乎對曰周穆王大征西

戎戲銀鍔之劍。火浣之布。其劍長尺有咫。鍊銅赤鑄。用之切玉如泥焉。是則古亦有也。王曰。見周已有寶刀。火浣之布。若何。對曰。周書。火浣布。垢必投諸火。布則火色。垢乃灰色。出火振之。皜然疑乎雪焉。疑雪極言其白也。王曰。今何以獨亡。對。秦貪而多求。求欲無厭。是故西戎閉而不至。此以素陳絕之也。然則人主貪欲。乃異物所以不至。不可不慎也。

錢鶴灘評。切玉刀。火浣布。西戎之異物也。然銀鍔之劍。世蓋有之。而火浣之布。未之得見。則其有無。真不可不待辨。特假秦立說。以示規戒之意。亦因事納惠。可以

為人主之藥

明君不遺察

孔叢子

昔者舜臣堯官才任士堯一從之左右曰此是孔叢子
用上當自任耳目而取信于人無乃不可乎堯曰此亦假
明則耳目之舉舜已耳目之矣今舜所舉人吾又耳目之
不夫矣

董思白評 詞雖非真但切當事情可為好觀察為明
者之鑒

百子金丹

卷一 文編諸道類

三十三

治亂皆本之身

抱朴子

夫根深則末盛矣夫下樂則上安矣馬不調造父不能起于
里之迹造父善御者馬非民不附唐虞不能致同天之
美而致同天之化馬極則變態生而傾債惟憂矣民困
則多離叛其禍必振矣民困則難而禍立可不戰戰以待
且乎可不慄慄而慮危乎人主不澄思于治亂不深鑒于
亡微難日分百尋之秋毫耳精入音之清濁文則琳瑯
下筆端武則駉銘切居類推于指掌心苞萬篇之誦口
決之猶無補于土崩不救乎瓦解也前漢書云有土何者

不居乎大而務其細滯乎下人之業而問元本之端也

在思治于末亂保邦誠能事過乎臨深履冰居安不忘
奔之戒處存不廢慮亡之懼操網領以整毛目握道數以
御衆才韓白韓白起畢力以折衝蕭曹蕭何竭能以經國介
一人之心致其果毅謀夫協思進其長算則人主雖從容
玉房之內室以玉飾之逍遙雲閣之端羽爵腐于甘饈
樂人疲于拊儻之樂歌舞猶可以垂拱而任賢高枕于貴
成何必居茅茨之狹陋食薄味之太羹躬監門之勞後
之宿口食監門之養懷損命之帝勳然後可以惠流蒼生
百子金丹 卷一 文編諸道類 三十四

道洽海外哉昏惑之君則不然焉其為政也或仁而不

朱紫混漫正者不賞邪者不罰或苛猛慘酷或純威無恩
刑過乎重不恕不逮根露基頽危猶巢幕之巢燕巢而自比
於天日下如天之有日有天擬同于泰山泰山之安謂克期
俊德者不難及不難為第小心翼翼者未足算也刻王小
經典規戒弗聞不覽玩弄褒賞是就是務高樓觀而下道
德廣施周而狹招納深池沼而淺恩信悅狗馬而惡寒
忠言切直之貴珠玉而賤智略各則珠之豐綸統而約惠
則恩澤下貴珠玉而賤智略各則珠之豐綸統而約惠
澤加于民誠賑濟而急聚斂則為害勤政戈而怨孫

防以重兼并而轉民命思兼并諸國日進便而退
儒雅則退之不用厚嬖幸而薄戰士流聲色而忘庶事
先副遊而後聽斷數苦役而疎摘賜工造費好不急之器
之巧玩園聚食肉靡穀之物好狗馬珍然則危亡不可以
怨天微弱不可以尤人也此則不思保邦不恤民命至
于守仁評 此人主貴思治于未亂保邦于未危藉英
賢進長算則人主雖從容逸樂于君道亦無妨矣此從
元本上究極又言晚近昏惑之主邪正不辨淫刑以逞
自恃其能而不近仁賢不親古訓恣逸無恤不恤民命

自以為明察察可以為匹夫夫綱維不張禮義不行公卿
之憂也察士之文期會之事丞史之任也尚書曰俊又在
官百僚師帥百工惟時庶尹允諸庶尹卿官也言官得其
人人在其事故官治而不亂事起而不廢士守其職大夫
理其任公卿總要執煩而已故任能者責成而不勞任已
者事廢而無功相公之于管仲耳而目之故君子勞于求
賢逸于用人

不顧國家未有不危亡文字秀雅可以熟讀

逸於得人

相子

輪子之制材木也正其規矩而整枘調師曠之諧五音也
正其六律而宮商調當世之工匠不能調其整枘則改規
矩不能協聲音則變六律是以鑿枘刺戾而不合聲音泛
越而不和夫舉規矩而知宜吹律而知變上也因循而不
作以俟其人次也是以曹丞相曹丞相時日飲醇酒倪大
夫閉口不言是故治大者不可以煩煩則亂亂小者不可
以怠怠則廢故曰其政舉也卓以爲卿相其政察察

舊法以肆其富強之術者謬也然守法尤藉賢才才得
則官無邪官無邪則庶職理帝之與王王之與伯治功
雖異而薦賢爲國異世而道同也

君貴納善言

獨王

越劍性銳必托樞紐以成鈍鋸楚拓質蹇必資榜槩步
之器也以成蹇切見弓人性雖敏既藉善言以成德行
故越站者夷不平也榜槩者矯不正也善言者正不善也
人目短于自見故借鏡以觀形鏡可以鑒髮拙于自修必
低靜以收束以收束以自照故假言以榮行也

所以人皆悅鏡之明已形而不慕士之明已心人欲拂之
其類不願善言之理其情是棄重德而抹輕功不亦倒
乎○故楚莊王輕于千乘之國而重申叔一言出左范獻
歷萬畝之田以貴舟人片說出宋季路抱五憤之誠出家
趙孟佩九言之箴出左田此親之輕璧之與田邑豈能與
善言齊價哉大桓公不抹善言之說卒成骨髓之集見左
吳王不聽枚乘之言終受夷滅之禍見漢夫人之將疾者
必不甘魚肉之以身之將敗者必不納忠諫之言故臨死
者無良醫之敵將散者謂無直諫之臣昔堯致招諫之

百子金升 卷一 文編君道類 三十七

或謂樹排諫之木樹立司過之士武王立誠慎之恭以聖
哲之神鑒窮機洞微非有毫釐之謬也猶設廣聽之術聞
嘉言之路豈不貽厥將來正言之益耶夫以先聖猶能
採言于蕢蕢奚泥布衣而不貴言乎故臣子之于君父則
有獻可替否臣獻其可以替其否諷諫之文諷諫其有五
知交之于朋友亦有切磋琢磨相成之義君子若聽言
如響如響則鼓從善如流如水之流則身安南山德茂
松柏松柏振金石名流千載也

李九我評 此篇古昔諸君能聽善言與不能聽善言

其盛衰相與興亡異軌往迹昭然人主不可不知所鑒
又推廣及布衣亦要貴言因以父有諍子士有諍友實
之兄古今來君子皆當聽言也

上聖法天地 楊冠子

泰皇問泰一曰天地人事三者孰急泰皇曰泰一曰愛
精養神內端者所以希天內重者與天也者神明之所根
也醇化四時陶埏無形土也刻鏤未萌此亦皆自然夫豈
物刻而離文或作將或作然者也離華滋也天道造始而
地者承天之演備載以寧者也吾將告汝神明之極天地

百子金升 卷一 文編君道類 三十八

人事二者復一也立置臣義此將從起體用和同天人之
之所謂四則四則即上所云傳謂之得天之常傳謂之聖人
散以入風風曰東風曰西風曰南風曰北風四則他皆放此
以六合六合言天之六事以四時為一極以八極八極言天之八
以三光三光言天之三事以四時為一極以五音五音言天之五
以五色五色言天之五事以四時為一極以南北南北言天之
以五行五行言天之五事以四時為一極以信入信入言天之
也此中妙以南北之義至日在平月信死信生進退有
常數之指也此中妙以南北之義至日在平月信死信生進退有

代而或作不亦位之猶也此中受明歷之五五天明三
以定一又見則萬物莫不盡矣或作三時生長一時然刑
四時而定天地盡矣此言方其生長三不從于一其
知其孰夫物之始也傾傾或作鴻鴻物至其有也錄錄未
故曰錄錄至其成刑端端王王端端傾傾之反勿損勿
益少幼隨足各隨其性而以從師俗仰以從師母易天
生母散天樸自若則清動之則濁人心如聚水莫動則平
不可得大神聖踐承翼之位後曰承左右日翼也前以與
形之正矣神聖踐承翼之位後曰承左右日翼也前以與
神皇合德五精之帝謂之神后按圖正端以至無極兩治
百子金丹 卷一文編君道類 四十九

或作四致兩致上下家也四間以止息隨緣起或無
祭云可謂至矣然而動息則靜靜時離氣以成萬業附
息則然豈常離此寂然之地哉歸時離氣以成萬業附
也取聲言之借如五精之地其道各通五方而太皇一來
可春少吳司秩者所以歸時離氣以成萬業者也
一往視衡低昂也彼來彼往而低仰視車之衡所以同于
之器則上衡國君則平衡大夫緩之又曰衡和權五官六
衡之衡惟低仰應物而已何所或容其心也衡和權五官六
府分之有道無駒無繩渾沌不分曲者不以衡直者不以
六律塞師曠之耳散五采膠離朱之目毀絕大衆不成事
鉤繩工倕之指而天下大始乎其機矣
無經法精神相薄乃傷百族此明渾沌不可判也蓋傷生
戰百族為之不寧南華曰上侖氣相抱或作時後功可
月之明下侖山川之神是承侖氣相抱

立於陰陽之和以載先定其利待物自至不逆素次以法
物至軌合法者天地之正器也用法不正玄德不成所謂
之無運物之傳上聖者與天地接句結六或作連而不解
者也

潘義繩評 天地人事三者雖其位數不同而運行不
悖萬物盡而四時定也聖人與神皇合德其功立其法
正三才之化在聖人法天地而已矣

○天子重諫臣 韓嬰子

天子有爭臣七人雖無道不失其天下昔殷王紂殘賊百
百子金丹 卷一文編君道類 四十九

姓絕逆天道至斯朝涉歷秦秦漸而視之制孕娘脯鬼
侯醢音梅伯然所以不亡者以其有箕子比干之故微子
去之于荒野箕子執囚為奴被髮佯狂為奴比干諫而
死則言其極諫然後周加兵而誅絕之諸侯有爭臣
五人雖無道不失其國吳王夫差為無道至驅一市之民
以葬閭閻然所以不亡者有伍子胥之故也胥以死越王
勾踐欲伐之范蠡諫曰子胥之計策尚未忘于吳王之腹
心也子胥死後三年越乃能攻之大夫有爭臣三人雖無
道不失其家季氏為無道魯人入魯旅泰山以報微

者桀殘賊海內賦斂無度萬民甚苦是以湯誅之爲天下
 笑今皇天降災于茲豈是君之福也正天之福而不知

昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡故無常安
之國國不能常安而無危宜治之民民不能宜治而不能得賢則昌不肖則亡
自古及今未有不然者也夫明鏡者所以照形也鏡別形之妍媸
往古者所以知今也古足為今之鑒夫知惡往古之所以危亡如紂之危而不蹈襲其所以安存者如卅湖之則無以異乎
即行而求遺乎前人行者却步而求前語曰不知得史視

已成事或曰前車覆而後車不誠是以後車覆也故夏之
所以亡者而殷爲之殷之所以亡者而周爲之故殷可以
鑒于夏而周可以鑒於殷詩曰殷鑒不遠在夏后之世

包儀甫評 夫鑒古所以知今今人明知古人危亡而
已復蹈危亡者則以前車覆轍而後車不之戒也哀哉

三王反本

韓子

夫五色雖明有時而淪有淪而改明變交親之木有時而落
木雖茂盛物有盛衰不得自若物之盛衰不故三王之道
周則復始窮則反本非務本而已將以正惡扶微邪扶素

卷二 文編君道類

四十三

紂、膠、淪、非、調、和、陰、陽、順、萬、物、之、宜、也、
道、足、以、謂、

萬日章評 大抵物極則必反三王之道雖後先一揆
然其間因革損益自有變而通之與時宜之此論甚是
確當

誠能動物

韓子

勇士一呼而三軍皆避士之誠也一誠足以昔者楚熊渠
子夜行寢石以爲伏虎見石與石等弓而射之沒金飲羽
其至金下視知其爲石不爲之開而況人乎夫謂而不
和動而不憤中心有不全者矣夫降席而居天下者

下治而天求之已也孔子曰其身正不令而行其身不正雖
令不從先王之所以損損捐靡而四海來賓於我誠德之
至也色以形于外也

高始終評 一誠所鼓靡所不爲誠能動物猶誠德不
誠于已而欲求人之信者未之有也

儉可足民

譚子

懸雕籠事王粒養黃雀黃雀終不樂垂禮樂設賞罰教民
生民生終不泰夫心不可安而自安之道不可守而自守
之民不可化而自化之所以儉于臺榭則民有餘力儉于

卷二 文編君道類

四十四

寶貨則民有餘財儉于戰伐則民有餘時不與之猶與之
也不取之猶取之也海伯亡魚不出于海國君亡馬不出
于國

丘瓊山評 此言儉可足民亦可足國亡魚亡馬之喻

最中人主肯綮

儉可爲大人師

譚子

孔童拱手誰敢戲之豈在乎輔轍也牧豎折腰誰敢背之
豈在乎刑政也有實主之敬則難忝可以爲大京豈在乎
蕭韶也蕭韶樂也虞書云有采淑之態則刑律可以行

上帝震怒人主尤不可孤立堯舜明目達聽通天下為一身若紂則為獨夫矣

巢伯頑評 帝天之命只在民心人主以天視民而不貴者天之則幾矣試汪伐紂問誅一夫未聞紂君者也

清心虛已

范子

人君以一人之身御四海之廣應萬務之衆苟不以至誠與賢而役其獨智以先天下則耳目心志之所及者其能幾何是故人君必清心以治之虛已以待之如鑑之明

百字金丹

卷一文編者道類 四十七

可以如水之止以水可則物至而不能罔矣夫權衡設而不可欺以輕重者權衡所以唯其平也繩墨設而不可欺以曲直者繩墨所以唯其正也我以其正彼以其邪我以其直彼以其後何患乎邪之不察使之不辨一為不誠則心且蔽矣邪正何能辨乎是故鑑垢則物不能察也水動則形不能見也已不明故也且待物以誠猶恐其不動也況不誠而能動物乎

趙伯龍評 人君誠能清心虛已則一正可正百邪一直可直百德不然亦有已不正而能正人者已不直而

能直人明鏡止水之喻萬古格言

○遠便依近忠直

朱子

蓬生麻中不扶而直白沙在泥不染而黑故賈誼之言曰習與正人居之不能無正猶生長於齊之地不能不齊言也人習于善之類習與不正人居之不能無不正猶生長于楚之地不能不楚言也人習于不善之類是以古之聖賢欲修身以治人者必遠便嬖以近忠貞蓋君子小人如冰炭之不相容冰炭之物薰蕕之不相入薰蕕草小人進則君子必退君子親則小人必疏未有可以兼收並蓄而不相害者也

百字金丹

卷二文編者道類 四十八

顧九疇評 君子小人不容並立自古為然但君子難親小人易狎真如冰炭薰蕕之不相入人君不可不辨之早

人主貴恭儉

劉子

恭儉不出于天性而出于好名好名之心衰則奢侈必甚明皇初節儉焚錦繡珠玉于前殿開元四年命出錦綉人知之此好名之弊也而後即奢侈故當時識者見其所焚知其必有末年之弊若仁宗朝則恭儉出于天性非

大臣問疾何由見其黃纒被漆唾故四十二年如一也史稱宋仁躬行恭儉四十

潘義繩評 恭儉不可以聲音笑貌為其唐玄宗之謂不侮不奪宋仁宗實有之矣

以天之心為心

真子

知父母之心者可以知天心知人君之道者可以知天道也此言父母愛子鞠君之于臣爵賞以褒勸之仁也刑罰以桎梏之亦仁也此言人君取臣爵天祐民而作之君其

愛深望切無異親之於子君之於臣也故君德無親則天為之善而祥瑞生焉君德有闕則天示之譴而災異形焉災祥雖異所以勉其為善一也天之愛君如此無所不至為人君者其可不以天之心為心乎

劉青岳評 以父母愛子人君愛臣形起天心仁愛人君災祥並行而不悖此為君者所以不可不知天心

聖王以敬為本

真子

三代聖王以敬為本敬而己敬則為堯舜為禹湯為文

不敬則為有苗為有扈為獨夫受有苗時三句連行者獨夫賦王時聖王之所以分治亂之所由判未有不此者敬則可以為誠矣誠之功用至大求其用力之

地曰無妄也不欺也悠久不息也盡此三者而誠之體具矣若實奢而文之以儉實恭而施之以仁樂諛佞而外為納諫之名愛奸邪而謬為敦厚之貌此妄也非誠也此即

此欺也非誠也不誠未有能動者也敬畏未幾而慢忽百子金丹 卷一 文編 君道類 五十

姚承菴評 此言敬則為聖君不敬則為暴主一念敬肆之分即千古聖狂之別其誠闡危微之大訓而為帝王立一大防矣

人君動必有畏

范子

書曰自成湯至于帝乙成王畏相其稱中宗曰嚴恭寅畏太王王季曰克自抑畏詩曰維此文王小心翼翼夫為人君動必有所畏此盛德也不然以一人肆於民上何所不

至哉。故天下亦不知畏人。君其可忽乎哉。
疾晉陽評 自成湯至文王諸君無一念不敬天敬民
如是謂無所不畏。

辨言在實見

離子

直○言○人○皆○知○其○為○忠○而○卒○不○能○不○厭○
知○其○為○邪○而○卒○不○能○不○感○
而○有○益○於○已○
為○疾○疾○而○有○害○於○已○
是○故○善○為○忠○者○必○因○其○利○害○而○道○之○
百○子○金○丹 卷二 又編君道類 五十一

必○因○其○利○害○而○欺○之○
能○辨○人○言○之○忠○邪○也○

陳二何評 直言諛言貴于自知知則有以辨之而忠邪自分不然胸中無一段灼見利害之原則忠邪幾于無辨矣

臣道類

人臣各守其職

淮南子

幅之人戰各值其器不得相通猶人臣各守其職不得相

而蒙火可謂不知類矣君子之居民上若以腐索御奔馬若張薄冰蛟在其上若入林而遇乳虎治于民民不危張玄超評 議論臣道千古奇特詞語句法超超諸王

無私故能成其私

淮南子

公儀休相魯魯國大夫而嗜魚一國獻魚公儀休不受其弟子諫曰夫子嗜魚非受何也答曰夫唯嗜魚故弗受也受則人獻魚大夫受魚而免於相相雖嗜魚不能自給也魚母受魚而不免於相則母受人之獻則能長自給魚此明於為人為人者已者也故老子曰後其身而身先外其身而身存

非以其無私耶故能成其私

傳湯銘評

公儀休見饑饉帛冠而去其婦思命如焚

慍而拔其葵曰吾已食祿又奪園夫女子利乎茲嗜魚不受亦此見也

爵亦高志益下

列

孤丘丈人使於人者謂孫叔敖曰人有三怨子知之乎孫叔敖曰何謂也對曰爵高者士妬之官大者主惡之祿厚者怨處之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾德益薄是以免三怨可乎故老子曰貴

必以賤爲本高必以下爲基

鄉四山評 叔敖亦楚之良也胡其言如此

先德後刑

文中子

古之爲政者先德而後刑故其人悅以恕今之爲政者任刑而棄德故其人怨以詐古之從仕者養人今之從仕者養己

葉臺山評

此段見古今從政不同如此

多忠少欲

管子

日益之而患少者惟忠日損之而患多者惟欲多忠少欲

管子金丹

卷二文編臣道類

五十三

智也爲人臣者之廣道也爲人臣者非有功勞于國也家富而國貧爲人臣者之大罪也爲人臣者非有功勞于國也爵尊而主卑爲人臣者之大罪也無功勞于國而貴富者其唯尚賢乎

余爾錫評

只多忠少欲四字臣道條矣

盡忠竭誠

小荀子

人臣之義不曰吾若能矣不我須也言無補也而不盡忠不曰吾君不能矣不我謀也言無益也而不盡忠必竭其聰明其道盡其義斯已而已矣不巳則奉身以退臣道也

故君臣有異無乖有怨無憾有屈無辱

汪南溟評 忠臣事君心前當如此爲臣不可不鑒于此語

此語

○人臣能致其君

子華子

夫人臣能致其君能有所不爲然後可責之以有爲人臣能有所不爲然後能無不爲也本也未能無不爲也能有所不爲矣

陳明卿評

筆勢如轉圓又似盤珠

人臣常竭誠悉力

桂馥子

管子金丹

卷二文編臣道類

五十四

爲人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅柔剛柔肥羸美惡累一無可就財同與裁也故其形宜不宜可得而財也爲人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之故王道成而不失爲人臣常竭情悉力而見其短一長使主上得而器使之而猶地之竭其情也故其形一宜可得而財也

鄉東郭評 筆力弘健措詞妥宛以臣道地道形論妙不可言

不可言

人臣法象于地

佳嚴子

為人臣者其法取象於地。故朝夕進退奉職應酬。所以致
實也。供設飲食。候視疾。所以致養也。委身致命。事無專
制。所以致恭也。竭愚寫情。不飾其過。所以爲忠也。

姜鳳阿評 先以地配臣。尊卑之分。截然後數語曲盡
忠臣心事。

陳堯舜稱湯武

雲門子

陳堯舜之耿介。稱湯武之恭敬典誥之體也。誠桀紂之昌
披傷羿。乘之顛覆。規誦之旨也。虬龍以喻君子。雲霓以譬
小人。此與之義也。每一顧而淹涕。歎君門之九重。忠怨之
百千金升。然二文端巨道類。 評

辭也。

陳二何評 句句激切。讀此文。令人長太息。

竭忠臣而事君

王虛子

惜誦以致愍兮。發憤以抒情。所非忠而言之。今指蒼天以
爲正令。五帝以折中。今戒六神與響應。俾山川以備御。金
命咎繇使聽直。此皆指天自誓之詞。六月。日月星水。竭忠
誠而事君。今反離羣而贅脫。忘僂媚以背衆。今待明君其
郊之。言盡忠以事君。反爲不忠。忠者所捐棄。視之如內外
之。皆與行其可逆。今情與親其不愛。故相臣莫若君。

所以證之不遺。言人臣之言行。隨可證。其最
其最能察夫忠邪之辨。益其所以驗之。不在干遠也。

楊升菴評 此段言已忠信事君。可質于神明。而爲
邪所蔽。進退不可。惟博採衆善。自處而已。乃臣之道也。
爲使不辱 晏子

晏子使楚。以晏子短。楚人爲小門於大門之側。而延晏子。
晏子不入。曰。使狗國者。從狗門入。無義之國也。今臣使楚。
不當從此門入。僂者更道。從大門入。見楚王。王曰。齊無人
耶。晏子對曰。臨淄三百闔。張袂成陰。揮汗成雨。比有繼踵
百子金升 卷二文端巨道類 評

而在何爲無人。王曰。然則子何爲使乎。晏子曰。齊命使各
有所主。其賢者使使賢王。不肖者使使不肖王。嬰最不肖。
故直使楚矣。

方孟旋評 楚以狗門待晏。以狗國卻且自安。不肖使
楚。是自卑。正以卑楚。詞直氣壯。可謂一言勝十萬之師。
而君命不辱矣。

直諫督湯

晏子

景公遊于牛山。北臨其國域而流涕曰。若何。蒞瀟去此死
乎。艾孔梁丘據皆從而泣。晏子獨笑于前。公側而問之。

曰寡人今日游悲孔與據皆從寡人而涕泣子之獨笑何也晏子對曰使賢者常守之則太公桓公常守之矣此言勇之不常守使勇者常守之則莊公桓公常守之矣此言勇之不常守也數君者將守之則吾君安得此位而立焉以其迭處之逃去之至于君也而獨為之而涕泣是不仁也不仁之君見一諂諛之臣見二此臣之所以獨竊笑也

莊九微評 樂生憂死觸目典悲是生死理上勘不破晏子正色立談直指出生死為寄寓逆旅不惟可以解主惑福世教進此便入死生不二法門矣

百子金所 卷一文編臣道類 五七

諷諫妄殺

晏子

景公使圉人養所愛馬暴死公怒令人操刀解養馬者此時晏子侍前左右執刀而進晏子止而問於公曰堯舜支解人從何躬始公遽然曰從寡人始遂不支解公曰以屬獄晏子曰此不知其罪而死臣為君數之以數罪發其地天之力得之從各其地使知其罪然後致之獄公曰可晏子數之曰爾罪有三公使汝養馬而殺之常死罪一也又殺公之所最善馬當死罪二也使公以一馬之故而殺人百何聞之必怒吾君諸族聞之必輕吾國而欲殺公馬使怨積于百姓其

則於隣國汝罪當死三也今以屬獄公喟然嘆曰夫子釋之夫子釋之勿傷吾仁也

姚承菴評 公之怒不可解養馬之獄不可救晏子乃以不爭爭之俾君無妄殺之愆民有復生之樂所全者不獨一養馬矣且其實以數君之罪所謂度其所必赦者可為諫法

隱諫嗜酒

晏子

景公飲酒七日七夜不止弦章諫曰君欲飲酒七日七夜章願君廢酒也不然章賜死晏子人見公曰章諫吾曰願

百子金所 卷一文編臣道類 五十八

君之廢酒也不然章賜死如是而聽之則臣為制也謂見其不聽又愛其死之不忍使晏子曰幸矣章遇君也今章遇樂糾者章死久矣于是公遂廢酒

吳寧野評 弦章能諫晏子能使君從其諫是以古人論諫不與直而與諷

一心事君

晏子

梁丘據問晏子曰子事三君君不同心而子俱順焉仁人固多心乎晏子對曰嬰聞之順愛不憚可以使百姓暴強不也可以使一人一心可以事百君三心不可以事一

君仲尼問之曰小子識之晏子以一心事百君者也

吳因之評 一篇忠臣誌

人主當知所用臣

荀子

人臣之論。論人臣有忠臣者。有德臣者。有功臣者。有聖臣者。
內不使一民外不足使距離百姓不親諸侯不信然而
巧敏佞說善取寵乎上是德臣者也。以佞媚上不忠乎君
下善取譽乎民不恤公道通朋黨比周以環主圖私為務
是德臣者也。環主環繞其主不使賢臣得用內足使一民
外足使距離民親之士信之上忠乎君下愛百姓而不倦
百子金丹 卷一文編臣道類 五九

是功臣者也。上則能尊君。下則能愛民。政令教化形下如
影。形則隨言。言則隨政。政令教化以制其下。如
影之隨形。動而取隨。不使遠越也。應卒遇變。齊給如
響。疾也。給也。應事而無遲。如響之給也。變人推類接譽以
待無方。曲成制象是聖臣者也。見其本而知其末也。持之
無方。謂不滯于一隅也。曲成制。故用聖臣者王。用功臣者
霸。用德臣者危。用忠臣者亡。忠臣用則必死。德臣用則必
危。此言忠臣甚于德臣者。蓋以當時多用功臣。用則必來
聖臣用則必尊。

李少文評 天下之興亡。係乎人臣之善否。自古及今

莫不皆然。隨用則隨應。分毫不爽。聖臣為上。功臣次之。
德臣忠臣皆其下。明主用臣。可不慎哉。

國寡直士

呂子

齊宣王好射。說人之謂已能。則驕己也。亦有其嘗所用不
過三石。以示左右。左右皆試引之。中關而止。正半而止也。
皆曰。此不下九石。非王其孰能用是。言九石之重。宣王之
情。情之所用。不過三石。而終身自以為用九石。豈不悲哉。
其自輕。而非直士其孰能不阿主。世之直士其寡不勝
數也。故亂國之主。患存乎用三石為九石也。
百子金丹 卷一文編臣道類 六十

馬君常評 前敘宣王好名。而不知其實。末斷人君若
不自知。則左右前後羣而阿主之好者。正直退而不可
邪佞羣而成風。國之亂亦可立俟矣。

極言與伯

呂子

齊桓公管仲鮑叔寧戚相與飲酒。醉。樂桓公謂鮑叔曰。
何不起為壽。鮑叔奉杯而進曰。使公毋忘出奔在於莒也。
桓公遺公孫無知殺襄公之。出使管仲毋忘束縛而
在於魯也。不死公子糾之難。出使管仲毋忘其飯牛
而居於車下。寧戚衛人也。為桓公。其車下飯牛而桓公

忠臣善匡救

墨子

魯陽文君謂子墨子曰有語我以忠臣者令之俯則俯令之仰則仰處則靜呼則應可謂忠臣乎子墨子曰令之俯則俯令之仰則仰是似景也景日小影也處則靜呼則應是似

譽也。譽，應聲也。君將何得以景與譽哉？若以翟之所謂忠臣者，
 上有過則微之以諫之，無罪也。已有善則防之上者，不
 善而無敢以告外拒其邪而不其善，上而無下比以美其善
 在上而怨仇在下安樂在上而憂戚在臣。此翟之謂忠臣者也。

陳眉公評 世之所忠臣者。君有小疵。則顯揚之。幸君之有不善。可以爲直諫之門。是貪忠之名。不爲君而自爲者也。不忠之甚者也。觀此。可以爲忠臣定案。

○辨忠臣戒國賊

韓嬰子

有大忠者有次忠者有下忠者有兩賊者以道覆君而化之以道反覆故告是謂大忠也忠之人君以德調君而輔之德成就其君而忠之是謂次忠次者以諫非君而怨之拈摘君過輔成霸業是謂次忠是謂下忠也忠之不恤乎公道之達義論合苟同以持祿然矣操竹養者是謂國賊也賊害之甚者昔周公之於成王可謂大忠也周公負成王以道進邪管仲之於桓公可謂次忠也管仲屈陳無逸及霍以告之相桓成匡子胥之於夫差可謂下忠也子胥諫夫差遂觸合之鐵其怒賜鴟夷而浮江曹觸龍之於紂可謂國賊也觸龍曰逢迎聲色狗馬皆人臣之所爲也言凶賢不肖之效也

傳蒸甫評。夫君逸於上。臣忠於下。宜也。彼黃金雖積。不救然臍之禍。是棟焚必及巢燕矣。爲臣者。奈何不以公忠自處。而居其身於國賊也。

時難

抱朴子

抱朴子曰：盡節無隱者，可爲也。若夫使言必納，而身必安，
者，湏時時之否者也。夫姦凶之徒，妬所不建，擁上抑下，
直醜正，憂畏公方之彈擊邪枉，是以務除勝也。以紆其誅，
明主不世而出，容君迷於皂白，黑白不分，旣不能受用，
益或乃宜洩至言，以實於是弘恭石顗之徒，元帝時館

李瑞光評 進言者貴度時毋令奸凶之徒得售其私而已至於假罪故言非難而審時爲難未言藏器待時

楊子

或問蕭曹曰蕭也親曹也隨蕭何親冠於前如一勝灌楚
 鄺曰挾介勝公澄漫樊噲勝商此叔孫通
 邇二世之亂遇高祖起兵從之云袁盎曰忠不足而談有
 下既走還後從儒士見士敏徐吏既殺屏錯忠不足也晁錯曰愚晁策制諸侯王七
 其說習而不自知酤吏曰虎哉虎哉角而翼者也此以酤
 明朝服斬于東市說明非私案則亂樂之貨殖曰蛟曰血國三千使將疏飲水褐博沒
 齒然也三千國者音高會塗山執王帛者萬國子商周之
 百子金丹世已漸知之矣故王漢但可三千而已舉人較焉

卷一 文編 臣道類

平四

禍博者。孟子云。禍克博。謂獨或問。殆吏曰。吏也。僂侯孫叔
夫之被禍者。及終也。齒年也。僂侯孫叔
僂之游俠曰。竊國靈也。僂侯孫叔
而巳。料度也。夫僂華者。巳以僂進位。非才或問近世社稷
之臣曰。若張子房之智。陳平之無誤。絳侯勃之果。霍將軍
之勇。終之以禮樂。則可謂社稷之臣矣。

王觀濤可詳觀諸子著書獨文巾子與楊雄知尊孔

子茲論二品而歸重於禮樂其亦讀子路問成人之意

而有得也與

官理必遇主

抱朴子

抱朴子曰：驛驛良馬之驛，逆亦由造父之部也。造父善能
其禹稷之序百揆，遭唐虞之主也。禹稷得展其能，故能
不勞而千里，至揖讓而頌聲作，若乃滅獲之乘驛，驛
養之類，驛乃良馬也。殷卒之臨三仁，欲長驅騶，則驛
驛逼欲盡觀，竭此則禍為發機。驛驛而弩矢即發，所以車
傾於險，金國覆而不振也。故良驛敗於拙御，智士頭
於闇世，仲尼不能正魯侯之出，晏嬰不能過崔杼之亂。和君莊公而如，其才則是主則非也。夫君猶驛也，臣猶物
也。器小物大，不能相受矣。驛驛之章，背千金而遂銑，越
百于金丹。金一文，驛驛道類 李五

人乘八珍而甘龍，即患不賞好，義病不要識矣。夫不用
則雖珍而不肯矣。莫與則傷之者必至。昔衛靈公聽聖言而
救，則陳不食而明日遂行。秦孝開高談而睡寐。秦孝
則商論商，執術以而欲，綱隆平之化，牧良能之熟，猶却
思之三說而後合。而欲綱隆平之化，牧良能之熟，猶却
行以逐馳，求馳逐千里，適楚而首燕也。欲道楚，又
韓求仲評：良臣不御聖主，即有言不能以相受，有能
不能以自展，安望希隆平之化？秦良能之熟哉！讀此可
為太息長嘆者也。

○君臣一體

抱朴子

抱朴子曰：昔在唐虞，會古欽明，猶陰驛詰之翼，充用
之成功，故能歷帝之載，庶績其幾，四門穆穆，百揆時序。
夷無繼夏之變，阿閼有鳴鳳之巢也。夷無繼夏之變，阿閼有鳴鳳之巢也。
阿閼之元首，方之股肱，雖有尊卑之殊，遞實若一體之相
類也。若必度能而授者，備乎覆餗之敗。言不勝其在也。
臣必量才而受者，故無流放之禍。不至放
蕭伯玉評：天道不言而品物亨，歲功成者，四時之吏
五行之佐，宣其氣矣。君臣合德，法乎天者也。此百世不
易之論也。

百于金丹 金一文 驛驛道類 李五

○君逸臣勞

范祖禹曰：舜禹皋陶，所以廣歌相戒，蓋君以知人為明，臣
以任職為良。君知人，則賢者得行其所學；臣任職，則不賢
者不得苟立於朝。此庶事所以康也。庶事康，則治也。若君行臣
職，則叢排矣。多敗也。臣不任君事，則怠惰矣。此萬事所以廢
也。當舜之時，禹平水土，稷播百穀，上穀之事，舜不親也。契
敷五教，皋陶明五刑，教刑之事，舜不治也。伯夷典禮，后夔
典樂，禮樂之事，舜不與也。益為虞夏作共工虞工之事，舜
不知也。此上數事，皆禹為一相，總百官自授以下分職以

焉。君人者。如天運於上而四時寒暑各司其序。則不勞而萬物生矣。君不可以不逸也。所治者大所司者要也。臣不可以不勞也。所治者寡。所職者詳也。不明之君。務察而多勞。欲身代百官。故其臣下事無大小。皆歸之。君政有得失。不任其患。此天下所以不治也。

顧九疇評 逸之名。人君之所欲受也。然未有不明於知人而能受其逸者。向使舜不任五臣而任四凶。雖欲求逸也得乎。故人君之欲逸者。以任人爲本人君之欲任人者。以知人爲先。

孟子卷二 文編臣道類 八

人臣以善道事君

程子

程子曰。有剪桐之戲。則隨事箴規。違養生之戒。則即時諫止。人臣以忠信善道事其君者。須體納約自牖之意。易卦坎九自牖。納約。進言也。必通其所蔽。而因其所明。乃能入矣。是故許直強果者。其說多忤。溫厚明辨者。其說多行。如愛戚姬。將易嫡成。漢高祖愛戚姬。欲是其所蔽也。素重四老。人之賢而不能致。乃請是其所明也。問老人之力。就與公卿及天下之公。其言之切。就與周呂叔孫通也。高祖不從彼而從此者。皆侯不攻其蔽而就其明也。留侯張良

趙王太后愛其少子。是安君不使賢。是其蔽也。愛之欲其富貴久長於齊。是其所明也。左師觸龍之所導之者。亦因其明耳。故其受者。亦如擊夫。教入李吏一評。人臣諫君。攻其所蔽。譬猶水之投石。不相入也。因其所明。譬猶石之投水。入無不深也。留侯左師二事。真千古人臣因明啟君之妙法也。非程夫子通達君情。不能達訓至此。

出仕當去時弊

適二子

王子謂仲子曰。子疾且瘳矣。何爲乎歸。歸致。仲子曰。

孟子卷二 文編臣道類 八

子疑子乎。子語子子聞之。病國者六。病君者八。病民者四。淫爵。廢刑。毀階。裂憲。憲。法也。淫。離也。德。權六者。病國莫大焉。比。使疾貞玩。戎親險樂。田厭政損。威最惡八者。病君莫大焉。效。逆捐廉。捐。者。滅義嗜利之世。病民莫大焉。故君子之仕也。非以榮而已。將以瘳之也。吾聞之。救過之餘。不可以極。累咎吝者。不可以造古習行者。使負鮮不蹶矣。今吾有大疾。五不見於色。佞廢業。直忤人。亢泉俗。信泥古。潔取謗。此者。皆與時。夫仕者之謂何。將上下之疾。是務去而予身之不瘳。其何能爲。子之歸也。屏慮而寂處。動作而和衷。拔園。

而行想其愈也而復焉夫行意有不畏難濟大者不輕以試矣子先大夫曰裕而施母範人以懲其死有功于弗取辱先大夫之命王子乃謝曰子離人誠不足以知子

唐荆川評 此篇托疾設為憤世之論病國病君病風皆譏切時事詳而有體無箇閑字末總歸以自適有大抱負有大蘊藉

為金貴還舊風

適一子

吳乎令遂安王子曰遂安往稱儉而淳茲不然矣羨者階後不守於閑而欲務濟好國之憲以買戾買戾讀而當其罪也

百子金丹

卷一 文氣臣通類

六九

軀犯而能竊上用駁焉諺謂賢也夫儉刑修者也許譽淳者也是唯世澤不若也而卒以及何居令者謀促恃其不越而弛度以臨不虞後至氣蕩其真及於侵淫彼其宿昔之讓而一胡廷焉其患且倍譬不隄而咎其決焉可免矣且夫聖哲權世明察濟偏雖嚴守故寸魚之毋施之鯨鯢裂網毀紀無魚輒淪矣驅車而循豈繼之得不滿往馳而與更圖濟之道也民更濟乃有濟之道也抑閑之旅在途而迷指之其室而令之錄臣之舊也子孫歸之而已學實抑華滋其終也修軌齊物閑其途也制惠代頑昭其

向也明德揭典行其侵也然而不復者否也且于瞻而鮮皆通而不秋峻而寡爭儉而能淳子之有也布子之有而舊是復何憚於遂安

陳詳道評 此篇選王子注令遂安教以務風易俗返淳歸厚是篇中立論大旨

在理不貴文法

適一子

齊晉之民免於理錢子往焉往而治人也錢子詣法而明文事勝則其政成移以其儉茂弗獲矣子曰信然民且重究何能獲焉雖必亂矣憫究而使也亦唯昭其想思而務求百一之

百子金丹

卷二 文氣臣通類

七〇

生以備焉豈其顯越而因以執之也執謂操民之罪而刑之也不然授之民命而今當其術譬驅利獸而內之閑俾搏且噬焉其無乃非仁人之意也乎夫矜諸者不度恃明者不凝不凝其何以獲彼貽不獲而務逞焉民且繁矣無故悅而意舍之憎而意繫之上下其具謂以已意輕重其民罪之等級也而文法之務猶番番之民易能與知故慘刻之教哲人惡之當操之吏聖主必戮狠戾之長庶氓感焉且夫滯法者情遺情遺法亦弊任文者實病病文為虛是我且為猶其能臨民茲役也案唯憫究之故亦曰試之矣知其仁仁能度能

明師生焉庶其有獲若日文法一獄吏辨之去豈以待

吳伯爾評 發奸摘伏之術以何察為明執法為公者
讀此當有愧色論語云如得其情則哀矜而勿喜者此
論深辨諸法明文之不可恃到末方歸結一句較是寸
鐵殺人手段

治道類

道之所在天下歸

姜子

文王曰立飲何若而天下歸之太公曰天下非一人之天

子金丹

卷三 文王治道類

注

下乃天下之天下也同天下之利者則得天下抱天下之
利者則失天下天有時地有財能與人共之者仁也仁之
所在天下歸之兇人之死解人之難救人之患濟人之急
者德也德之所在天下歸之與人同憂同樂同好同惡者
義也義之所在天下起之凡人樂生而惡死好德而歸利
能生利者道也道之所在天下歸之文王再拜曰先師敢
不受天之謨命乎

陸貞山評 時商辛無道天下土崩而文王已三分有
二矣然文王聖明之志正合夫子至德之傳及武王孟

津之會正見兇人之死解人之難救人之患濟人之急
處而東征西怨南征北怨匪厥玄黃以迎正見天下之
歸處乃知商時故家遺俗流風善政文王未耿逮受天
命而侯之後人耳子牙見之深哉

利天下莫太於治

商子

夫利天下之民者莫大於治而治莫康於立君立君之道
莫廣於勝法勝法之務莫急於去姦去姦之本莫深於嚴
刑故王者以賞禁以刑勸求過不求善藉刑以去刑

張玄超評 此段專言立君制法詞意俱到句法老練

百子金丹

卷一 文王治道類

注

治身治國

小荀子

非賢不可任非智不可從也夫此之舉弘矣哉膏肓純白
二豎不生茲謂心寧省閭清淨孽孽不生茲謂政平夫膏
肓近心而處既賊之不遠藥之不中攻之不可二豎藏焉
是謂篤患故治身治國者唯是之畏

何牛義評 論治道而論及治身文之有步驟者

以道德治民

小荀子

問民由水也濟大川者太上乘舟其次涸涸者勞而危乘
舟者適而安盛入水則必溺矣以知能治民者涸也以道

德治民者舟也。經民之情謂之。經民之情謂之。舟也。如之何。曰。爲之。使勿越也。越之。地亦勿越。故水可使不濫。不可使無流。善禁者。先禁其身。而後人。不善禁者。先禁人。而後身。善禁之。至於不禁。令亦如之。

施宗銘評 以水喻民。諸子咸有之。此獨委曲脫化。盡善盡美。

○普天下賴我得生育

費山子

普天之下。賴我而得生育。由我而得富貴。安居樂業。長養子孫。天下晏然。皆歸心於我矣。豪傑之心。既絕。士民之志。

在子金升

卷二 文編 治道類

主

已定。貴有常。家尊在一。人當此之時。雖下愚之才。居之猶能使恩同天地。威侔鬼神。暴風疾霆。不足以方其怒。陽春時雨。不足以喻其澤。周孔數千。無所復角。其聖育百萬。無所復奮。其勇矣。

秦華峯評

此段論繼體之君。易與爲治。蓋世亂則賢聖定之。而不足世治。則中主理之。而有餘守成之主。紐於一時之難。反以爲淫佚恣睢。宜其威丁也。

○居位爲士民長

費山子

故由其道而得之。民不以爲省。由其道而取之。民不以爲

勞。天灾流行。則倉庫以稟。貸不亦仁乎。衣食有餘。損靡麗。散施。不亦義乎。彼君子居位爲士民之長。固宜重肉累帛。朱輪四馬。今反謂薄。居者爲高。霍食者爲清。既失天地之性。又開虛僞之名。使小智若大位。庶績不成。熙未必不由此也。得拘繫而失才能。非立功之實也。而繫其身。有智隱逸之。以廉舉。而以貪。非士君子之志也。

宋九青評 此段論君子以位以功。故雖華不爲靡麗。備而不爲奢。何必澣衣布被。以矯僞。

能治天下必能養民

荆龍子

在子金升

卷二 文編 治道類

主

能制天下。必能養其民也。能養民者。爲自養也。飲食適子。藏滋味。適乎氣。勞佚適乎筋骨。寒暖適乎肌膚。然後氣藏平。心術治。思慮得。喜怒起居而遊樂。事時而用足。夫是之謂能自養者也。故聖人不淫佚侈靡者。非鄙夫色而愛味用也。養有適。過則不樂。故不爲也。

王賜谷評 此段言仁君必恭儉。恭儉正君所以自養也。

除穢鋤豪

貞山子

本有獨賴而池魚勞。國有強禦而齊民消。故茂林之。下無

盟草大塊之間無美苗夫理國之道除穢黜稟然後百姓
均安各安其宇

張何初評 泛泛論起後歸重理國之道方是大旨

治國之日舒以長

同中子

國之所以為國者以有民也民之所以為民者以有教也
殺之所以豐殖者以有人功也功之所以能建者以日力
也治國之日舒以長故其民間暇而力有餘亂國之日促
以短故其民困務而力不足

宋九清評 末二句詳解治國之日二句

有子金丹

卷二文編治道類

字五

聖主所以得其理

靈璧子

以逸而待勞則攻戰無不利有恥且格則教化無不行化
行而衆和戰利而寇息然後澄之以無事儒之以至仁此
聖主所以得其理也

陳子淵評 最得孫武兵法之要

明君敬士察吏愛民

金門子

人主有欲治安之心而無治安之政者雖欲治顯榮也弗
得矣故治安不可以虛成也顯榮不可以虛得也故明主
敬士察吏愛民以衆其極非此者則四美不附矣

王克卿評 此段先反起以言敬士察吏愛民便是
君之治道也妙在語詞反覆翻演有法

為政貴淳閑

老子

其政悶悶則不其民淳淳其政察察則其民缺缺
禍兮福之所倚福兮禍之所伏而民反執以知禍福之機
相執孰知其極其無正正復為奇善復為妖民之迷其日
固久是以聖人方而不割廉而不刺直而不肆光而不耀
五者常也奇者變也民之迷於奇正昧於善妖已非一日
是以聖人方也廉也直而光也雖務為正善然而不割不
肆不刺不耀也

有子金丹

卷二文編治道類

字六

王守仁評 老子欲還淳悶之化蓋有激於時俗而思
返之於古也然有古必有今其如時勢之不可何矣是
以聖人因時立化如老子者意是而立言則戾焉者也

無欲而民自樸

老子

天下多思謀而民彌貧人多利器國家滋昏人多技巧奇
物滋起法令滋彰盜賊多有民不日靜而民自正我無欲
而民自樸

焦漪園評

此即仲弓行簡臨民之旨我無欲而民自

機可謂古今格言但聖賢重居敬一邊此專主清靜一邊所以為不同道也

治尚清淨

老子

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所係之使民復結繩而用之○所以清淨處當清之○欲義作事而治天下後世遂易以書字甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來

屠亦水許

聖人治小國使民無失業而遷徙者是上

古清淨之化也若末世多民多事則不能如此矣

百子金丹

卷一又新治道類

十七

天下不可有為

老子

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也○自然之治神于治者也欲取天下事而有必以為之必是治天為者敗之執者失之○不得蓋天下神器不可以有心為也為者敗之執者失之○為則敗執則失之於為則失故物或行或隨或煦或吹或強或弱或載或戴○是以前聖人去甚去奢去泰或強或弱或載或戴皆聽其自然是以聖人去甚去奢去泰○夫物之或行或隨或載或戴皆聽其自然之意○自來而不可容心者泰甚三字皆言過用其之意蓋人去之只是付天下於無心之意

丘毛伯評 老子言聖人去甚不知時既不可無為而斷斷必欲無為而後已亦自入於已甚而不自知焉者也

修德知同然

老子

善建者不拔善抱者不脫○不謂月而自見子孫祭祀不輟修之於身其德乃真修之於家其德乃餘修之於鄉其德乃長修之於國其德乃豐修之於天下其德乃普○自身推至天下會推愈廣故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

吳因之評

善建不拔立德之遠也善抱不脫守德之固也百姓尸祝之沒世不忘猶子孫之祭祀不輟也善建善抱修之身相之家及鄉國天下德愈廣而流愈遠

百子金丹

卷二又新治道類

十八

吾何以知天下之同然於吾德哉亦以吾德之修善建善抱耳此老子重本之說

無私能成其私

老子

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先○身為身是後其身而身先也其身而身有非以其無私耶故能成其私

袁中郎評 此言聖人法天地生生不息先人後己滿已厚人百姓親之如父母故身常存此謂以無私成其私語短味長

無為為有益

老子

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間至柔能勝至剛者何

也無有入吾是以知無為之有益不言之教無為之益

天下希及之空虛無物之地為道之所入以是見無為之有益也無為之益誰則能知之

鄉臣虎評天不能太極而不陰陽不能不四象不能

不萬物不能不有為自然之理也剛斷乎欲必其無是

天且不能也而況人乎此老子之教主所以為邦也

為治貴獨有

莊子

世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也同於己

而不欲者以出乎眾為心也夫以出乎眾為心易當出乎

眾哉喜人同己者以為己之見聞同出於眾人人不得而

易管超出因眾以寧所聞不如眾技眾矣而欲為人之國

者此機乎三王之利而不見其患者也此以人之國僥倖

也幾何僥倖而不喪人之國乎其存人之國也無萬分之

一而喪人之國也一不成而萬有餘喪矣悲夫有土者之

不知也夫有土者大物也有大物者不可以物物而不物

故能物物物物有一妙物明乎物物者之非物也豈徒

治天下百姓而已哉出入六合道自然無為也遊乎九州

獨往獨來豈謂獨有獨有之人是謂至貴

宋羽皇評惟心不役於外物故能為萬物之主此等

意見惟宗老子無為之教其實暗合吾儒居敬之心

好知亂天下

莊子

上誠好知而無道則天下大亂矣何以知其然耶夫弓弩

畢弋機變之知多則鳥亂於上矣鉤鈞錙網皆曾符之知多

則魚亂於水矣削格羅罟且采之知多則獸亂於澤矣知

詐漸漸謂消堅白所垢同異之變多則俗惑於辯矣天下皆

知求其所不知而莫知求其所已知者皆知非其所不善

而莫知非其所已善者是故大亂故上悖日月之明下

山川之精中墮四時之施蠹螬肖翹之物莫不失其性甚

矣夫好知之亂天下也自三代以下者是已三代是夏商

秦漢唐宋尤以舍夫種種之民而悅夫役役之役釋夫

潛無為而悅嗚呼之意嗚呼已亂天下矣

湯霍林評好知以知謀相尚則高下相傾長短相較

而天下多不治此莊生世語也大抵莊周乃老子一

貫流人所言皆以無為為主是厭叔季為上法度紛更而

為下者愈不能安於清淨休息矣

治尚淡漠

莊子

天根遊於殷陽至蓼水之上適無名人而問焉曰請問為天下無名人曰夫汝鄙人也何問之不豫也謂不順適於心而于方將與造物者為人厭則又乘大莽謂不順適於心而于方將與造物者為人厭則又乘大莽

名曰汝遊心於淡合氣於漠無容私焉而天下治

百子金丹

卷二文編治道類

全

答私而天下治誰云莊生見道不分明耶觀此言足見莊生極知致治之方者矣

古治不自為

莊子

帝王之德以天地為宗以道德為主以無為為常無為也則用天下而有餘有為也則為天下用而不足故古之人貴夫無為也上無為也下亦無為也是下與上同德下與上同德則不臣不可為臣則下有為也上亦有為也是上與下同道則不主不可為主上若為則上必無為而用天下必有為為天下用此不易之道也故古之王天

下者知雖落天地不自慮也辯雖離萬物不自說也能離窮海內不自為也天不產而萬物生地不長而萬物育

王無為而天下功故曰莫神於天莫福於地莫大於帝王帝王之德配天地此乘天地馳萬物而用人群之道也

黃貞父評 此南華見後世人君每事必躬親而不用

人人臣每事必諉君而不為用故發此語極可謂知治

體者文亦超脫有益於舉子業熟之用筆能出眾

為理不屑細事

列子

楊朱見梁王言治天下如運諸掌梁王曰先生有一妻一

百子金丹

卷一文編治道類

全

妾而不能治三畝之園而不能芸而言治天下如運諸掌

何也此言其治家之難割曰君見其牧羊者乎百羊而群

使五尺童子荷垂而隨之欲東而東欲西而西此喻一人

簡而使羣羊一羊奔荷垂而隨之則不能前矣此喻兩羊

擾而且臣聞之吞舟之魚不游枝流鴻鴈高飛不集汚池

何則其極遠也黃鐘大呂不可從煩奏之舞何則其音疏

也將治大者不治細成大功者不成小此之謂矣

許鍾斗評 天得一以清地得一以寧聖人得一而天

下治者其至易至簡之說乎得易簡之說果如童子牧

全治兼收人才

尹文子

明主不爲治外之理。小人必言事外之能。小人亦知言損於治。而不能不言。小人亦知能損於治。而不能不爲。故所言者。極於偏墨。是非之濇。爲者。極於堅偽。偏抗之行。求名而已。故明主誅之。古語曰。不知無害於君子。即君子不可小知而可大知之。知之無損於小人工匠。不能無害於巧。君子不治無害於治。此信矣。爲善使人不能得。從此獨善也。自私之善。非公理也。爲巧使人不能得。從此獨巧也。未盡善巧之理。爲善與衆。

行之爲巧與衆能之此善之善者巧之巧者也。此乃善巧之至也。所貴聖人之治不貴其獨治貴其能與衆共治貴工倕之巧不貴其獨巧貴其能與衆共巧也。今世之人行欲獨賢事欲獨能辨欲出群勇欲絕衆獨行之賢不足以成化獨能之事不足以周務出群之辨不可爲戶說絕衆之勇不可與征陣。凡此四者亂之所由生是以聖人任道以衷其險立法以理其差使賢愚不相棄能都不相遺能鄙不相遺則能鄙齊功賢愚不相棄則賢愚等處此至治之術也。

之煩難至善功豈能以獨理故必兼收並用庶天下無棄才而至治可幾也

治明一統

摩子

張異慮者不可以立計。權異慮謂心持兩端者不可以定威。故治外者必調內。平遠者必正近。綱紀天下。勞神八極者。則憂不存於家。養氣治性。思通精神。延壽命者。則志不役於外。據土子民。治國治衆者。不可以圖利。治產業。則教化不行。而政令不從。魏泰張儀身榮於位。名顯於世。相六國事六君。威震山東。橫說諸侯。國異辭人。異意欲合弱而

制疆持橫而御縱內無堅計身無定名功業不平中道而廢身死於凡人之手爲天下所笑者乃由辭語不一而情欲放佚故也。此一說言政不出于君專心一意身無意外之交心無叢斜之慮正其國而制天下尊其君而屈諸侯權衡於海內化流於諸夏失道者陳秉義者顯舉一事而天下從出一政而諸侯靡此一說明政出一故聖人執一政以繩百姓持一策以等萬民所以同一治而明一統也。

政事不純於一則民之耳目無所從矣如

蘇秦事六君。政出多門。世所以亂也。管仲事一君。政出於一。所以霸也。况聖人治天下。而可以不統於一乎。

文治不情刻法

陸子

刑重者則身勞。事衆者則心煩。心煩者則刑罰縱橫而無所守。身勞者則百端起邪。而無所就。是以君子之爲治也。

堯舜若無事。寂然若無聲。官府若無吏。不事煩苛也。亭落

若無民。閭里不訟於巷。老幼不愁於庭。近者無所議。遠者

無所聽。驛無夜行之吏。鄉閭無夜召之征。犬不夜吠。鳥不

鳴。老者息於堂。丁壯者耕於田。此段言養在朝者忠

荀子金丹

卷二文編治道類

五

於君在家者。孝於親。於是賞善罰惡。而潤色之。與辟雍庠

序。而教誨之。此段言教然後賢。愚異議。廉鄙異科。長幼異

節。上下異差。羸弱相扶。大小相懷。節卑相承。厲行相隨。不

言而信。不怒而威。豈恃堅甲利兵。深刑刻法。朝夕切切而

後行哉。

周季族評。言教在於教養。文字清溫。新美長吟。不倦

有盛治氣象。彼韓商之專尚法術者。視此相遠矣。

平政愛民

荀子

馬駭與。則君子不安與。庶人駭政。故君子不安政。馬駭與。

則莫若靜之。靜而休。庶人駭政。則莫若惠之。惠而撫。選賢

能舉。篤敬典。孝弟收。孤寡。補貧窮。如是則人安於政矣。庶

人安政。然後君子安位。傳曰。君者舟也。庶人者水也。水則

載舟。水則覆舟。民猶水也。君猶舟也。水此之謂也。故君人

者欲安。則莫若平政愛民矣。

袁小修評。此段似莫緊要。實真切。精到之論。以天下

大器也。群生重畜也。勢重不可以爭。競擾欲安在於

平政。

恃國在自強

荀子

荀子金丹

卷二文編治道類

六

事。暴暴之國。難使。疆暴之國。事我。易事之以貨寶。則貨寶

殫而交不結。約信盟誓。則約定而畔無日。約以定。則即畔

也。割國之緇。錄以賂之。則割定而欲無厭。錄八兩爲緇

事之煩。煩其侵人。愈其必至於資殫。國舉然已。雖左堯而

有舜。未有能以此道得免焉者也。辟之廷。猶使處女嬰寶

珠。佩寶玉。嬰寶珠。手執寶也。負戴黃金。而過中山之盜。雖爲

之逢。蒙視。則要挾。則割。若虛屋。安由將不足以免之。之逢。蒙

女自稱是。君虛屋之妾。猶言其爲妾。妾下之辭。故非有

一人之道也。直將巧禁拜請。而畏視之。則不足以持國安

身故明王不道也。取法如此必將修禮以齊朝正法以齊官。平政以齊民。然後節奏齊於朝。百事齊於官。有法度衆庶齊於下。上政均平也。如是則近者就遠方。政願上下一心。三軍同力。名聲足以暴炙之。名聲如日暴炙炙於赫也。威強足以挫咎之。拱揖拊摩而疆暴之國莫不趨使。僻之是猶鳥獲與焦撓搏也。故曰事疆暴之國難。使疆暴之國事我易。此之謂也。

王辰王評 一齊而無有不齊。然後百官齊於朝。萬姓齊於野。而強暴之國可挫。管使也。一結照應首意。氣機。

百子金丹 卷二文編治道類 全七

員轉

治通於精神

子華子

子華子曰。夫言之所以威為響。響欲絕而威已移。意之所以將為思。思未革而事前報。何則。精神之所弗包焉。故也。七十九代之君。法制不一。號令不齊。而俱王於天下。明旌善類。而誅鋤醜厲者。法之正也。其所以能行焉。精神也。精神不白。則無以王矣。其在後世。以急刻而責恕。以偽偽而誅忠。言非其願。意非其真。而保人之弗叛。悲夫。是正坐於夕寶也。是白之懸。而黑之募也。是縱言於陸。而陰軌於川。

也。其亦不可以幸而幾矣。此段論精神不白。不可以為治。是以欲治之君。將以有為於是者。必先正其本術。定其精而不提保其誠。而弗虧矣。然後出言以副情。端意以明抗。世雖亂也。俗雖汚也。而曰感不効於影響者。吾斯之未能信。

葛此瞻評 平治天下。在於正心。大學之道也。自古未有精神不白。而能王天下者。子華此段可謂知治本而其文亦縱橫可讀。讀之令人胸次玲瓏。

治象在於聞正言

子華子

子華子謂晏子曰。夫治有象。大夫亦嘗聞之矣。乎晏子曰。

百子金丹 卷一又編治道類 全八

嬰順聞之於吾子矣。子華子曰。治古之時。其君之志也端。以有修其臣同德比義。而無有異心。朝無幸位。事無失業。此在朝。其四境之外。未報從其宜。溝畝縱其便。其民感而從法。疏而弗失。此在野。上下翦翦。惟其君之聽。整氣伏息。災疫不作。四隣侵兵。而蛙王繯繫。以承其懼。此非治象而云何。此段言治有端。忠朝無幸。而治象自顯。位今齊之正言。不聞聰明不開。朝弗而不除。野荒而薦饑。其去治象也遠矣。無等級。以寄言者矣。本之。聞之下。無言謂之暗。上無聞謂之聵。聵暗之朝。上有關志。而下無言。謂之謂也。且合升勺。命合以登。

之斛原則成矣。太山之高非一石之積也。琅邪之東渤海。稽天非一水之鍾也。所以治國家天下者非一士之言也。今齊之執事者其悖矣乎。

張賓王評 至治之世君臣同德朝無倖位則蔽賢之禍息矣。故其極治之象四通八達無有障塞若使君子不幸而處聾瞶之朝雖欲切諫以寄言其道無由矣。此段之言極是有理可為後世人君之戒。

重令禁逆

管子

穀果不足。求生不禁。民必有饑餓之色。而工以雕文刻鏤。

管子金丹

卷二文編治道類

九

相釋也。相釋謂相謂之逆此段布帛不足衣服無度民必

有凍寒之傷。而女以美衣錦繡綦組相釋也。謂之逆此段

萬乘藏兵之國卒不能野戰應敵社稷必有危亡之患。而

士以無分役相釋也。謂之逆此段爵人不論能祿人不

功則士無為行制死節而群臣必通外請謁取權道行事

便辟以貴富為榮華以相釋也。謂之逆此段

黃經甫評 此四逆在民罪在上者不早為之禁故刻

鏤多者傷農事鏤多者傷女工農事傷女工害則饑

之本而寒之原如何不重令哉

牧民在教養

管子

凡有地牧民者務在四時守在倉廩國多財則違者來地

辟舉則民留處倉廩定則人知禮節食足則知榮辱上服

度度行也度則六親固四維張則君令行故省刑之要在

禁文巧守國之度在飾六維順民之經在明鬼神祇山川

敬宗廟恭祖舊不務天時則則不生不務地利則倉廩不

盈野無職則民乃營營當作好上無量則民乃妄文巧不禁則

民乃淫不障兩原二句妄之原淫之原也則刑乃繁不明

鬼神則陋民不悟不祇山川則威令不聞不敬宗廟則民

管子金丹

卷二文編治道類

九

乃上校不恭祖舊則孝悌不備四維不張國乃滅亡

何半義評 牧民之道不出教養兩端管子此文極善

經濟者一匡天下機在扮此與浮詞章句之文自別

持三守戒三滿

管子

觀國者觀君觀軍者觀將觀備者觀野其君如明而非明

也其將如賢而非賢也其人如耕者而非耕也三守既失

國非其國也此言三守之地大而不為命曰土滿人衆而

不聖命曰人滿其威而不止命曰武滿三滿而不止國非

其國也此言三滿

燕紫溪評 君明將賢而民勤耕三子既得則三滿自止矣此深明治國之要者文亦疏朗可愛讀之忘倦

治權在上

管子

御民之權在上之所貴道民之門在上之所先召民之路在上之所好惡行一視乎上而巳故君求之則臣得之君嗜之則臣食之君好之則臣服之君惡之則臣慝之臣視乎上母蔽汝惡母異汝度賢者將不汝助言室滿室言室滿室是謂聖王

徐玄扈評 言室滿室言室滿室非賢王不能也人君

管子金丹

卷二文編治道類

九

一言臣民之所視效是故言不可不慎也

國有四維

管子

國有四維一維絕則傾二維絕則危三維絕則覆四維絕則滅傾可正也危可安也覆可起也滅不可復錯也四維不可盡何謂四維一曰禮二曰義三曰廉四曰恥禮不踰節義不自進廉不蔽惡恥不從枉故不踰節則上位安禮義不自進則民無巧詐之維不蔽惡則行自全之維不從枉則邪事不生之維

張何初評 傳曰管子天下才也觀此禮義廉恥之言

則雖云天下德也可夫子嘗以爲仁人吾於斯信之矣

爲治貴公

呂子

昔先聖人之治天下也必先公公則天下平矣平得於公得猶嘗試觀於上志上志古有得天下者衆矣其得之以公其失之必以偏偏私不九主之立也生於公故洪範曰無偏無黨王道蕩蕩云蕩蕩平易也詩無偏無頗邁王之義無或作好違王之道公平於曲惠也無或作惡違王之路惡作天下非一人之天下也天下之天下也無私惟德

管子金丹

卷二文編治道類

九

是精故曰天陰陽之和不長一類甘露時雨不私一物下之天下也陰陽之和不長一類甘露時雨不私一物異萬物之主不阿一人私也伯食將行請所以治魯子也成王封之於魯詩周公曰利而勿利也務在利民荆云建爾元子俾封於魯周公曰利而勿利也勿自利也荆人有遺弓者而不肯索也遺矢曰荆人遺弓荆人得之又何索焉孔子聞之曰去其荆而可矣言人得之而老聃曰之曰去其人而可矣故老聃則至公矣公正也言天下得之曰至公無天地大矣生而弗子成而弗有民人不知焉子成遂萬物不萬物皆被其澤得其利而莫知其所由始萬物被其澤正不三皇五帝之德也

子思公評 大經言天下在於繫經論語曰公則悅
易曰不言所利大矣哉皆言公也公之一字信是帝王
之德有味哉呂子之津津言之也

為治求在已

尉繚子

凡治人者何曰非五穀無以克腹非絲麻無以蓋形故克
腹有粒蓋形有縷夫在耘耨妻在機杼斯則有粒民無二
事則有儲蓄工無雕文刻鏤之事女無繡飾纂組之作推
耕織而無此二事則儲蓄自
是即在下者而在上者可知 木器液金器腥 木器有液金
器有腥此奇
異淫巧之事 聖人飲於土食於土埏埴以為器天下無貴
者子金丹 卷二文編治道類 在四

聖人飲食皆用瓦器而使陶人埏埴為之天下無費則矣
此言聖人不作無益見其得為治之本而天下民所由以得
所今也金木之性不寒而衣繡飾馬牛之性食草飲水而
給菽粟是治失其本而宜設之制也此言今時之失失為
春夏夫出於南畝秋冬女練於布帛則民不因今短褐不
蔽形糟糠不克腹失其治也此申言今時之民貧困如此
古者土無肥堯人無勤惰古人何得而今人何失耶耕有
不終畝織有日斷機而奈何饑寒古治之行今治之止也
此惟今民之獨貧困者由其失耕 夫謂治者使民無私也
織之事是今治當止而不古若也 民無私則天下為一家而無私耕私織其寒其饑其

儼如有子十人不加一飯有子一人不損一飯焉有
醜酒以敗善類乎此言治道之隆者民不懷民相親則
欲心與爭奪之患起矣橫生於一夫則民私飯有儲食私
用有儲財民一犯禁而拘以刑治焉有以爲人上也此言
而者民必有爭奪之患而上人善政執其制使民無私爲
下不敢私則無爲非者矣此言善爲國政者執其法制反
本緣理出乎一道則欲心去爭奪止固園空野克粟多安
民懷遠外無天下之難內無暴亂之事此申言善政者無
反求治本因緣治理而出乎一境蒼蒼之天莫知其極帝
則民自不爲非而其治斯至矣 卷二文編治道類 在四

子金丹

在四

王之君誰爲法則往世不河及來世不可待求已者也此
人君之爲治者
言反求諸已也
喬君求評 農桑之事在民重農桑之政在君彼天不
可問世不可知不求於已而誰爲求哉
○視民出政 鄧析子
負重者患途遠提責者憂民離負重途遠者身疲而無功
在上離民者心失民之政勞而不治民心所不故智者在
途而後負明君視民而出政
林季仲評 善爲治者因于民視民而出政所謂因于

民也。因民則得民心，不勞而自洽矣。斯言最開治法。

聖人不行敗政

韓非子

指勞于戚，不識有方。鐵錐之舞，與夫方，而鐵錐不
猶適登降周旋，不建口中，奏百理，首射，庶不當強弩，趨
于成，距衝不若，堙穴伏，舊古人，亟於德中，世遜於智，當今
爭於強，力若寡，事而備，簡樸陋而不盡，故有桃桃而推車
者，以厚為強，而推輪也。上古摩壓而擲也。古人寡而相親
物多而輕，利易讓，故有揖讓而傳天下者。然則行揖讓高
慈惠而道仁厚，皆推政也。此一段之，處多事之時，用寡事
子金丹 卷二 文編治道類 九五

之器，非智者之備也。當大爭之世，而循揖讓之軌，非古聖
人之治也。故智者不乘推車，聖人不行推政也。言聖人之
政有通權，決所以制事，事所以立功也。法立而有難，法立
之道也。所難權其為而事成，則立之事成，而有害權其害而功多
則為之。權審其功多者，無難之法，無害之功，天下無有也。
此者則為之。
李少文評：此論古人之立法，不能朝朝悉善，但後人
用法當擇其善者行之。若泥其一途，必逆而不通，真確
言也。夫世道升降，人心不古，行於古而不行於今，首何
限而可一切相仍為哉。

治強易為謀

韓非子

夫王者能攻人者也，而安則不攻也。強則能攻人者也，治
則不可攻也。治強不可責於外，內政之修也。今不行法術
於內，而事智於外，則不至於治強矣。鄙諺曰：長袖善舞多
錢，善賈此言多資之易為工也。故治強易為謀，弱難為
計。弱難為計也，故用於秦者十變而謀希失，言所資者大
用於燕者一變而計希得，非用於秦者必智用於燕者必
愚也。蓋亂之資易也，以秦之治而燕之亂，故周去秦為從，昔
年而舉術，東周滅，離魏為衡，牛步而亡，是周滅於從，衡
子金丹 卷二 文編治道類 九六

亡於衡也。使周衡緩其從衡之計，而嚴其境內之治，明其
法禁，必其賞罰，必信也。盡其地力，以多其節，致其民死，以
堅其城。天下得其地，則其利少，攻其國，則其傷大，萬乘之
國莫敢自頃於堅城之下，而使強敵裁其獎也。此必不亡
之術也。舍必不亡之術，而道必滅之事，精之事也。非治
國者之道也。
方孟旋評：治窮易為謀，弱難為計。此鏡治亂之機
達為治之本。然一切欲以法禁為治，強則又治強之所
以去也。故韓子者有文而無理者也。

為政當稱俗

韓非子

實異也是以古之易財非仁也財多也今之爭奪非鄙也
財寡也輕辭天子非高也勢薄也重爭土彙非下也權重
也故聖人議多少論薄厚為之政故代薄不為辭誅廢不
為戾稱俗而行也故事因于世而備適於事

莊九微評 立意以聖人為政在因時因地而不拘拘
於循古是固然矣然時地即不古而仁政何日不可用
故韓子之術適足以殺其軀而已矣

治非一轍

抱朴子

百子金丹

卷二文編治道類

治

抱朴子

抱朴子曰方員異狀止異歸故渾象爭於行徒而符徒
坤厚貴於安貞而安貞七政日月五星四氣春夏秋冬以周
流成功五嶽東泰山西嶽華山南嶽嵩山北嶽恒山六柱以峙靜作鎮
是以宋舉楚中以載馳存國于六胡明以無為折衝
韓求仲評 子丑寅異建忠質文異尚此三代之異
也齊一變至魯魯一變便至道此二國之異轍也讀此
足徵其樂矣

神化胸中有天地

賜冠子

神聖之人後或作 先天天地而尊者也後天地生悉知天地

之始先天天地亡然知天地之終道包之故能知度之
天地之外故知能尊重焉故能收動或無之故能收
知之義能度之尊重焉故能收動或無之故能收
數明焉故能制斷之精神者物之貴大者也其精餘土直
者內聖者聖內精神之原也外王者聖其精餘土直
焉故靡不仰制皆所以衛精摧神致氣也精欲專故其神
如此操者幽則不洩簡或作則不煩不煩則精明達用則
秀拔者幽則不洩簡或作則不煩不煩則精明達用則
用則端故能役賢能使神明天下而無不從隨而變
終如從而豫豫神明者積微精全粹之所成也聖道神
方或作要之極也其全歸至帝制神化治之期也至矣
百子金丹 卷二文編治道類 治

不可以有故師或無為君而學為臣教者為君士賢為天
加已矣 師三公高為諸侯為諸侯易姓而王不以祖或作
可次賢為三公高為諸侯為諸侯易姓而王不以祖或作
籍為君者欲同一善之安也焉用此道也彼天地動作於
胸中然後事成於外萬物出入焉然後然或作生物無害聖
心外無法而氣合於神神合於無天地之大萬物無害聖
物之變動出入於胸中則事無不成此神聖之四時
引陰陽怨沒澄物天下以焉自然自然此神聖
之所以絕眾也

錢受之評 此見聖人象合於神神合於無卒以無為
成功此神聖之所以絕眾也所云心上經綸者意蓋如

此

方化在於法天

鵬冠子

鵬子問鵬冠子曰：泰上成鳩一作之道一族用之萬八千
 步傳曰：天地初立，天皇一日，天靈其治萬有天下兵強
 不可奪天地初立，天皇一日，天靈其治萬與天地存
 絕無倫無倫細之至也，中齊殊異之物，齊鵬鷁之大小，不
 足以命其相去之不同也如此世莫不言樹俗立化彼
 獨何道之行，以至於此？鵬冠子曰：彼成鳩氏天，故莫能
 增其高，尊其靈。鵬子曰：何若而莫能增其高，尊其靈？鵬冠

百子金丹 卷一文編治道類

九九

子曰：天者，誠其日德也。日誠出，誠入，南北有極，冬夏至
 而故莫拂以爲法，則日德取中于天者，信其月刑也。月信死，信
 生終，則有始，期而後鬼生，故莫弗以爲政，月刑取正於天者，明
 星其稽也。明星大星也，二刻星不亂，各以序行，故小大莫
 弗以章。其陵掩天者，因其時則也。四時常名，代而不于
 彼謝此代，故莫弗以爲必然。天者，一法其同也。前後左右
 而無侵越，故莫弗以爲常。天誠信明，因一信其月刑，明則
 古今自如，故莫弗以爲常。天誠信明，因一信其月刑，明則
 信其稽，因時其不爲衆易，一故莫能與爭先。南華曰：一
 則一，法其同。易一非一，故不可尊，增成鳩得一故莫不仰制焉。

魏雲起評：孔子之大堯也。曰：則天。鵬冠子之尊靈，
 鳩氏也。曰：得一。一者何也？曰：天也。法天爲治，故其治與
 天同存而不可壞。且此篇詳而核理而不怪，尤諸子之
 難得者。

尊君在能用賢

韓嬰子

霜雪雨露，殺生萬物者也。天無事焉，猶之貴天也。貴天尊
 不勳而歸，執法嚴文，治官治民有司也。君無事焉，猶之尊
 君也。夫關土殖穀者，稷也。決江流河者，禹也。聽訟執平者，
 皋陶也。然而聖后者，堯也。故有道以御之，身雖無能，必使

百子金丹 卷二文編治道類

二百

能者爲已用，無道以御之，身雖多能，猶將無益於存亡。
 吳寧野評：人君以天下能爲能，以天下用爲用，誠不
 必察察然自能而自用也。自用雖多能，必敗。况無能乎？

人君貴端所好尚

劉子

齊桓公好衣紫，闔境盡被異綵。四境服華，晉文公不好服
 羔裘，群生皆衣羊。羊，祥有威也。羊，魯哀公好儒服，舉國
 皆著儒衣。趙武靈王好編鵲，鮮明五色，羣臣人用，以爲
 冠。國人咸冠鵲冠，紫非正色，祥非美義，儒非俗服，鵲非冠
 飾而效之者，隨君所好也。楚靈王好細腰，臣妾爲之少食。

餓死者多。史記楚王好細腰，王勾踐好勇而捐國。越王則欲人之輕死也，出見怒蛙，乃為之式，發者曰笑。國人為敬於此，為其有氣故也。於是勇士聞而歸之。之輕死兵死者，眾命者人之所重，死者人之所惡。今眾其所重，重其所惡者，何也？從君所好也。堯舜之人，可比家而封，其俗桀紂之人，可接屋而誅。其俗惡也。漢王莽傳云：在上則利口，靡之誰謂風俗之非堯舜之人，性盡仁義而淳淳不自上人，以操其產哉？桀紂之人生，輒奸邪而善惡性殊者，染化故也是故。明君慎其所好，以正時俗，樹之風聲，以流來世，或謂上化而下不必隨君好，而人未必同也。故唐虞之世，而四凶縱股紂。

卷二 文編治道類 五

少時而三仁貞。漢文帝儉，漢文帝好走馬衣皂，無臺榭而人庶者，有賈太傅所悲者。齊景公而晏嬰儉，晏子朝豚肩不此未達之詞也。何者？冬之德陰而有寒，炎蕭丘地掩豆，名夏之德陽而有霜，蔽以天地之德，猶不能一於陰陽况其聖賢豈能一於萬民哉。

丘毛伯評：天下之風沿於相習，成於積漸，而挽回之術係於上人，彼謂上化而下不必隨君好，而人未必同，溯其旨矣。劉子此書可謂端好尚之策。

立教先足食

譚子

有智者憫鵲之擊腐鼠，之飲之即視風風曰非蟻之。蟻謂其為強不若為人，殊不知當歎哉。則乎息憊之屋，值嚴圍則食父子之內，斯利狼之所不忍為，而人為之無食故。則其為人，不若為蟲，是知君無食必不仁，臣無食必不義，士無食必不禮，民無食必不知，萬類無食必不信。是以食為五常之本，五常為食之先，苟王者能均其夫能，讓其食，則黔黎相悅，仁之至也。父子相愛，義之至也。饑飽相讓，禮之至也。進退相得，智之至也。許諾相從，信之至也。教之善也。在於食，教之不善也。在於食。教之善不善各係於食，見食之重也。

卷二 文編治道類 五

其物甚卑，其用甚尊，其名尤細，其化猶大，是謂無價之貨。無價之貨，言至寶也。王世貞評：天下無私心，端自王者始。重在愛民如子，上而子民之憂，莫先足食，此即孟子先養而後教之意也。

太平莫如儉。水火常用之物，用之不得其道，以至於敗家，蓋失於不節也。夫禮失於奢，樂失於淫。古水

譚子

子 153—71

漢唐之世其不王人也非天地其後亡天也非人也意統
謂後無繼三王之才者乎病在世儒不知王政之本義三
王之天下不以道而反以仁秦為可法也

經當時評 孟子曰三代之得天下也以仁其失天下
也以不仁又曰不仁而得天下者未之有也五峯斯言
可與孟子相表裏有關係於世教其文亦自駢述可
誦

封建大端大本

胡于

胡五峯曰聖人制四海之命法天而不私已天之一字乃
百子金丹 卷二文淵治道類 五

盡制而不曲防分天下之地以為萬國而與賢才共焉誠
知興廢之無常不可以私守之也故農夫受田百畝諸侯
百里天子千里農夫食其力諸侯報其功封堯所封報天
子享其德此天之分也此封建諸侯可以持承平可以支
變故郡縣天下可以持承平不可以支變故黃帝堯舜禹
湯文武安天下非封建一事也然封建其大法也齊桓晉
文之不王非一事也然不能封建其大失也秦二世而亡
非一事也然掃滅封建其大謬也故封建也者帝王之
以順天理承人心公天下之大端大本也

周季侯評 天有四時五氣七政之司王者有公侯伯
子男之封建其道一也封建法天前人亦發之宜且大
端大本之語亦有斟酌

論封建是非

朱子

朱子曰柳子厚以封建為非胡明仲輩破其說則專以為
是要之天下制度無全利而無害者也看利害分數如何
封建是聖人不以天下為己私君臣相就根本較固且其
制不得過大所謂衆建親賢而少其力若可久安無患然
後來猶有水火不持之勢特國家盛時為可將耳若郡縣

百子金丹 卷二文淵治道類 五

則裁然易制守令較更雖有賢者善政難成威權太輕卒
有變故支撐不住不可恃以為固也論治亂畢竟非此其
要只是得人得人則法雖不善亦多占分數非人則善法
何益於事封建非人世世人繼郡縣非人任滿則更故施
失史唐鑑讓論大率歸於得人郡縣豈不善哉若封建之
亦難行設使得成恐意外生弊反不如前且齊梁子弟不
學而居民上豈有淫漢之諸王荒縱虐虐焉可治民
之主父優勸分王子弟而使吏治其國故禍不及其
後來諸王皆賄賂至於魏梁使人監守雖飲食亦禁而存

活不得此失之 苛懲其禁使諸王令與大藩悉兵相殘洗

個云監防太密則有魏之傷恩寬去繩勒又有晉之禍亂
恐皆無古人教養之法故耳然則封建豈可必行於今哉

哀小修評 請問古人教養封建之法竟是何如曰天

子使吏治其國俾不得害民而不失之太縱納其貢稅
使得以自全而不失之太過此善之善者也雖古之通
行之可也

學校選舉之法

朱子

古者學校選舉之法始於鄉黨而達於國都教以德行道

百子金升 卷二文編治道類 百七

藝而與其賢者能者蓋其所以居之者無異處所以官之
者無異術所以取之者無異路是以十有定志而無外慕
惟恐德業之不修而不愛爵祿之未至也若三代之教藝
為最下猶有實用而不可闕其法制之密又足為治心養
氣之助而進於道德之歸成人材而濟世務不亦宜乎此
古人之漢唐而下學校虛文求道於老子釋氏之門此言
有實用漢唐而下學校虛文求道於老子釋氏之門此言
實見責治於簿書期會之最甚者不以禮義悅人心而區
區防以法制猶決濬水注之千仞之壑而徐翳蕭華以捍
其側流也不亦謬乎

黃經甫評 不求迫於孔孟而求道於老釋不責治於
禮義而責治於法制此三代之士所以終不可得也朱
子之言其慨世深矣

為政平心

南軒子

南軒曰為政須是先平其心心苟私主雖好事亦錯如晦
翁告趙德莊御善良以寬治強暴以嚴此語善矣若胸中
先著一寬字寬必有弊著一猛字猛必有弊故處事常如
特衡高者下之低者平之惟聖人之秤則常平矣

喬君求評 為政之心要員活不要執着一有執着便

百子金升 卷二文編治道類 百八

是執一無權聖人之秤常平所謂惟聖人然後可以與
權也

重禁不在衣食

郁離子

郁離子曰天下之重禁惟不在衣食之數者可也苟非民
所重禁之故錢鎰雖難民用之所切而饑者不可食寒者
不可衣必藉主權以行世待今錢鎰之難故其禁雖至
死而民弗怨知罪之在已也惟其重禁若盜海水也或治
盜海水天物也養之則可食不必設主權以行世而私之
以為己是與爭食也故禁愈切而犯愈盛此不在民矣

故犯重禁

錢錫澣評

錢幣與鹽等耳

而鹽為民用所急為民上

獨奈何斬民一鹽而令愈犯禁耶是曲不在民矣宜誠

意伯之諄諄若此

註文武合編百子金丹卷之一終

新鐫分類評註文武合編百子金丹 卷之二

文編

儲兩類

元儲必入太學

抱朴子

蓋聞帝之元儲必入太學承師問道齒於國子者以知為臣然後可以為君知為子然後可以為父也故學立而仕不以政學

李熙台評 虞廷重教胄子正合此意

百子金丹 卷二文編儲兩類

教貴與入

莊子

顏闔將傳衛靈公太子也朝讀而問于蘧伯玉曰有人於此

其德天殺不善之人為天所誅故曰天殺與之為無方則危吾國與之為

有方則危吾身方法也為不法則害身其知適足以知人

之過而不知其所以過若然者吾奈之何蘧伯玉曰吾

問乎戒之慎之正汝身哉形莫若就心莫若和雖然之二

者有患就不欲人和不欲出形就而入不峻立形骸使人見其可親而就之

且為顧為滅為崩為廢心而出雖中夷以立心然且為

聲為名為妖為孽彼且為嬰兒亦與之為嬰兒彼且無所

道有充有溺有承上之必周公太公召公佚之流下之猶
取孝弟博聞有道術者無非正人不見惡行此三代之君
所以有道之長也當誼之時固以病此法之不備然考孝
昭之詔漢孝昭帝詔求天下猶知習誦誼之所言而不忘
乎先王之意降及後世而帝王所以教子之法賈誼治安
策言太子
天下本要蓋疎略矣蓋其為教不過記誦書札之工而未
早諭教蓋疎略矣蓋其為教不過記誦書札之工而未
嘗開以仁孝禮義之習威儀服用極邪侈而不知裁察屬
具員而無保傅之嚴講讀備禮而無箴規之益親密無間
者不過宦官近習而已夫以帝王之世當傳付之統上有

宗廟社稷之重下有四海蒸民之生前有祖宗垂創之難
後有子孫長久之計而所以輔養之具疎略如此是猶家
有明月之珠鄒陽衛上書言明月之珠以暗投人于道路夜光之璧而委之
路之側盜賊之衝也豈不危哉

葉臺山評建太子為天下根本在選擇正人以為保傅
則所聞皆正言所見皆正事賈誼治安策論之詳矣紫
陽述而廣之其為天下慮深也此言後世不知教訓太
子惟以宦官近習與居而可以記誦詞章為學是輕宗
廟社稷之托而視四海蒸民之命若土宜矣詎為子孫

千百年長久之計乎
用人類
善乘人之資
淮南子
堯舜之佐九人謂禹皋陶稷契舜之佐七人謂皋陶禹契
武王之佐五人謂公召公太公堯舜武王於九五者不
能一事焉然而垂拱成功者善乘人之資也故人與驥逐
走則不勝驥托於車上則驥不能勝人此方有獸其名曰
驪泉前而寬後足短故謂之驪走則顛常為蚩蚩
驅驪好食甘取甘草以與之故能乘虛而走不能上也
百子金丹 卷二文編儲兩類 四

有患害蚩蚩驪必負而走此以其能托其所不能故老
子曰夫代大匠斲者希不傷其手也希鮮
袁石浦評 此段引驥見以所能托其不能故得垂拱
成功之意

用真儒無敵于天下
楊子
或問魯用儒而削何也曰昔姬公用於周四海皇皇莫不
于京皇皇莫不孔子用於魯齊人懷德歸其侵
驪孔子用於魯齊人懷德歸其侵驪孔子用於魯齊人懷德歸其侵
受之言不聽如用真儒無敵于天下安得削自意

郭士俊評 此段言能知用儒而不知用其儒為難

用之則宜從之

楊子

或問孔子之時諸侯知其聖而不能用可得聞乎曰用之則宜從之從之則棄其所順疆其所崇捐其所能衡衡如也

諸理齊評 須知用賢而不從猶弗用也此段議論精絕誠哉法言也

賢愚共貫能士愚謀

孔叢子

子高謂魏王曰匡入魏國見君之二計臣焉張叔謀有餘

百子全升 卷二文編諸人類

六

范成知不達然其功一也王曰叔也有餘威也不達何曰乎答曰驚驥同轅驚庸馬也伯樂名馬為之咨嗟而無之玉石相探和氏下為之嘆息故賢愚共貫則能士隱謀有能之士真偽相錯則正士結舌而不言也叔雖有餘猶威不逮也

蕭漢沖評 此段言用人不可濶雜文法最清朗可師

儒益人國

荀子

秦昭王問孫卿曰儒無益人之國孫卿曰儒者法先生隆禮親尊乎臣子而致貴其上者也故非徒益人也

用之則勢在本朝而宜不用則退編百姓而怨必不為悖亂雖窮困凍餒必不以邪道為食無置錐之地而明於為

社稷之大義嗚呼而莫之能應然而通乎財萬物養百姓之經紀嗚呼勢在一人上則王公之材也在一人下則社稷之臣國君之寶也雖隱于窮閭漏屋人莫不貴之道誠存也窮閭漏屋之虞閭里門也漏屋煢屋而兩者也

侯晉陽評 論儒教彰彰可按秦昭王不能信任其言此秦之所以終于秦也

人主官人

荀子

百子全升

卷二文編諸人類

人主者以官人為能者也匹夫者以自能為能者也人主得使人為之匹夫則無所移之百畝一守事業窮無所移之也今以一人兼聽天下口有餘而治不足者使人為之也日有餘言兼聽之日有餘也治不足大有天下小有一也謂所治之事少而不足言不足治也大有天下小有一國必自為之然後可則勞苦耗莫甚焉如是則雖威獲不肯與天子易勢業也故獲如以是縣天下四海何故必自為之是以一人之寡縣天下之重一四海為之者役夫之道也墨子之說也論德使能而官施之者聖王之道也故之所謹守也傳曰農分田而耕賈分貨而販百工分事而

勳士大夫分職而聽建國諸侯之君分士而守三公總方
而議總領也議其所總統之政自陝以東周公主之自則
陝以西召公主之三公處于內是總方而議也
天子共已而已矣出若入若天下莫不平均莫不治辦
疾晉陽評 人主不自用而任人倘以自能爲能日有
餘而治不足徒自耗耳此量石衡書無當于治也

蔽賢有隱戮

子華子

子華子謂晏子曰天地之間有所謂隱戮者隱戮謂天殃也而莫
之或知知之者其幾於道乎晏子曰何謂也子華子曰天
地之生才也實難其有以生也必有所用也如之何其將
有子金丹 卷二文編用人類 八

擁之蔽之而使之不得以植立也天地之所大忌也日月
之所燭燎也陰陽之所機發也鬼神之所伺察也是以帝
王之典進賢者受上賞不薦士者罰及其身善善而惡惡
其實皆衍于後嘗試觀之夫物之有材其精華之蘊神明
之所固護而祕惜不可以智力窺也蒙金以沙固玉以璞
珠之所生篋栢之淵而稟渙之下也豫章梗楠之可以大
斲者必在夫大山窮谷屏類崛岉之區扶剔之倚撫之剝
削之苟有不中于程度則有虎狼蛟龍咆鳴之變雷霆崩
墜覆壓之虞何以故天地之生材也實難其有以生也必

有所用也如之何其將墮之蔽之而使之不得以植立是
謂之遠天而黷明遠天而黷明神則殛之雖大必折雖壯
必摧荒落而類圯敗而族夫是之謂隱戮猶以愛惜則其
于賢才可知蔽賢者拂隱戮也者陰陽之反也如以匙
鑰也如以璽印塗也既以其類其應如響

魏仲雪評

爲不善于顯明之中者人得而誅之爲不

善于隱微之中者天得而誅之妨賢病國之徒其爲術

也巧其爲機也深而冥冥之中已降之罰若符契之

爽焉誰云天道遠也故從來談蔽賢者惟此爲痛快

子金丹

卷二文編用人類

九

治在得人

鬻子

禹之治天下也得皋陶得杜子業得既子得施子黶得季

子甯得然子堪得輕子玉得七大夫以佐天下而天下治

此見禹之治天下不湯之治天下也得慶輔得伊尹得理

在自治而在得人且東門虛南門端西門庇北門側得七大夫以佐天下而

天下治此見湯之治天下不

陳眉公評 爲治者在得人古今論者多矣存此以爲

博物家一証

失士可憂

晏子

燕之游士有泚子午者南昆晏子於燕言有文章術有餘
理巨可以補國細可以益晏子者三百篇晴晏子恐懼而
不能言晏子假之以悲色開之以禮顏然後能盡其後也
客退晏子直席而坐廢朝移時左側者曰觀者燕客侍大
子胡為憂也問其所以悲色之故晏子曰燕萬乘之國也齊千里之
途也泚子午以萬乘之國為不足說以千里之途為不足
遠則千萬人之上也且猶不能彈其言於我況乎齊人之
懷善而死者乎吾所以不得睹者豈不多矣然吾失此何
之有也

孟子金丹

卷二文編用人類

十

李瑤光評 泚子午既有文章條理睹晏子恐懼不能
言置器之氣槩何居乃晏子以不得盡睹懷善為憂者
真翩翩濁世佳大夫也

正人在課功

韓非子

視錫而察青黃歐冶不能以必劍歐冶善水擊鴈雁陸
斷駒馬則滅獲不疑此利歐冶如然齒齒吻形容伯樂不能
以必馬歐冶如技市就術而觀其末塗則滅獲不疑驚民
觀容服雖謂其不能以必士試之官職課其功伐則
庸人不察于其能而主之吏宰相必起于州郡佐於

孝子卒伍

茅鹿門評 任人而不課功則雖有賢宰相終沒於州
部矣雖有猛將軍終止于卒伍矣信考功為任人之法
也

治必須賢

孟子

天下雖有有道之士國猶少千里而有此肩也累世
而有一聖人繼踵也士與聖人之所自來若此其難也而
治必待之治奚由至淮南記曰欲治之若不世出可與治
由遇哉故曰雖幸而有未必知也未必知其為賢也不知則與無
賢同不知其賢而不用之故此治世之所以短而亂世之
所以長也短少長故王者不四霸者不六亡國相望四主
相及絕也得士則無此之患無亡國此周之所封四百余
服國八百餘今無存者矣雖存皆管仲矣賢主知其若此
也故曰慎一日以終其世沒世譬之石登山登山者處已
高矣左右視尚巍巍焉山在其上賢者之所與處有倍於
此身已賢矣行已高矣左右視尚巍巍焉山在其上賢者之所與處有倍於
吾不如者吾不與處累我者也與我齊者吾不與處無益
我者也齊等也等則不能勝惟賢者必與賢子已者處賢

孟子金丹

十

者之可得與處禮之也。主賢世治，則賢者在位。上主不肖，則賢者在下。

李九我評：賢者不世出，識者亦不世有。是故得士則昌，失士則亡。人君不知得士，有賢與無賢同。故亡國滅主，相隨而王伯之君，不二觀無惑也。故論治國在于用賢，極是古今確論。

聖公能用善言

呂子

得盡公天寒聲池。公之子宛春諫曰：「寒起役恐傷民。」公曰：「天寒乎？宛春曰：『公衣狐裘，坐能席，障隅有寬，是以。」

卷二文編用人類 十三

不寒。今民衣弊不補，屢夾不組，君則不寒矣。民則寒矣。公曰：「善。」令罷役左右以諫曰：「君鑒池不知大之寒也，而春也知之，以春之知之也，而今罷之，福將歸于春也，而怨將歸于君。」公曰：「不然。夫春也，魯國之匹夫也，而我舉之也。舉用夫民未有見焉。」其德今將令民以此見之。曰：「春也有善於寡人有也，春之善非寡人之善歟？」聖公之論宛春，可謂知君道矣。

張何初評：聖公無道之君也。孔子謂其能用人而不我觀此數言，是能納諫知君道者，使其夫，矧父子之則。

得盡善焉。雖曰有道之君也，豈不可哉。

人君當審五至

鵬冠子

君也者，端神明者也。無為而神明者，以人為本者也。則勞人者，以聖賢為本者也。聖賢者，以博選為本者也。博選者，以五至為本者也。故北面而事之，則伯已者至；南面而事之，則先趨而後息，先問而後默，則什已者至；先人而後息，先人而問，後人而默，雖亦降已，異人趨已，趨則若已者，至之雁行者也。憑几據杖，指麾而使，則厮役者至。坐則

卷二文編用人類 十三

立則據杖，指麾而樂，嗟咄則徒隸之人至矣。人情樂則嗟咄，不禮甚矣。苟非無故，帝者與師處王者與友處亡王與徒處。

徐太生曰：為政在人，取人以身。賢者之君，不為不肖之上主也。賢者之士，不為不肖之君臣也。博選之中，莫不以身為五至之本。故知君欲取人，不可以不修身。

世賢醫國

鵬冠子

昔伊尹醫股太公醫周武王百里醫秦由庶醫郭。郭則

善一也。然道不同。較卓裏王曰。願聞其數。煖曰。王獨不聞。魏文王之問扁鵲。扁鵲勃海鄭人也。曰。子昆弟三人。其孰最善。扁鵲曰。長兄最善。中兄次之。扁鵲最爲下。魏文侯曰。可得聞耶。扁鵲曰。長兄於病視神。未有形而除之。神也。爲之。故名不出于家。內而巳。中兄治病。其在毫毛。請造形而帶者也。故名不出于閭。其間里若扁鵲者。錢血脈。投毒藥。刺肌膚。間而名出。聞于諸侯。其所能愈。愈魏文侯曰。善。使管子行醫術。以扁鵲之道。曰。桓公幾能成其霸乎。管子曰。桓公常在。凡在者。不病病治之。無名。使之百千金。丹。卷二。文編。用人類。十五。

無形至功之成。其下謂之自然。治其不病中之病。則無形。而功成之下。歸於自然。然此謂神醫。李時和曰。善爲國者。保治于未亂。養安于未危。未陰雨而思綢繆。未管壘而思烽火。猶善醫者。未病而先除其形也。此的當不易之喻也。

得上在好賢。韓嬰子。晉平公游於河而樂。曰。安得賢士與之樂此也。思賢上。人盍胥曉而對曰。主君亦不好士耳。夫時出于江海。玉出于昆崙。無足而至者。漢書云。珠玉無由主君之好也。士有

足而不至者。蓋主君無好士之意耳。無患乎無士也。平公曰。吾食客門左千人。門右千人。朝食不足。夕收市。賦。以吾朝。吾食不足。朝收市。賦。以吾朝。吾可謂不好士乎。言如此。蓋齊討曰。夫鴻鵠一舉千里。所恃者六翮。不足稱好士。蓋齊討曰。夫鴻鵠一舉千里。所恃者六翮。鳥羽也。兩背之上。毛。腹下之義。皆無用。益一把。飛不爲加。高損一把。飛不爲加。下。今君之食客。門左門右。名千人。有六翮在其中矣。將皆背上之毛。腹下之義耶。恐皆無益。詩曰。謀夫孔多。是用不集。

郭士俊評。賢與不賢。不兩立者也。好賢養賢。則賢者好。不賢者不賢。則不賢者至。彼門下于人所養。非賢者也。非賢者多。此真賢之所以不至也。桓公禮九九。韓嬰子。齊桓公設庭燎。百子庭燎。大燭。爲使人欲造見者。期年而士不至。子是東野有以九九見者。九九。小枝也。桓公使戚之曰。九九足以見乎鄙人。曰。臣聞君設庭燎。以待士。期年而士不至。夫士之所以不至者。君天下之賢君也。四方之士皆曰。以不及君。故不至也。夫九九薄能耳。而君禮禮之。況賢乎九九者乎。夫太也不薄。賢者江海不俱。小虎所

足而不至者。蓋主君無好士之意耳。無患乎無士也。平公曰。吾食客門左千人。門右千人。朝食不足。夕收市。賦。以吾朝。吾食不足。朝收市。賦。以吾朝。吾可謂不好士乎。言如此。蓋齊討曰。夫鴻鵠一舉千里。所恃者六翮。不足稱好士。蓋齊討曰。夫鴻鵠一舉千里。所恃者六翮。鳥羽也。兩背之上。毛。腹下之義。皆無用。益一把。飛不爲加。高損一把。飛不爲加。下。今君之食客。門左門右。名千人。有六翮在其中矣。將皆背上之毛。腹下之義耶。恐皆無益。詩曰。謀夫孔多。是用不集。

以成其大也。詩曰：先民有言，詢于芻蕘。博諒也。桓公曰：方固禮之，期月四方之士相導而至矣。

徐大生評：夫禮者，政士之門也。禮九九而士至，以禮也。非以九九也。然則人君之好禮，不好禮其開于士之至不至，豈不甚與？

束帛贖老馬

韓嬰子

昔者田子方出見老馬於道，明然有志焉，以問于御者曰：此何馬也？曰：故公家畜也。方所用也，罷而不爲用。今筋力不故出放也。田子方曰：少盡其力而老去其身，仁者不爲。子方金帛。卷二文編用人類 十六

也。束帛而贖之。贖，令人窮士聞之，知所歸心矣。以老馬且不遺其舊況，况

于人

袁了凡評：語云：野獸已盡，而獵狗烹，飛鳥盡，而良弓藏。敵國破而謀臣亡，此于我之同傷心者也。觀此而人

君之忘功臣者，可以爲戒矣。

人君假賢以治

韓嬰子

蓋有青而絲假之青，於藍。荀子曰：青出于藍，而青于地，有黃而絲假之黃，于地。使青藍青地，黃猶可假也。仁義之士，之可假乎哉？東海之魚，名曰鰈，即此目魚出比目而行，不

相得不能達。北方有獸名曰貍，更食而更視，不相得不能

能。南方有鳥名曰鵠，方三佛齊國，比翼而飛，不相得不能

能。西方有獸名曰蜃，音厥出西番赤斤，前足鼠後足，鬼

得甘草，必銜以遺蜃。蜃距虛，距虛性寬緩，其性非能與

蜃距虛，將爲假之故也。夫鳥獸魚猶相假，而況萬乘之主

而獨不知假此天下英雄俊士與之爲伍，則豈不病哉？

之生不假英雄俊士以共，故曰：以明扶明，則升于天；以闇

扶闇，則歸其入。兩臂相扶，不傷牆木，不陷井穿，則其幸也

詩曰：惟彼不順，征以中折。闇行也。言不順理之君，

卷二文編用人類 十七

郭在中曰：夫用人則治，獨任則亂。今人之置器置諸

安處，則安置諸危處，則危。湯武置天下於英雄俊士，以

共理，則鞏若金甌；彼萬乘之主，不假英雄，烏有不至崩

國哉？

聖主求賢自輔

韓嬰子

有鳥于此，架巢於葭葦之顛，天喟然而風，則葭折而巢覆

何也？其所托者弱也。葭葦之微，蜂不攻而社鼠不驚，

以獲蜂社鼠之神，其所托者強也。稷與社也，故聖人求賢

者，以輔犬吞舟之魚，大矣。協而失水，則爲螻蟻所制，

湯若士評 夫賢人君子王者之所以易海內也惟

抱朴子曰。量才而授者。不求功于器外。授能而授者。不負○校點寒獨責于力盡。故滅螢燭者。不煩滄海○螢燭之滅。不滄海之水。扛鼎者。不負○扛鼎者。有扛鼎之雄。不事烏獲○烏獲力能舉於千鈞。運薪輦鹽。不宜枉騏驎之脚○騏驎任馳驅。不以之載薪負鹽車。碎職瑣任。安足屈獨行之旅矣。○商節獨行之上。豈宜以瑣瑣之事任之。

古皆然

招賢用才

抱朴子

抱朴子曰。舍輕艘而涉無涯者。不見其必濟也。無良輔而美隆平者。未聞其有成也。鴻鸞之凌虛者。六翮之力也。鵬以六翮。虬龍之躍淵者。雲霧之借也。故昭賢用才者。人主之要務也。立功立事者。賢俊之所思也。若乃棄治定而忽智士者。而不用。何異欲遠塗而棄驥騄哉。其安能致遠。驟之良馬。安能致遠。

郭士俊評 明主既得賢臣以弘功業。賢士亦藉明主。郭子金丹 卷二文編用人類 三

以顯其德。獨怪晚近棄賢士而不用。求國治定。其可得乎。

任能敬賢

抱朴子

或曰。尾大于身者。不可掉。臣賢于君者。不可任。故口不容而強吞之者。必哽才。非匹而委仗之者。見輕。抱朴子曰。詭哉言乎。昔者荆子總角而攝相事。實賴二十五老。臻乎惠康。見綱。子賤起家而治大邦。實由勝已者多。而招其弘益。說苑子賤為單父宰。父事者二人。兄事者五人。所支齊桓者十一人。皆教以治人之術。鳴琴而理。民不忍欺。齊桓殺兄而宜。鳥獸其行。被髮揄酒。婦問三百。委政仲父。仲父

遂為霸宗。夷吾既終。禍亂亟起。見春。魯用季子二十餘年。

內無批政。外無削侵。見家。人之亡沒。殄瘁響集。故疾步。趨末若託乘乎逸足。見馬。驂飛逐走。未若假伎乎騰大去。

勁弩難殺。而可以摧堅。遠大馬難乘。而可以致重。濟深。猛將難御。而可以折衝。拓境高賢難臨。而可以攸攸。彝倫。

昔魯哀庸主也。而仲尼上聖。不盡其節。齊景下才也。而晏。

嬰大賢。不敢不竭其誠。豈有人主當與其若。收智力之多。

少計。局量之優劣。必須堯舜。乃為之役哉。

王奎徵評 藉賢則益。獨任則禍。此恒理也。故以齊景。

郭子金丹 卷二文編用人類 三

之庸主。齊景之下才。猶然盡節竭誠。如此。何可以才非。

匹而委仗之者。見輕。而置賢士於不庸乎。

賢士關國興亡

抱朴子曰。由余在戎。而秦穆惟憂。由余在戎。而秦穆惟憂。

在戎。楚殺得臣。而晉文乃喜。樂毅出而燕壤。齊人以計。

代之種。蠶入而越伯。范蠡而達伯。破國亡家。失士者也。

豈徒有之者。重無之者。輕而已哉。柳惠之墓。猶挂兄冠之。

銳。況于挫之于朝廷者乎。干木之隱。猶退踐境之政。況于。

遁之于端右乎。郭子金丹 卷二文編用人類 三

通之于端右乎。郭子金丹 卷二文編用人類 三

國衰鋒。死諸葛。驚以此。禦侮則地必不侵矣。以此率師則主必不辱矣。是明主旅東帛於窮巷。揚滯羽于焯林。飛翮車于河梁。開四門而不倦。不吝金璧。不遠千里。不憚屈已。不恥卑辭。而以致賢為首務。得士為重寶。舉之者受上賞。蔽之者為竊位。故公旦執轡于白屋。謂子目則公踐天士所贊而師者十人所友見者十人秦師拜昌于張生。鄒子涉境而燕君擁雪。莊周未食而趙惠竦立。晉文接亥唐。卿痺而坐不敢正。齊侯之造璫丘。雖頻繁而不辭其勞。定王受笞于保申。簡文去甲于公廬。彼雖降高抑滿。以貴下賤。

百子金丹 卷二文編用人類 三

終亦并目以遠其明。假耳以廣其聰。龍騰虎踞。宜其然也。蘇石水評。賢者為國重。自古明君必以致賢為首務。得士為重寶。誠藉賢人之耳目。以為聰明。語曰。虎嘯而風烈。龍興而致雲然哉。

用人失當

抱朴子

抱朴子曰。損茶如蒿者。必無識甘之心。棄瓊拾礫者。必無甄珍之明。薄九成而悅北鄙者。謂時作蕭蕭九成之樂。日北鄙之音其音教以淫。吾知其不能格靈祇而儀翔鳳矣。九成奏而天神地祇含英秀而仗常民者。吾知其不能。

宋九青評。明君貴甄別賢否。若舍英哲而用庸流。其何能成功戒之戒之。

役長舍短

抱朴子

抱朴子曰。南溟引朝宗。詩河彼流水。○抱朴子曰。南溟引朝宗。詩河彼流水。以成不測之深。玄圃崇木石以致極天之峻。大厦凌霄。賴羣僚之猶。翠工積。履輪曲轅。直無可缺之物。故元凱之佐登。而格天之化洽。高陽氏有才。子八人名曰八元。高辛氏有才。子八人名曰八凱。舜時登用之。而成格天之化。折衝之才。月則逐鹿之姦。寢舜禹所以有天下而不與。舜得元凱之才。衛靈所以雖驕恣而不危也。以能用仲叔。眾力并則萬才。

百子金丹 卷二文編用人類 三

鈞不足舉也。羣智用則。績不足康也。故繁足者死而不。樊百足之蟲。至死不僵。萬衆亦比。多士者亂而不亡。然劍戟不長于。縫緝。劍戟能斷而不可為縫。錐鑽不可以擊斷。牛馬不能。吠守雞犬不任駕乘。役其所長。則事無廢功。避其所短。則世無棄材矣。

項仲昭評

語云。以明扶明。則昇于天。人主能隨才器。

便此所以趨舍省而功施普也。役長避短之言。真用才之通論也。

試用課賞

抱朴子

抱朴子曰世有雷同之譽而未必賢也俗有譁譁之毀而未必惡也是以迎而許之者先意而許其人之賢未若察其事而試其用而試其可用逆而距之者距而不用未若聽其言而察其實則佞媚不以虛談進良能不以孤弱退奮發較望于大輅望大車之駕戎虬能揚鱗而電

則功自可大道自可遠信然信然
何宗元評 是非變為毀譽則失真矣能試用能課實則功自可大道自可遠信然信然

官人居官

抱朴子

百字金丹

卷二文編用人類

三

抱朴子曰明主官人不令出其器忠臣居位不敢過其量非其才而妄授授以官非所堪而虛任任以事事本不堪而猶冰碗之盛沸湯水碗盛湯歷有不化葭莖之包烈火火未有不發綴金鉤於腐索腐索係以萬萬有加倍載于扁舟扁舟之小者焉可倍載黃華仙評 察能而受官成功之君量才而任職立名之士故君不可以妄授于人臣不可以虛任于已

治由任人

抱朴子

抱朴子曰騁逸策述者雖遠景而不勢言騁驥因風凌波者雖濟危而不傾言舟楫是以元凱分鰲則天之動就

高陽氏有八元高辛氏有八凱皆能成則天之功伊尹託任而革命之功成革命命

史聯岳評 治天下者獨任則勞任人則逸故則天功就於八元八凱革命之動成于伊尹呂望是後世君之法

求士不拘細行

劉子

俗之觀士者見其威儀肩肩好行細潔乃謂英彥士有大起不脩容儀不惜小儉而謂之棄人是見朱橘一子蠹聚他因剪樹而棄之觀焉錦一寸點錦有寸乃全疋而燔之百字金丹 卷二文編用人類 三

齊桓深知甯戚將任之以政羣臣爭諍之曰甯戚衛人去齊不遠君可使人問之若果真實用之未晚也公曰不然患其有小惡者人知小惡忘其大義此所以失天下之士也乃夜舉火而爵之即設庭燎以為卿相九合諸侯一匡天下桓公可謂善求士矣故仲尼見人一善而忘其百非鮑叔聞人一過而終身不忘夫子如斯之弘鮑叔如斯之隘也是觀之聖哲之量相去遠矣廣狹相遠如此焦漪園評 以小掩大非求士之法也定國之臣亦有細短人主所以不棄者不以小妨大也仲尼真萬世取

士之規

量才授任

劉子

萬頃之鼎鼎可容萬不可滿以益水一盤孟一鈞之鐘
 可容一不可容于泉流十圍之木也不可益以茅茨棟
 棘之柱小柱不可負于廣厦大夏揚子云大厦之故鵬
 一軒橫厲寥廓背負青天足跡浮雲鳳凰鳳凰上漱九千里絕雲
 足跡浮雲有六翮之資也騰光萬里絕塵聖微有迅足之勢也今以燕雀之羽而慕冲天之迅犬
 羊之蹄而覲追日之狀勢不能及亦可知也故奔蜂小蜂

荀子金丹

卷二文編用人類

三九

不能化蠶蠅豆間大青蠅也而能化螟蛉青蠅蛉有子螟蛉附之
 蜂取之于木空中視之曰類我越雞不能伏卵雞能伏
 類我七日而化其子者也二事出莊子雞之與雞其德非不同也
 魯雞與越雞同禽也然化與不化伏與不伏者蠶蠅大越
 雞小也夫龍蛇有胡騰之質故能成雲依霧賢才有政理
 之德故能踐勢處位雲霧雖密蟻蚓不能昇者無其質也
 勢位雖高庸蔽不能治者乏其隱也故智小不可謀大德
 狹不可處廣以小謀大必危以狹處廣必敗子游治武城
 仲尼發割雞之嘆尹何為邑宰子產出製錦之諫子皮欲

為治貴舉賢
 峻極之山非石所成語曰積土成山峻極之山非石所成
 所構臺榭之構非孤白之裘非一腋之裘趙良對商鞅曰
 子金丹 卷二文編用人類 三九

為治貴舉賢

劉子

為治貴舉賢
 峻極之山非石所成語曰積土成山峻極之山非石所成
 所構臺榭之構非孤白之裘非一腋之裘趙良對商鞅曰
 子金丹 卷二文編用人類 三九

屠赤水評 國未有不需于賢者。賢者皆無益于國者。歷觀自古得賢之效。則知為國入寶不如能舉賢。

文武不偏廢

劉子

規者所以法圓。裁者所以法方。製鏡必背。不可

彼輪者所以輟地入水。則溺也。舟者所以涉川。施陸必顛

也。何者。方員殊形。舟車異用也。雖形殊而用異。而適用則

均者。盛暑炎蒸。必藉涼風。寒交水結。必處溫室。夏不御

非憎惡之。炎有餘也。冬不臥簟。非怨警之。涼自足也。不以

春日遲遲。而毀羔不以秋落灑。棄而別筵席也。韓曰。羽相

百子金丹

卷二文編用人類

三十一

羽者書也。言有急則揮羽。馳報家語于路農山之霜刃。既

對由以得赤羽。若日白羽。若月由當一博而敵之。霜刃既

接。則文不及武。于戈既和。禮樂聿修。則武不及文。不可以

九畿懼也。然而棄武。四郊多壘。而積文。士各用有時。未

可偏無也。綴者身仰。綴者以生。絲係矢而微。鈞者身俯。鈞

于九淵。俯仰別狀。取利同焉。纖者漸進。尺而寸。耕者漸退。

種而生。生而進。退異勢。成務等焉。墨子救宋。重厭而行。

對自焚。王申包胥。如秦乞師。論是。險阻會。請重。既止于

庭。號泣七日。出幽通賦。干木在衛。身不下堂。行止與跡。存國一焉。文

吳因之評 文武雖殊。適用則均。今代之人。為武者。則非文。為文者。則喻武。各執其長。以相是非。猶以宮笑。以白非墨。非適才之情也。

士假吹瑩

劉子

夫火以吹蕤。生焰。光明。鏡以瑩拂。成鑑。照物。火不吹。則

無外耀之光。鏡不瑩。必闕內影之照。故吹為火之光。瑩為

鏡之華。人之寓代。亦須聲譽。名于世。以發光華。其光猶比

火鏡。假吹瑩也。今雖智如樗里。才若賈生。居環堵之室。無

知己之談。望迹流于地。聲聞于天。不可得也。

百子金丹

卷二文編用人類

三十一

袁中郎評 舜得岳牧。而名乃升。聞伯夷叔齊。得孔孟

而聲施後世。附驥益顯。古今之士。同然也。觀此火鏡吹

瑩之喻。令人慨然三嘆。

選舉惟賢

郁離子

郁離子曰。僕聞農夫之為田也。不以羊負。輒用羊。則責

賈子之治車也。不以豕膠。服之。駕馬。則在旁。中用兩服。

知其不可以其事。忍為其所敗也。是故三代之取士也。必

學而後入官。古人選。必試之事。而能然後用之。言者以身

入。不問其系族。貴族。惟其賢。不鄙其側陋。彼曉之。言者曰。

今風紀之司耳目所寄非常之選也。儀服云乎哉。言語云乎哉。服言語乃不公天下之賢而悉取諸世胃。世胃世胃之都那豎為之。即公慶是愛國家不如農夫之田賈子之車也。

潘義繩評

郁離子以三代取士廣求而不問惟其賢而已。今不公天下之賢而取諸世胃何其取士之失哉。

用賢去佞

羅子

羅豫章曰人主知賢而不能用則善無所勸未若不知之為善知佞而不去則惡無所懲未若不知之為愈。漢武帝首子金丹 卷二文編用人類 三

知汲黯之賢而不能用此言善而不能用之也。唐太宗知宇文士及

之佞而不能去此惡惡而不何其誤耶。雖然武帝知賢不

用猶愈于元帝知虛望之之賢而反罪焉。太宗知佞不去

猶愈于德宗知盧杞之奸而復用焉。

顧麟初評 知賢反罪知奸反用此人君之大戒也。揭

此于龍端以示警其益于人國也大矣。

賢好類

畸人侔天

莊子

孔子曰魚相造乎水人相造乎道。人生于道如相造乎水。

者穿池而養結。是字當作相造乎道者無事而生定故曰魚相忘於江湖人相忘于道術子貢曰敢問畸人曰畸人者畸於人而侔於天故曰天之小人人之君子。畸人與于天故天之所謂小人乃人之君子。天之所謂小人乃天之中所謂細行之君子也。人之君子天之小人乃天之所謂小人也。

馬君常評

不作宇宙間奇人必不能作宇宙間奇文。不能服空天下間俗士必不能識天下間真人如莊子

一生把堯舜以下聖賢一切供已亂道自欲據其上而

作第一等人故罵盡世間偽人而見文章之奇。

首子金丹

卷二文編賢好類

三

賦勤修以望君

屈子

帝高陽之苗裔兮。屈原有天下之號也。屈原自道本

深而義朕皇考曰伯庸。屈原提貞於五原。太歲在寅

厚也。朕皇考曰伯庸。屈原提貞於五原。太歲在寅

孟始也。貞上惟庚寅吾以隆。與皇覽揆余於初度兮。摩

也。正月為朕。惟庚寅吾以隆。與皇覽揆余於初度兮。摩

錫余以嘉名。言已父伯庸。屈原提貞於五原。太歲在寅

余曰正則兮。字余曰靈均。言正平可法則者莫過於天。養

故父伯庸名我為平。以法天。余我為原。以紛吾既有此內

法地。言已上之能安君下之能養民也。紛吾既有此內

美兮。又重之以修能。言已之生內含天地之美氣。麗江離

與辟芷兮。屈原正初。故蘭以為佩。也佩也。香草

修身清操。果泉。汨余若將。及兮。恐年歲之不吾與。
念年命。汨然流去。誠欲。君心中。汲汲。朝暮。此之。木蘭。今
常取。不及。又恐。年歲。忽過。而老。也。朝暮。此之。木蘭。今
此山。名。夕攬。中洲。之宿。莽。生。于。冬。而。不。死。者。曰。宿。莽。
月。忽。無。不。掩。兮。春。與。秋。其。代。序。惟。草。木。之。零。落。兮。恐。美。人
之。遲。暮。美人謂懷王也。不。撫。壯。而。棄。微。兮。何。不。改。乎。此。度。也。改更
君務及年德盛之時修明乘驥驥目馳騁兮可至于里
以言壯賢智則來吾從道夫先路
王奎徵評 生來以德自善即欲以德善君此屈子始

志之忠也

賦善惡興亡之異

屈子

昔三后。謂禹湯。之純粹。今固眾芳之所在。眾芳喻
與蘭桂兮。椒香木也。其芳小。豈維。初夫。匪。能。以。喻。賢。者。
彼堯舜之耿介兮。撫導道而得路。言者安非以能有先大
地之道。舉賢任能。何桀紂之呂彼兮。夫難捷徑以窘步。
魏何李評 堯舜以導道得桀紂以捷徑窘步甚矣人
君不可好徑也。
賦不避諱以愛君
佳人之偷樂兮。路幽昧以險隘。言已念及遠人無與

不。知。君。道。不。明。國。將。豈。余。身。之。惜。歟。恐。皇。與。之。敗。績。愈。
傾。危。以。及。于。身。也。
奔走。以。先。後。兮。及。前。王。之。踵。武。言已急欲奔走先後以轉
信。讓。而。齊。怒。言讓王不察我忠信之情余固知譽譽之為
走。先。後。而。廣。基。業。也。奔。不。揆。余。之。中。情。兮。余。固。知。譽。譽。之。為。
信。讓。而。齊。怒。言讓王不察我忠信之情余固知譽譽之為
思。今。余。忍。而。不。能。令。也。指。九。天。以。為。正。兮。夫。惟。靈。修。之。故。
也。

張惲初評 明知讒言而不避終以愛君為心此屈子
惻惻之忠所以為不可及也

賦善類之不揚

屈子

日黃昏以為期兮。差中道而改路。初歸與余成言兮。後悔
道而有他。言懷王始信任已與我平議國政后用
難。失。離。別。兮。傷。靈。修。之。數。化。化變也言我竭忠見道非難
數。變。易。無。余。既。滋。蘭。之。九。畹。兮。又。樹。蕙。之。百。畝。言已既見
常。操。也。
衆。香。而。仁。義。勸。身。時。留。與。揭。申。兮。香。草。也。揭。車。亦。芳。草。
勉。力。朝。暮。不。倦。也。時。留。與。揭。申。兮。香。草。也。揭。車。亦。芳。草。
雜。杜。蘅。與。芳。芷。兮。芳。芷。香。草。名。也。植。留。與。揭。申。兮。香。草。也。揭。車。亦。芳。草。
茂。兮。願。竭。時。乎。吾。將。則。後。成。熟。願。待。天。時。吾。將。獲。取。收。藏。
而。舉。其。功。以。言。君。亦。宜。蓄。養。衆。雖。萎。絕。其。亦。何。傷。兮。衆。
賢。以。時。進。用。而。待。仰。其。治。也。
芳之蕪穢

郭士俊評 一正人進則衆正人皆進一正人退則衆正人皆退甚矣正人進退所關者大也

賦民心之愛賢

屈子

衆皆競進而含婪兮。憑不厭乎求索。羌內怨已以量人兮。各與心而嫉妬。言在位之臣心一貪婪內以其志怨度他人謂與已不同則各生嫉妬之心忽馳騁以追逐兮。非余心之所急。言衆人所共競馳騁以逐利也故非我心之所急老冉冉其將至兮。冉冉行貌恐修名之不立朝飲木蘭之堅露兮。夕餐秋菊之落英。言已旦飲香木之堅露第之落華亦正陰之精苟余情其信娉以諒要今長順領藥動以香靜自潤澤也百子金丹 卷二文編賢類 三六

亦何傷飽饒不擘木根以結蔭兮。貫薛荔之落葉。言果也持根木又貫以香草之實執持忠信不為華飭之行也。胡繩香草也矯蘭桂以紉蕙兮。索胡繩之纒纒。胡繩香草也復矯直而結芬香之性。初索胡繩命寒吾法天而修兮。非世俗之所服。言我忠信寒素者乃事法前人也雖不同於今之人兮。願依彭咸之遺則。彭咸殷賢大夫也長太息以掩涕兮。哀民生之多艱。余雖好修姱以鞿馬。朝諝而夕替。言已雖有絕道之知姱好之姿然為衆人所讒譏而作累矣胡諫諍者于君父其

衆香行以忠正之故也。然則復重亦予心之所善兮。雖九死其猶未悔。怨靈修之浩蕩兮。涕泣兮。言終不察大民心項仲昭評 小人競於進。君子安於退。則民生必不幸矣。民生多艱。民心之望。君子為何如者。而君不之察。甚矣其可哀也。

賦不改初心以隨俗

屈子

衆女嫉余之蛾眉兮。謠詠謂余以善淫。言衆女嫉妬蛾眉之謂之美而淫不可信也固時俗之工巧兮。偃規矩而改錯。言已注那不可淫邪也背繩墨以追曲兮。競周容以爲度。言人百子金丹 卷二文編賢類 三七

衆忠直隨從在後。苟合于世。以求容悅。邑余佗僚兮。吾獨窮困乎此時也。言我所以能施而自念中心鬱邑。然容始故獨爲時寧溘死而流亡兮。余不忍爲此態也。言人所窮困也鸞鳥之不羣兮。自前世而固然。何方圜之能周兮。夫孰異道而相安。言忠佞不屈心而仰志兮。兮忍尤而攘垢。伏清白以死直兮。固前聖之所厚。悔相道之不察兮。延佇乎吾將反。言長佇立貌也言自悔恨相視事君之道不回朕車以復路兮。及行迷之未遠。道遠行衰欲還歸之也。步余馬於蘭皋兮。馳椒丘且焉止息。言士高四望曰椒丘言已欲還則徐步我之馬于芳澤之中

以爲常雖體解吾猶未變兮非予心之可懲
李瑤尤評 胃衆忌而初服必修犯君怒而予心不懲
見屈子之清峻而慨天生性成不可移易也

賦中情不見察

屈子

女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也
女須之婢媛兮女須猶原如也申申其罵余中重也

忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變
忠臣至死不變

屈子

陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀
陶陶孟夏兮草木莽莽言五夏四月純陽用事傷懷永哀

不章。論持賢習之士若放山離婁微聯兮。婁婁古
無明。謂賢者道閉厄乃俗變白而為黑兮。倒上以爲下。風
風在茲兮。雞鶩翔舞。小人得志也。同標玉石兮。一榮而相
量。夫惟黨人鄙固兮。不知余之所藏。善惡也。任
重載盛陷帶而不濟。言已才力盛壯。可任重載而身。環
握瑜兮。窮不得所。示抱寶窮困而。邑大羣吠兮。吠所怪也。
言俗人羣聚。無賢習者。亦非俊疑。榮兮。固庸態也。衆人所
以其行度異故。羣而勝也。文質疏內兮。衆不知余之異。承
惡態之人也。文質疏內兮。衆不知余之異。承
以疏達衆人不知。材朴委積兮。條直爲材。壯
我有異。越之文。禾。材。朴。委。積。兮。條。直。爲。材。壯
百子金丹。卷二。文編。賢類。四十

有重仁義兮。謹厚以爲豐。仁德及義。修行謹善。以自
廣大。重華不可邀兮。孰知余之從容。遇誰得。知我舉動。欲
行也。古固有不並兮。豈知其故也。不可。與。事。若。必。相。赴。
信也。古固有不並兮。豈知其故也。不可。與。事。若。必。相。赴。
害故曰。豈。湯。禹。久。遠。兮。邈。不。可。幕。也。後。遠。改。念。兮。抑。心。而
知其故也。湯。禹。久。遠。兮。邈。不。可。幕。也。後。遠。改。念。兮。抑。心。而
自強離慙而不遷兮。願志之有豫。言已自勉。修身雖遭病
後世爲人。進路北次兮。日昧昧其將暮。言已思念。楚國。願
所法也。進路北次兮。日昧昧其將暮。言已思念。楚國。願
以次舍上冀。遂還歸。舒憂娛哀兮。限之以大故。大故死
日又將暮。不可去也。舒憂娛哀兮。限之以大故。大故死
侯晉陽訂。此章言已雖放逐。不以困易其行。小人蔽
賢。舉而政之。舉世之人。無知我者。思古人而不得見。

伏節死義而已。此屈子之心。九死莫移者也。
小人不知所從來。
禹之力獻功。降者下土四方。言禹以勳力。獻進其功。禹
得彼金。山女而通之。于台桑。言禹身治。水。猶。娶。金。山。之。女。
閔妃匹合。厥身是繼。言禹所以憂無妃匹。胡維有欲。不。同
味而快。飽。言禹治。水。道。要。者。憂。無。妃。匹。何。許。與。衆。人。
子。目。去。啓。代。益。作。后。卒。然。離。孽。言禹以天下。歸。益。益。遂
益而歸。啓以爲。何。啓。惟。憂。而。能。拘。是。達。言天下。所。以。去。益
若。益。卒。不。得。立。何。啓。惟。憂。而。能。拘。是。達。言天下。所。以。去。益
思。道。德。而。通。其。拘。隔。拘。隔。者。謂。有。皆。歸。射。籍。而。無。害。厥。躬。
尼氏厥啓。啓。率。六。師。以。伐。之。也。皆。歸。射。籍。而。無。害。厥。躬。
百子金丹。卷二。文編。賢類。四十

言有尼氏所行。皆歸于窮惡。故何后益作華。而禹播降。啓
啓。所以能變化。更益而代益。爲。若。者。以。禹。啓。棘。宮。商。九。辨。九
平。治。水。土。百。姓。得。下。種。百。穀。故。思。歸。啓。啓。棘。宮。商。九。辨。九
歌。宮。之。音。簡。其。禮。樂。者。也。何。勤。子。屠。母。而。死。分。竟。墜。再
屈。能。母。其。身。母。之。身。分。散。竟。帝。降。夷。羿。革。孽。夏。民。言
屈。何。以。自。其。身。母。之。身。分。散。竟。帝。降。夷。羿。革。孽。夏。民。言
試。夏。家。若。天。子。之。位。荒。淫。田。胡。羿。射。大。河。伯。而。妻。彼。維。嬋
佩。度。更。更。道。爲。其。受。悲。胡。羿。射。大。河。伯。而。妻。彼。維。嬋
言。前。伯。此。爲。自。是。道。於。水。有。羿。見。射。之。時。其。左。口。河。伯。上
此。爲。自。能。出。道。於。水。有。羿。見。射。之。時。其。左。口。河。伯。上
今。爲。其。能。出。道。於。水。有。羿。見。射。之。時。其。左。口。河。伯。上
水。神。必。如。焉。連。利。決。封。猪。是。射。言。羿。不。循。道。德。而。引。此
交。接。者。也。焉。連。利。決。封。猪。是。射。言。羿。不。循。道。德。而。引。此
何。獻。蒸。肉。之。膏。而。后。帝。不。若。言。羿。不。循。道。德。而。引。此
何。獻。蒸。肉。之。膏。而。后。帝。不。若。言。羿。不。循。道。德。而。引。此

期黨竊德

韓非子

處世卑賤無黨孤特夫以親遠與近愛憎親遠之臣也近愛之臣也其數不勝也以新旅與舊故爭新旅新進之臣也舊旅舊之臣也其數不勝也以反上意與同好爭其數不勝也以輕賤與貴重爭其數不勝也以一口與一國爭其數不勝也法術之士操五不勝之勢以歲數而不得見當塗之人乘五勝之資而旦暮獨說于前故法術之士奚道得進而人主奚得得悟乎故資必不勝而勢不兩存法術之士焉得不犯其可以罪過誣者公法而誅之其不可被以罪過者以私劍而自于金丹

卷二文編賢奸類

臣

窮之謂用刺客是明法術而達主上者不僂于吏誅必私殺之也一定之理一定之理于私劍矣朋党比周以獎主言由以便私者必信于重人矣故其可以功伐借者以官爵賞之其可借以美名者以外權重之是以嚴主上而趨于私門者不顧于官爵必而于外權矣

李時和評 賢士不勝當塗至于不僂于吏誅必私創朋黨信于重人至于不顯官爵必重外權以此為國其何能國又曰士不以道德稱而以法術名夫去非則足以自窮而已矣而又奚憾于他人哉

讒言傷忠

呂子

涓水甚大鄒之富人有溺者人得其灰者富人請贖之其人求金甚多以告鄒析鄒析曰安之人必莫之賣矣得灰者患之以告鄒析鄒析又答之曰安之此必無所更買矣夫傷忠臣者有似于此也夫無功不得民則以其無功不得民傷之有功德民則又以其有功德民傷之此鄒析之車裂人主之無度者無以知此豈不悲哉比干黃弘以此而灰以世說辯反白為冥子商客以此窮其子射之虞也所以世說辯反白為冥子商客以此窮其子射之虞也所以世說辯反白為冥子商客以此窮其子射之虞也

卷二文編賢奸類

臣

此流成生存亡安危從此生矣此謀辨無鄒臣虎評 讒言之害忠臣比干而下非一世也所從來遠矣呂子涓水之喻真千載忠臣之所寒心者也

衆邪誤主

陸子

撓之相借直故不得容其間諂佞之相扶纒口之相譽無高而不可上無深而不可往者何以黨輩衆多而辭語變曲直視之不察以白為黑之常合夫衆口之毀譽浮石沉水變輕重群邪所抑以直為曲變曲直視之不察以白為黑之常夫曲直之異形白黑之異色乃天下之易見也然自謬也或不能分明其是非

者。邪誤之矣。至千泰二世之時。趙高。鹿鹿而從行。王曰。丞相何為。駕鹿。高曰。馬也。王曰。丞相誤也。以鹿為馬。高曰。陛下以臣言。不然。願問群臣。臣半言鹿。半言馬。當此之時。秦王不能自信其目。而從邪臣之說。夫馬鹿之異。別衆人所知也。然不能令別是非。也。况于。關。昧之事乎。辭。而况他事。易曰。二人同心。其利斷金。群。黨。合意。以傾一君。孰不移哉。

徐太生詩 小人邪佞之態。諛諛風生。竟邪害正。以益國。即明察之主。尤有伏。危。在耳。矧號為采。聞者。其。心。佞。實。乎。金丹 卷二文編。新。類。四。六。

不分白黑混淆何所不至乎

君子避三端

傳曰。鳥之美。羽。句。咏。者。長。嘯。善。鳥。畏。之。魚。之。修。者。垂。腹。目。魚。畏。之。人。之。利。口。瞻。辭。者。口。是。也。人。畏。之。是以君子避三端。避。文。士。之。筆。端。筆。能。離。避。武。士。之。鋒。端。鋒。主。食。避。士。之。舌。端。舌。主。何。詩。曰。我。友。敬。矣。說。言。其。與。

高始終評 夫。哪。蠅。一。出。滑。魚。盡。怖。是以君子。尋。微。知。者。於此三端。其。避。信。不。可。不。嚴。

諛諛可畏

舉者揚善之樞也。毀者宜惡之機也。揚善生於性善。宜惡出於情妬。性美以成物為性情。妬以傷人為務。故舉人不增其美。則聞者不快。於心。毀人不益其惡。則聽者不滿。於耳。伐。即。世。之。善。人。少。而。惡。人。者。多。則。譽。有。寂。寞。而。聽。者。誼。諱。是以洗垢求痕。吹毛兌瑕。子。出。韓。揮。空。為。有。轉。白。為。黑。提。輕。當。重。引。尺。至。寸。墨。子。所以。泣。素。絲。謂。其。可。黃。楊。朱。所以。泣。岐。路。謂。其。可。東。以其變為青黃。迴。成。左。右。也。昔。人。興。讒。言。與。青。繩。豈。弟。君。子。無。信。言。口。於。刃。劍。者。以其點素成。緇。也。刀。勁。傷。物。故。有。二。畏。不。可。不。慎。鳥。之。曲。頸。銛。鉞。者。百。子。金。丹 卷二文編。新。類。四。七。

第五倫三娶孤女。而世人譏其。過。婦。令。此。德。而。實。觀。

空而索影悖情倒理誣罔之甚也以二子知矣非身行之
不潔與人有咎也而不免於世謗者豈非欲惡其網人惡
其上耶故讒邪之蔽善人也猶朝日洞明霧甚則不見天
沙石至淨流濁則不見地雖有明淨之質而不發明者冰
霧蔽之也蘭蓀欲茂秋風害之賢者欲正諛人敗之故讒
者但知害嫉于他人而不知傷所說之主知傷所說之主
而不知還害其身故無忌之謔子常蒙謗鄰費雙滅讒諂
流蔽一至於斯嗚呼後代之君子可不慎諸
張洞初評 舉與毀皆起於世之衰也舉之固或失真
卷二文編附錄

而毀之亦已太甚昔人謂積毀鍊金叢謗市虎世主不
察而輕信之幾何不為謗者所誑哉劉子之言真可慨
也

好賢除不肖

秋園子

銷人欲長天理則吾心其庶幾乎無以爲吾
子則天下其庶幾乎無以爲天以無以上之心好天下之
賢以不使加之心除天下之不肖天下斯平
施存梅評 太學言平天下在於同人之好惡而必先
之以慎德慎德者消人欲長天理之謂也欲消理長則

人心平矣小人消君子長則人品平矣好賢無以尚除
奸不使加則天下無不平矣斯言足與大學相發明
法制類

法禁貴一

管子

法制不議則民不相私君出法制下不敢議則刑殺無赦
則民不偷於爲善爵祿母假則下不亂其上三者藏於官
則爲法謂下不得擅其用亦是至言
不強而治矣君一置其儀則百官守其法上明陳其制而
下皆會其度矣君之置其儀也不一則下之倍法而立私
子金丹 卷二文編附錄

理者必多矣是以人用其私察上之制而道其所聞故下
與官列法而上與君分威國家之危必自此始矣
馬君常評 法制刑殺爵祿三者爲政不可缺一但行
之當以公耳不公則失其柄而法亂矣

治人治法

荀子

有風君無亂國有治人無治法非也也善射者而
羿不世中禹之法猶存而夏不世王故法不能獨立類不
能自行得其人則存失其以則亡法者治之端也君子者
法之原也

孫臨曉評 法者治之具人存則政舉人亡則政息法
是人非欲治無亂是持竿而欲定其末也

道法總要

荀子

川淵者魚龍之居也國家者士民之居也川淵枯則魚龍
去之山林險則鳥獸去之國家失政則士民去無土則人
不安居不得安生無人則土不守無道法則人不至無以
不致無君子則道不舉故土之與人也道之與法也者國
家之本作也君子也者道法之總要也不可少頃曠也

李興符評

人君之能致治者為其有君子而為之輔

善用入者知其為道法總要則無棄人矣

治貴任法

韓非子

竟變桀紂千世而一出是比肩踵踵而生也令廢勢自令
而待堯舜堯舜至乃治是千世亂而一治也抱法處世而
持桀紂桀紂至乃亂是千世治而一亂也夫治千而亂一
與治一而亂千也是猶乘驥騄而分馳也驥騄相去亦遠
矣乘驥括之法去度量之數使奚仲為車善為車者不能
成輪無度量之勸察刑罰之威堯舜戶說而人辨之不
能治三家

蘇石水評 慶賞刑威之內自有道德韓子只認作勢
法是其學術之未精處然其文自矯健超峻居先秦之
表表者

舉措必因人情

賜冠子

舉善不以宵旰必著見而後賞之拾過不以冥冥隱匿
拾人之過必發露而決此句法之所貴也若磨不用賜
後察之拾或作捨言慶賞者顯世磨鈍之器也然而賞
物雖謂有不效者矣不能勸不嚴罰不能必不可若欲
不用之材而責有於無上下有間於是設防知蔽並起之
玉帛雖卒有不效者矣上下有間於是設防知蔽並起之
斗斛以量之則併與斗斛而竊之為故政在私家而弗能
之權術以稱之則併與權術而竊之故政在私家而弗能

取政在重人掉權而弗能止賞加無功而弗能奪法廢不
奉而弗能立罰行於非其人而弗能絕者不與其民之故
也此與民共之而上下以道相維豈客至夫使百姓釋已而
以上為心者教之所期也入極之舉不能特贊故可聖泰
也所謂無障者四通六開豈疑八極之昔者有道之取政
也舉而不能贊明或謂之問棘是已昔者有道之取政
非於耳目也前耳不能聞暗之外目不能見故聖人之政
非於耳目也夫耳之主聽目之主明一葉蔽目不見太山兩
耳塞耳不聞雷霆以障之何足恃哉道開而否未之聞也
此明道之足恃也天道開者聖賢不能疑其不聞也

張侗初評 膠柱調必雖師曠不能成聲治法不通不

質于田子田子曰蒙之言然

王奎徵評 有異人無異禮禮者唐虞三代之所不能易也此即孔子所謂百世以禮相因之意

治道得神明

淮南子

王喬王喬武陽人赤松子得道而仙者赤松子上卷人病吹嘔呼吸吐故納新造形去智抱素反真以遊玄渺上通雲天今欲學其道不得其養氣處神而收其一吐一吸時詘時伸且不齊次生同變化抱大聖之心以齊萬物之情上與神明為友下與造化為人今欲學其道不得其清明玄聖而守其

子金丹

卷二文編法類

五十四

法藉憲令不能為治亦明矣

何宗元評 孟子曰徒法不足以為政為政貴得首得先王之精神區區法術未有能治者也

法制行于道德

胡子

制者道德之顯道德者法制之隱天地之心生生不窮者必有春夏秋冬之節風雨霜露之變然後生物之功遂有道德結于民心而無法制者為無用無用者亡有法制繫于民身而無道德者為無體不足為政無體者滅故法立制定苟非其人亦不可行也

侯晉陽評 夫子曰其人存則其政舉易曰苟非其人道不虛行法制道德不可分而為二信哉存乎其人也刑賞類

明主刑賞以為國

淮南子

明主之賞罰非以為己也非以己之喜以為國也適於己合己而無功於國者不施賞焉達於己意者而便于國者謂有功不加罰焉故楚莊共雍共雍楚有德者受吾爵祿有功者受吾田宅是二者女無一焉吾無以與女可謂不踰於理乎

子金丹

卷二文編刑賞類

五十五

王弘岳評 此段總言賞罰之公須知淮南詞語淡中有味如此段最可深玩

安危治亂在君刑賞

淮南子

子罕相宋謂宋君曰夫國家之安危百姓之治亂在君行賞罰夫爵賞賜予民之所好也君自行之也善則歸君也殺戮刑罰民之所怨也臣請當之則歸已也宋君曰善寡人當其美于受其怨寡人自知不為諸侯笑矣國人皆知殺殺之專制在子罕也大臣親之百姓畏之居不至期年子罕遂却宋君而專其政故老子曰魚不可脫於淵

之利器不可以示人言不可以示人也

李九我評 前段言暴罰乃民之所怨末老二句乃一段之評

國治必強

商子

王者刑用於將過則大邪不生賞施於告姦則細過不失治民能使大邪不生細過不失則國治國治必強一國行之境內獨治二國行之兵則少寢天下行之至德復立此吾以刑之反於德而義合於暴也

黃旨玄評 末刑反於德二句有味

百子金丹

卷二文編刑賞類

至大

重刑而連其罪

商子

重刑而連其罪則禍急之民不關狠剛之民不訟怠情之民不游費資之民不作巧波惡心之民無變也五民者不生於境內則草必嬰矣

王槐野評 五民固所當禁但不以此道而以重刑則以自斃也

賞罰政之柄

小荀子

賞罰政之柄也明賞必罰審信慎令賞以勸善罰以懲惡人主不妄賞非徒愛之財也賞妄行則善不勸矣不妄

非徒慎其刑一作其人也也罰妄行則惡不懲矣賞不勸謂之止善罰不懲謂之縱惡在上者能不止下為善不縱下為惡則國治矣是謂統法

王子允評

此段明賞罰以統其法

刑罰中則民畏死

尹文子

老子曰民不畏死如何以死懼之凡民之不畏死由刑罰過刑罰過則民不賴其生無所賴視君之威未如也刑罰中則民畏死畏死由生之可樂也知生之可樂故可以死懼之此人君之所宜執臣下之所宜慎

百子金丹

卷二文編刑賞類

至大

穆少川評

此段言刑罰不可輕用只宜執宜慎四字最可深想

不當罰而民可用

司馬子

古者賢王明民之德盡民之善故無廢德無簡民賞無所生罰無所試有虞氏不賞不罰而民可用至德也舜也舜之世不賞不罰而民皆可用至教也殷周而不賞至威也周以賞罰德衰也賞不踰時欲民速得為善之利也罰不遲刻欲民之速想為不善之害也諸理齊評 引夏殷周之賞罰正以警勸世主之不可

輕用

賞罰用于賞

桓勝子

有功者賞有罪者罰功盛者賞顯罪多者罰重不能致功雖有賢名不予之賞官職不廢雖有愚名不加之罰賞罰用於實不用於名賢愚在於實不在於文

洪宣之評 此段曰典利曰公曰實曰質皆考課不刊之典

刑不平以致貪

慎陽子

刑之不平以貪致也貪則餒而破廉則剛而直故貪者若

百子金丹 卷二文編刑賞類

三

明廉者若愚此刑之所緣而疑晰也是故郡縣之失刑于

民者其起于廷尉之不平乎雖然廷尉之不平亦視乎國之誅賞黜陟焉爾矣今無罪者誅無功者賞無過者黜有過者陞由此觀之廷尉安得而平哉

吳獻臣評 此段議論當與曾子對陽膚並傳此段詞語最是逼真

賞一以勸百

文中子

杜如晦問政子曰推爾誠舉兩類賞一以勸百罰一以懲眾夫為政而何有○如晦初○死○不○吏○也○未有過此得○如晦出謂實威曰○謹入容

其許○難太許 佞人杜其漸○漸猶不可 賞罰在其中吾知乎

為政矣○客一許直示賞百善之門 絕一佞○佞猶示罰衆惡之柄

丘瓊山評 勸懲二字便是賞罰之號賞罰中則惡人自化而善此即是為政

元經褒貶以代賞罰

文中子

昔者明王在上賞罰其有差乎○言不 元經褒貶所以代賞罰者也其以天下無主而賞罰不明乎

印國賢評

賞罰罰於褒貶善理會元經之妙正賞罰

之明也

百子金丹

卷二文編刑賞類

三

賞以勸善刑以懲惡

靈璧子

且夫賞以勸善名以爵賢使天下不肖者有名無功者受賞則何以勸天下乎法以禁非刑以懲惡使夫懷忠者坐法行直者遇刑則何以禁天下乎是以漢憎雍齒張良以為可封○雍齒少師 伯比以為可伐何則有功者害適為不祥無德是親自淪喪亂者也

郭士俊評

此段言惟用舍顛倒則不肖者有名無功受

賞懷忠坐法行直遇刑必然之勢也靈璧子能言人所不敢言能言人所未嘗言靈璧子論

不故言能言人所未嘗言靈璧子論

懲賞貴誠

姜子

文王問太公曰。賞所以存勸。罰所以示懲。吾欲賞一以勸。百罰一以懲。衆爲之奈何。太公曰。凡賞者。貴信用。罰者。貴必。賞信罰必。于耳目之所見聞。則所不見聞者。莫不隨化矣。此所謂勸百。夫誠暢于天地。通于神明。而況于人乎。信必罰是誠也。誠之爲道。暢于天地。通于神明。況于人而有不勸不懲者乎。

王奎徵評。誠者。天之道也。不以我賞。不以我罰。而一奉天道。以爲刑賞。則民之所以勸懲。皆天之勸懲之也。故曰。誠通神明。厥旨深哉。

百子金丹

卷二 文編 刑賞類

子

人主戒好殺

老子

民不畏死。奈何以死懼之。刑愈多。而犯愈衆。若使民常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢常有。司殺者殺。天之司殺也。夫代司殺者殺。吾而好殺。是代是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷手者矣。不傷矣。可畏哉。

徐敬弦評。此段奇語。奇句。奇。可爲後世人君好殺之戒。

義刑義殺

荀子

孔子爲魯司寇。有父子訟者。孔子拘之三月。不別。別。則釋之。

子之罪。其父請正孔子。舍之。季孫問之。不悅。曰。是老也。欺子。語子曰。爲國家必以孝令。殺一人。以戮不孝。又舍之。冉子以告孔子。嘆曰。嗚呼。上失之下。殺之。其可乎。不教其民。而聽其獄。殺不辜也。三軍大敗。不可斬也。獄行不治。不可執罪。罪在民。故也。嫚令謹誅。賊也。殺與殺同。謹誅也。今有殺。而無殺。言生物有時。而殺不教。而責成功。虐也。也。也。二者然後刑。可即也。書曰。義刑義殺。勿庸以即。予維曰。未有順事。言先教也。康公命康叔。吏以義刑。義殺。勿維。刑殺。皆以義。猶自謂。未有使人可順。故先王既陳之。守之。事。故有犯者。自責其教之不至也。故先王既陳之。百子金丹 卷二 文編 刑賞類 六上

以道上先服之。服行也。謂先自若。不可尚賢。以禁之。若不可廢。不能以單之。基極也。謂優寵也。基三年而百姓往矣。邪民不從。然後侯之以刑。則民知罪矣。

陳二何評。上失其道。則哀矜而勿喜。玩此論。疑孔子之云。理或有此。然嘗觀魯傳。孔子爲魯司寇。攝行用事。三月。魯國大治。雞豚不飾。假男女。別于塗。父子相訟之語。疑或後人所撰也。

威不足尊恃

呂子

宋人有取道者。其馬不進。倒而投之。溺水。倒殺。投。又復取。

道其馬不進。又倒而投之。鴻水如此者。三雖造父之所以
威馬。不過此矣。不得造父之道。而徒得其威。無益于御。
于不知人主之不肯有似于此。不得其道。而徒多其威。
威愈多。民愈不用。民不為亡國之主。多以多威使其民矣。
威威不可無。有而不足。事恃臂之若鹽之于味。凡鹽之用。
有所託也。不通則敗。託而不可食。威亦然。必有所託。然後
可行。行之惡乎。託于愛利。愛利之心。諭威乃可行。威甚
則愛利之心息。愛利之心息。而徒疾行威身。必咎矣。
許鍾斗評 此以造父能用其馬。不在于用其威。而在
于子金丹 卷三 文編 刑賞類 六十二

于御得其道。喻人君之能用其民。不在于恃其威。而在
于能順其欲。形容最清切有味。

明是非以定法律

呂子

子產治鄭。鄭折務難之。與民之有獄者。約大獄一衣。小獄
襦袴。民之獻衣。襦袴而學訟者。不可勝數。言其以非為是。
以是為非。是非無度。而不可與。不可日變。所欲勝。因勝所欲。
罪因罪。鄭國大亂。民口譁譁。者多。子產患之。于是殺鄧析。
而戮之。民心乃服。是非乃定。法律乃行。今世之人。多欲治
其國。而莫知誅鄧析之類。此所以欲治而愈亂也。

申瑤泉評 是非不明。法律何由而定。因所欲勝。因所
欲罪。是非外甚矣。不諫何待。

誅罰當施于縱衡

韓非子

今人臣之言衡者。皆曰。不事大。則遇敵受禍矣。事大。未必
有實。則來圖。而委地效壘。而請兵矣。上重而請
獻國。則地削。效壘。則名卑。地削。則國削。名卑。則政亂。事大
為衡。未見其利也。而亡地亂政矣。人臣之言從者。皆曰。不
救小。而伐大。則失天下。失天下。則國危。國危。而主卑。救小
成。必有實。則起兵。而敵大矣。救小。未必能存。而效大。未必

有疏。有疏。則為強國制矣。出兵。則軍敗。退守。則城拔。救小
為從。未見其利。而亡地。敗軍矣。是故。事強。則以外。懼市官
分內。救小。則以內。重求利。于外國。利未立。封土厚祿。至矣。
主上雖人臣尊矣。國地雖削。私家富矣。則受厚祿。而私家
富。事成。則以權長。重事敗。則以官退。處人主之于其聽說
也。于其臣事未成。則爵祿已尊矣。事敗。而弗誅。則游說之
士。孰不增綴其說。所以取為者也。以生絲。係矢。而射。流而取
也。而倣倖其後。故彼國亡。主以聽言。談者之浮說。此其故
何也。是人君不明于公私之利。不察當否之言。而誅罰不

必其後也

郭在中評 此設言人臣縱橫之術皆未協于道
致禍于國人君倚一聽縱橫之言其貽禍必烈筆似
懸河不竭論亦中綽可讀

立法貴固

韓非子

今有不才之子父母怒之弗為改鄉人譙之弗為
動師長教之弗為變弗為變其地夫以父母之愛鄉人之行師
長者智三美加焉而終不動其胫毛不收州部之吏探官
兵推公法而求奸人然後恐懼變其節易其行矣故易其

百子金丹

卷二文編刑賞類

六四

也故父母之愛不足以教子必待州部之嚴刑者民固
于愛聽于威矣故十仞之城樓季弗能喻者罰也峻峭險
千仞之山跛牂易牧者夷也千仞故明主峭其法而嚴其
刑也布帛尋常庸人不釋錦金百鎰盜跖不按金銷銷難
不必害則不釋尋常必害則手不按百鎰按害也故不按
故明主必其誅也是以賞莫如厚而信信必使民利之
罰莫如重而必使民畏之法莫如一而固法專一使民知
之故主施賞不遷行誅無赦輔助也其賞其賞段
曉其罰則曉不肯且盡其力矣今則不然其有功也得

而里其士官也以其耕作也賞之而少其家業也以其不

收也不見法不可而高其輕世也以其施禁禁之而多自
也毀譽賞罰之所加者相與悖繆也故法禁壞而民愈亂

表了此評 刑罰可以化民亦德禮中之所不能廢然
如韓子所言一切皆以刑罰而無德禮則難用其言未

必能致其效也

民智不足用

韓非子

民智之不可用猶嬰兒之心也夫嬰兒不剔首則腹痛百
不治則不擲座則寢益謂難剔首擲座必一人抱之慈母
腹痛也

百子金丹

卷二文編刑賞類

六五

治之然猶啼呼不止嬰兒子不知犯其所小苦致其所大
利也腹痛者小苦而今上急耕田墾草以厚產也而以上
為酷殘暴而修刑重罰以為禁邪也而以上為嚴法度嚴
也徵賦錢粟以實倉庫且以救饑饉備軍旅也而以上為
貪境內教戰陣古者見內為境關士事并力疾所以貪貪
也而以上為暴此四者所以治安也而民不知悅也夫求
聖道聖哲通之士者為民知之不足師用昔禹決江濟河
而民聚瓦石欲以擊子產開敵樹桑鄭人諷皆禹利天下
乎產在鄭皆以受諷夫民智之不足用亦明矣

宋九青評 民智固不足用。然唐虞三代之君何嘗不教民大抵韓子乃徐吳一流人以刑名法術相尚而絕無道德者讀者當知有所斟酌

民可使觀德

楊子

或曰為政先殺後教曰嗚呼天先秋而後春乎將先春而後秋乎吾見玄駒之步維之晨雖也化其可以已矣哉民可使觀德不可使觀刑觀德則純觀刑則亂象龍之致雨也難矣哉言盡陰刻木以為龍而曰龍乎龍乎言非真龍也致雨明君而後道化行也

百子金丹

卷二文編刑賞類

李六

李見羅評 天道先春而後秋王人先教而後殺孔子道德齊禮之章為意深矣楊子可謂真有所得

治國若張琴

韓嬰子

傳曰水濁則魚噉亂令苛則民亂城峭直聲則崩峭則破故吳起削刑而車裂吳起治齊嚴商鞅峻法而支解臨清論因水為之赤治國者若琴然大弦急則小弦絕矣言為政猶張琴瑟故急響御者非千里之御也御馬貴有聲之聲過百里無聲之聲延及四海聲之聲乃為至

郭士俊評 燔炙刻烙戕馬之性雕鏤青黃腐木之質言法之不可苛也大都此意

恩威兩全

抱朴子

蓋天地之道不能純仁故青陽闡陶育之和素秋厲肅殺之威融風弱則枯瘁施澤白露凝則繁英雕零是以品物早焉歲功成焉溫而無寒則蟬動不整根植冬榮寬而無嚴則奸宄並作利器長守故明賞以勸正必罰以沮邪勸沮之器莫此之要勸民設教濟其寬猛使儒不可狎剛不可傷恩五刑之罪至于三千之屬三刑是繩不可曲也可

百子金丹

卷二文編刑賞類

李七

冠行則君為不舉是法不可廢也繩曲則姦回萌矣法廢則禍亂滋矣夫賞貴當功而不必重罰貴得罪而不必酷也鞭朴廢于家則僮僕怠惰征伐息于國則羣下不處受待敬而不敗故制禮以崇之德須威而久立故作刑以肅之班倕不委規矩故方圓不戾于物明君不釋法度故獲詐不肆其巧唐虞其仁如天而不原四罪見上貞婦公友子兄弟而不赦二叔仲尼之誅正卯魯誅下卿于兩觀漢武之殺外甥垂淚惜法蓋不獲已也故誅一以儆萬損少以成多方之罰髮則所利者眾比于割症則所

全者大是以刺炙慘痛而不可止者以痊刑也刑法凶醜
而不可罷者以救弊也六軍如林未必皆勇排鋒陷火入
情所憐然恬顏以勒之則投命者數少斷斬以威之則
莫不奮擊故役歡笑者不及叱咤之速用誘悅者未若形
戮之齊是以安于威深谷而嚴其法衛子衡疾棄
灰而峻其刑秦法刑棄灰于道商君粉本功夫以其所畏
崇其所敬峻而不犯全民之術也

宋九青評 天道不能以春溫而廢秋肅之威明主安
能以至仁而休法度之用傳曰賞貴當功罰貴得罪即
百子金丹 卷二文編刑賞類 李九

唐堯姬公漢武不廢也故刑法所以救弊峻而不犯全
民之術也是一段大意

使民知所畏

郁離子

離子曰刑威令也其法至于殺而生人之道存焉民畏
故德令也其意在乎生而殺人之道存焉民德教
故刑期于使民畏刑有必刑民知犯之之必死也則死者
鮮矣故曰生人赦者所以珍養愚有過誤知罪不避而輕
原焉是啓僥倖之心而教人犯也故曰殺人不避而輕

積不得已而誅之是以恩為弊也本以恩為弊蒙人衣被
視之衣衣冠乃象獸以適墳場之地而走謂虎為
畏已也知實畏虎也返而矜有大志虎立而視之足畏怒其
而往復與虎遇虎立而視之足畏怒其
不走也叱之為虎所食人忽不畏君子曰無畏者禍之
本乎

李光垣評 赦者君子之幸小人之不幸也蓋君子知
所懲而小人以為不足畏也易曰小德而大誠此小人
之福也故世不能皆君子則刑罰斷斷不可無

百子金丹 卷二文編刑賞類 李九

先誅亂本

尹文子

治主之興必有所先誅先誅者非謂盜非謂姦此二者一
時之大害非亂政之本也亂政之本下侵上之權臣用君
之術心不畏時之禁行不軌時之法此大亂之道也孔子
攝魯相七日夫子為魯司而誅少正卯門人進而問曰夫
少正卯魯之聞人也夫子為政而先誅得無失乎孔子曰
居吾語汝其故人有惡者五而竊盜姦私不與焉一曰心
逆而顯二曰行僻而堅三曰言偽而辯四曰強
記而博五曰順非而澤此五者有一於人則不免君子之

誅而少正卯兼有之故居處足以聚徒或言誅足以飾邪榮衆強記足以反是獨立此小人雄傑也不可不誅也是以湯誅尹諧文王誅潘正大公誅華士管叔誅討里乙子產誅鄧析史付此六子者異世而同心不可不誅也詩曰憂心悄悄惴于羣小小人成羣斯足畏也

潘義綱評 盜奸之害害之必者亂政之本其害最大國家必至于不可救藥漢張綱埋車輪于洛陽節亭曰豺狼當道安問狐狸亦知亂政之本者

嚴刻致亡

桓子

百子金丹

卷二文編刑賞類

七十

文學曰善鑒者達周而不疲也善基者致高而不蹙也敗壞伊尹以堯舜之道爲殷國基子孫紹立百代不絕商鞅以重刑峭法爲秦國基秦之相封於商於故二世而奪嗣既嚴峻矣又作爲相坐之法造誹謗增肉刑百計齊集不知所措手足也賦斂既煩數矣又外禁山澤之原內設百倍之利民無所關說容言崇利而簡義高力而削功非不廣壤進地也然猶人之病水益水而疾深知其爲秦開帝業不知其爲秦致亡道也孤刺之繫雖公輸子不能善其病塗工之基雖良相不能成其高辟若秋蓬被霜遭風則零

落言雖惠人不故扁鵲不能肉白骨微其不能存亡國也鄉南阜評 蘇子云秦之失道有自來也自商鞅變法以誅死爲輕典以參夷爲常法又竭山海之利以刻剝民膏雖無李斯之禍秦亦必至于亡然則秦之亡不在沛公入關之時已在商鞅變法之初矣

法深無善治

龍川子

風林無寧翼鳥不得急湍無縱鱗魚不得操權急者無重臣其不得持法深者無善治民不得奸宄之熾皆由夫禁網之嚴罅漏之多亦由夫防閑之密故聖人不忍盡其術

百子金丹

卷二文編刑賞類

七十

不忍斷其機

陶石贊評 法不可無然不可過過則爲桀紂爲亡國明鑑昭昭可不戒哉

行法貴恕

羅子

朝廷立法不可不嚴也謹有司行法不可不恕也寬不足禁天下之惡惡人無恕則不足以通天下之情情無所通張釋之唐徐有功以恕求情者也常交一切用法四方奏請莫有獲者彼庸人哉天下後世與獄之官當以有以哀爲戒

李九我評 密網之下必無生魚密法之下難容衆庶
救民者不可不察也

得情當法

許子

許魯曰推勘公事已得夫情適當其法不旁求深入支節
以人罪是乃利人之一端也陰德彼俗吏不達此理專以出
罪爲心謂之陰德予曰不然履正奉公嫉惡舉善人臣之
道也達此則利惡害善善惡不兩立顯不能逃其刑責不能欺于神明顧陰德何有焉

孫臨鵬評

利于惡者必害于善故惡小人所以愛君

卷二文編刑罰類

十一

子放流之舉稱爲仁人專以出罪爲心是爲長惡非食
德也

用刑當審所輕重

胡子

生刑輕則易犯生刑如鞭是教民以無恥也死刑重則難
悔死罪之刑是絕民自新之路也死刑生刑輕重不
想懸然後民知所避而風化可興矣

史聯高評

重生刑使民知所戒輕死刑使民得延生
而悔過真刑法中一段經綸也

災祥類

悔過修德

白虎通

天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過修
德深思慮也授神契曰行有點缺氣逆于天情感變出以
戒人也災異者何謂也春秋潛潭巴曰災之言傷也隨事
而誅異之言怪先感動之也

陸象山評 孔子書災異于春秋以爲後王戒而君子
有取焉者爲其不著事應故也

天意大變

白虎通

禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝冥服乘者何謂衣

卷二文編災祥類

卷二文編災祥類

十一

服乍大乍小言語非常故尚書大傳曰時則有服乘也
者何謂也曰介蟲生爲非常尚書大傳曰時則有介蟲之
孽時則有龜孽龜遭洪水湯遭太旱示有譴告乎龜遭洪
水湯遭太旱命運時然所以或災變或異何各隨其行因
其事也

許魯齋評

三代而下稱盛治者無若漢之文景然當

時日食地震山崩水潰長星彗星字星之類文景克永
天心消弭災異至前後代則水旱亂亡之患見矣

聖人禍福是世

儒者說鳳凰麒麟為聖王來以為鳳凰麒麟仁聖禽也思慮深避害遠中國有道則來無道則隱稱鳳凰麒麟之仁知者欲以養聖人也非聖人之德不能致鳳凰麒麟此言妄也夫鳳凰麒麟聖人亦聖人惻惻憂世鳳凰麒麟亦宜率教聖人游于世間鳳凰麒麟亦宜與鳥獸會何故遠去中國處于邊外豈聖人愛鳳凰麒麟清哉何其聖德俱而操不同也

李子賁評 首段破世人之惑于瑞應過去數句轉注更醒

百子金丹 卷二文編又詳類 七十四

鳳麟審為聖王見

委宛子

孝宣皇帝之時鳳凰五至麒麟一至神雀黃龍甘露醴泉莫不畢見故有五符神雀甘露黃龍之紀使鳳麟審為聖王見則孝宣皇帝聖人也如孝宣帝非聖則鳳麟為賢來也為賢來則儒者稱鳳凰麒麟失其實也鳳凰麒麟為堯舜來亦為宣帝來矣夫如是為聖且賢也

程舜敷評 此段舉孝宣時祥瑞論之則麟鳳之應自在

仁聖之禽

委宛子

王者受富貴之命故其動出見吉祥異物見則謂之瑞瑞有小大各以所見定德薄厚若夫白魚赤鳥小物小安之兆也鳳凰麒麟大物太平之象也故孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫不見太平之象自知不遇太平之時矣且鳳凰麒麟何以為太平之象鳳凰麒麟仁聖之禽也

麟鳳龜龍先為之祥

孔叢子

天子布德將致太平則麟鳳龜龍先為之祥今宗周既滅天下無主孰為來哉

百子金丹 卷二文編又詳類 七十五

李光垣評 鋪敘文法較勝左史

地震山崩

蒲且子

日為之食星霄如雨雨盡沙鹿崩夏大雨水冬大雨雪雨石於宋五六錫退飛霄霜不殺草李梅實正月不雨至於秋七月地震梁山崩壅河三日不流晝晦彗星見於東方

李陸嗣評 春秋不著事應後世以為事應始於仲舒亦非也觀此段可見

禍福相倚

列子

人有好仁義者。三世不懈。家無故黑牛。生白犢。以問孔子。孔子曰。此吉祥也。以薦上帝。祭天居一年。其父無故而。其牛又復生白犢。其父又復令其子問孔子。其子曰。前問之。而明又問乎。父曰。聖人之言。先達復合。其事未。姑復問之。其子又復問孔子。孔子曰。吉祥也。復教以祭。其子歸致命。其父曰。行孔子之言也。居一年。其子又無故而。其後楚攻宋。圍其城。民易子而食之。析骸而炊之。丁壯者皆棄城而戰。死者大半。此人以父子有疾皆免。

刑子金州

卷二文編與詳類

主六

焦漪園評 禍福無門。惟人所召。無故並育。雖若無妄之災。以疾獨生。實則陰中之庇。吾人修德以聽天而已矣。

早不為災

只安子

齊大旱逾時。景公召羣臣問曰。天不雨久矣。民且有饑色。吾使人卜云。祟在高山廣水。寡人欲少賦斂以祠泰山。可乎。欲祭祈。羣臣莫對。晏子進曰。不可。此無益也。夫泰山固以石為身。以草木為髮。天久不雨。髮將焦。身將熱。彼獨不欲由乎。祠之無益。公曰。不然。吾欲河伯可乎。河伯可。晏

子曰。不可。河伯以水為國。以魚鼈為民。天久不雨。泉將涸。百川竭。國將亡。民將滅矣。彼獨不欲雨乎。祠之何益。景公曰。今為之奈何。晏子曰。君誠欲富。天下之殿屋皆將。而山。河。伯共愛其幸。而雨乎。于是景公出野。於是暴露三日。天果大雨。民盡得種。時景公曰。善哉。父子之言。祠無用乎。其維有德乎。九我評 旱之為害。皆天所以譴告人君使之惕身。修行立禱。祀靈山河水。所能免乎。湯時桑林六事自責。須臾天雨。景公居野。暴露亦三日。而雨。天果遠耶。邇耶。崇在高山廣水。是耶。非耶。

刑子金州

卷二文編與詳類

主七

天行有常

呂子

天行有常。不為堯存。不為桀亡。應之以治。則吉。應之以亂。則凶。強本而節用。木重農桑也。節則天不能貧。養備而動。時。勤時。謂不失民。則天不能病。修道而不諫。則天不能禍。屠赤水評 天不能貧。不能病。不能禍。即人定勝天之意。觀此可以堅人修德之心。

鳳凰集止

韓嬰子

黃帝即位。施惠承天。一道修德。惟仁是行。子內和平。未見鳳凰。惟思其象。鳳雛晨興。乃召天老而問之曰。鳳象何如。

天老對曰夫鳳象鴻前麟後蛇頸而魚尾龍文而龜身
領而雞喙戴德負仁抱忠挾義小音金大音鼓延頸奮翼
五彩備明來動識風氣應時雨食有質飲有儀往即文如
來即喜成惟鳳為能通天祉應地靈律五音德也覽九
德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔
之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春秋下之得
鳳象之五則鳳終身居之黃帝曰於戲允哉信天老之朕
何敢與焉于是黃帝乃服黃衣戴黃髮致養于宮鳳乃歲
日而至黃帝降于東階西面再拜稽首曰皇天降祉不敢

金丹 卷二 艾編災祥類 二十八

不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去詩
曰鳳凰于飛翾翾其羽亦集爰止

袁了凡評 黃帝致鳳之事似涉不經然蕭詔作而鳳
儀春秋成而麟至則黃帝精神所注迥格神祥或不誣
也

妖祥共域

劉子

禍福同根妖祥共域禍之所倚反以為福福之所伏返以
成禍四句老子妖之所見或能為祥祥之所降亦迴成凶
有知禍之為福福之為禍妖之為祥古之為凶則可與

物類矣吳兵大勝以為福也而有姑蘇之困越樓會稽以
為禍也而有五湖之霸戎王強盛以為福也而有樽下之
執陳駢山奔以為禍也終有厚遇之禍禍福迴旋難以類
聚昔宋人有白犢之祥而有失明之禍雖有失明之禍以
至獲全之福北史有胡馬之利卒有奔墜之患雖有奔墜
之患以至保身之福北史梁上之翁也馬無故亡入胡人
駿馬而歸人賀之翁曰安知非禍乎其子駢墜而折臂人
謂之曰安知非福乎後胡兵大出丁壯者戰死惟子以
故得父子相保故以此後知禍福以見不祥而修善則妖反
為祥見祥而為不善即祥還為妖矣昔武丁之時臺有桑

金丹 卷二 艾編災祥類 七十九

穀共生于朝太戊時桑與穀合史占之曰野草生明朝其
忘乎武丁恐懼側身修德桑穀自枯八嶽之內重譯而來
殷道中興帝辛之時有雀生鳶于城之隅史占之曰以小
生大國家必王帝辛驕暴遂亡殷國故妖孽者所以警王
疾也怪夢者所以警庶人也妖孽不勝善政則凶反成吉
怪夢不勝善言則禍轉為福

焦漪園評 福生有基禍生有胎吉凶禍福惟人所召
惟有善足以勝之有善則妖反為祥無善則禍足成矣
故殷帝自剪千里來雲齊景公一善而災禍合則禍

凶為吉反禍為福豈非人哉

惟物不為瑞

郁離子

楚王好祥有騷白鳥有虞氏有白鳥騷也一名

木連理者漢時有蘇臣皆賀荀卿不來王召而謂之曰

寡人不侯願先君之遺德器臣輯睦上下四鄰無事都

變鬼神整格而降之祥大夫獨不喜焉不喜願聞其故荀

卿對曰臣少嘗受教于師父王之所謂祥者非臣之所謂

祥也臣聞王者之祥有三聖人為上聖王出豐年次之

豐登鳳凰麒麟為下足為祥瑞而不可以為祥可以為妖者

百子金丹

卷二文編災祥類

全

不與焉故凡物之殊物物之詭色色之而無益于民用者

皆可以謂之祥可以謂之妖者也是故先王之思治其國

也見一物之非常必省其政以為祥與則必自省曰吾何

德以來之節德不若果有之則益勉其未至無則反躬自

勵畏其潛也畏其易福而為禍也以為妖與則必自省曰

吾何戾以致之反躬自若果有之不待旦而改之無則風

夜愆惕檢視聽之所不及畏其蔽也畏其有隱患而人莫

之知也夫如是故祥不空來而妖虛其應今三國大夫

死于湘屈原沈鄂鄧夷陵皆舉于秦用荆夫故于

不尸戈以拒秦老弱餽餉水旱相仍相因餓饉無蓄年

積雖有鳳凰麒麟日集于郊無補楚國之籌滿空際而況

于易色之鳥指白鳥亂常之木乎理木王如不省楚國危

矣

李九我評所言實處真可以為國寶所言非實處真

國家之所不必寶北非誠意伯不能見到此亦不能言

到此後之君臣皆當寫置座右以為格言

禍福非望

郁離子

句章之野八翳其藩以草以草障聞啾啾之聲發之而得

百子金丹

卷二文編災祥類

全

雉山雞有文則又翳之其重獲也再得雉明日往聆焉

啾啾之聲如初發之而得蛇傷其手以斃始得雉而福

野人出于郁離子曰是事之小而可以為戒也天下有非

望之禍可待得亦有非望之禍亦有可待

宋九青評禍福多有出于非望彼微律以冀其獲者

似可笑矣

左右不辭

郁離子

吳王夫差與羣臣夜飲有鴝鵒一名甲居鳴于庭王惡使

之使人以彈子胥曰是好音也非可彈也二句便令人

王怪而問之子胥曰王何爲而惡是也夫有口則有鳴物之常也王何惡焉王曰是妖鳥也鳴則不祥是以惡之子胥曰王果以爲不祥而惡之與則有口而爲不祥之鳴者非直一鳥矣王之左右皆能鳴者也昔有言故王有過則鳴以文之爲王起王有欲則鳴以道之爲王導王有事則鳴以持之事爲王起王有聞則鳴以蔽之爲王蔽王臣之順已者則鳴以譽之將順其不順已者則鳴以毀之爲王逆凡有鳴必有爲故其鳴也能使王喜能使王怒能使王聽之而不疑是故王國之吉凶惟其鳴主弗知也則不祥孰大焉

百子金丹

卷二文編災祥類

全二

焉非如一王故不此之虞而先爲之防防于未求吾闕而補焉所益多矣有不祥無害也

吳因之評甚矣左右之鳴之可畏也彼吳國左右一鳴而子胥死再鳴而夫差亡世之不祥孰大于是是千萬古之龜鑑也

反災爲祥

朱子

朱子曰商中宗時太戊也太甲之子桑穀並生于朝一莫大拱用巫咸之言恐懼修德不敢荒寧而商道復興高宗時成湯飛雉升鼎耳而鳴用祖乙之言克正厥事不敢荒寧

而商用嘉靖古之聖王遇災而懼修德正事反災爲祥其效如此

袁中郎評修德正事自足反災爲祥中宗高宗其明驗也彼接上天書不亦惑哉

孔子不著事應

象山子

昔者劉向董仲舒李尋京房翼奉之徒皆通陰陽之理而言災異亦多矣然君子無取焉者爲其著事應之說也其事應某孔子書災異于春秋以爲後王戒而君子有取焉者爲其不著事應也夫旁引物情曲指事類不無偶合者

百子金丹

卷二文編災祥類

全三

但一有不合人君將忽焉而不懼以災爲孔子不著事應欲人君無所不謹以答天成而已

湯雉林評孔子作春秋書災異不書事應欲使人君無所不謹象山可謂深明春秋之旨

福善禍淫

蒼琅子

福善禍淫蓋以理推之也理有固然未必問其爽與不爽雖天地亦不能明以告我故我惟守此闕然自修之心即不蒙幸于造物化謂天地而粹白一腔心也一即可以對寥廓

郭青螺評 天地無心以人心爲心我心著白卽是天
地之心粹白也天地更何能另討一異祥以相附耶

莊子

古之畜天下者。畜謂涵育。天下也。無欲而天下足。無爲而萬物化。字有奇說。今古名古蹟云云。然
淵靜而百姓定。記曰。通于一萬事。畢無心得鬼神服。夫子
曰。夫道覆載萬物者也。洋洋乎大哉。君子不可不刳心焉。
刳心去其私。無爲爲之之謂天。無爲言之之謂德。愛人則
心以入道也。無爲爲之之謂天。無爲言之之謂德。愛人則
物物之謂仁。不同同之之謂大行。不岸異之謂寬。有萬不

百子金丹

卷一 文編 風俗類

八十四

同之謂富。故執德之謂紀。德成之謂立。循于道之謂備。不以物拘志之謂完。君子明此十者。則韜乎其事。心之大也。沛乎其爲萬物逝也。此段言君子之無心而純一如此。若然者。藏金于山。藏珠于淵。不利貨貝。不近貴富。不樂壽。不哀天。不榮通。不醜窮。不拘一世之利。以爲己私分。不以王天下爲己處顯顯。則明萬物一府。死生同狀。此段言舉世之民心皆統一如此。潘義繩評。若論太古之風信是如此。但無之必有也。合之必吐也。古之必今也。亦天也。時也。亦非人力之所能強而回也。每論到此。爲之慨然。

莊子

古之人在渾芒之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽
此莊子一偏之論語者不以辭泥可也
和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷百姓生不夭人雖有知
無所用之此之謂至一逮德下衰及漢人伏威即伏羲也始爲
天下爲五帝之始是故順而不一德又下衰及神農黃
帝始爲天下之故安而不順德又下衰及唐虞始爲天下
善先虞和文明中興治化之流滾淳散樸離道以善儉德
言事以治天下以行然後去性而從於心心與心識知而不足以定天下
然後附之以文益之以情文滅質傳溺心然後民始惑亂
百子金丹 卷二 文編風俗類 八十五

育子金丹

卷二 文編 風俗類

八十五

無以反情性而復其初由是觀之世喪道矣道喪世矣世
與道交相喪也道何由興乎世世亦何由興乎道

湯若士評 德之衰也。世之降也。一代浸一代。迨至世道交衰。柰之何哉。所望司世風者。爲之立德以維持之耳。莊生之言其意切矣。

韓非子

夫明主治國之政使其商工遊食之民少而民卑以寡趨
○齊末政起周子
 本務而趨末作今世近習之請行又說近則官爵可買則
 工商不卑也矣商工有財得以奸財貨賈得用於市則商
官則不卑矣

人不小矣。欲飲倍農而下貞其耕之士。則耿介之士。而高價之民多矣。是故亂國之俗。其學者則稱先王之道。而藉仁義以托於仁義。盛容服而飾辨說以疑當世之法。而貳人主之心也。言古者為說詐稱借於外。力以成其私。而遺社稷之利。此從言之士有。其帶劍者。聚徒屬。立節操。以顯其名。而犯五官。可天監置立春。夏秋冬中正。五官之禁。此使士有。其近御者。積於私門。盡貨賂。而用重人之謁。退汗馬之勞。其商工之民。修治苦窳之器。聚沸靡之財。沸靡之財。盡。積待時。而俾農夫之利。此五者。邦之蠹也。盡害。

百子金丹 卷二 文編風俗類 八

湯若士評 世之偽學者。稱引先王之道。後於言詞。而不當於實用。此等之人。為王道之蠹。戰國之士。莫不皆然。此韓子親見之言也。

治亂殊風

淮南子

治國之道。上無苛令。苛令。嚴刻之令也。官無煩治。士無偽行。工無淫巧。其事經而不擾。經。常也。其器完不飾。不飾。不亂世則。不然。為行者相揭。以高為禮者。相矜以偽。車輿極於雕瑋。器用逐於刻鏤。求貨者爭難得。以為寶。詆文者處煩投以。慧爭為能。然久積而不缺。無益於治。工為奇器。莊之。

後成。不周於用。

申瑤泉評 世風之殊於治亂。歷歷可數。信其然矣。所望司世道者。轉其亂以還於治矣。不然。其何所底止哉。

習本於始

子雲陽子

或問泰和曰。其在唐虞成周乎。觀書及詩。溫溫乎其和。可知也。周康之時。頌聲作乎下。關雎作乎上。習治也。習治。齊桓之時。溫而春秋。美卻陵。習亂也。習亂。春秋美卻陵之會。能服楚也。故習治則傷始亂也。習亂則好始治也。漢德其可久懷矣。漢之有德。信。能懷遠。服人。黃支之南。大夏。

百子金丹

卷二 文編風俗類

七

之西東。觀北女來貢。其珍。漢德其可謂久懷矣。世鮮焉。芒聖德。遠人咸慕上。也。武義橫。兵征四方。次也。言夷族也。秦勝也。趙陷也。言四夷之族。滑亂中夏。勝陷我。邊疆。而犯主人。又屈國。喪師焉。無禦戎之次也。麟之儀。儀風之師。師其至矣。乎。言帝世泰和。儀儀而馴。螭虎桓。鷹準。獲。未至也。未合。

徐巖泉評 唐虞太和之盛也。成周太和之始也。漢高

又太和之始也。至雄時。而亂將盛矣。光武將興。又太和之始也。雄獨不之知乎。而任莽何哉。

因草本於可否

子雲陽子

1

可乎太古之不能不中天也中天之不能不叔季也叔

於可否之間而已矣

直不並立

抱朴子

之薄惡可慨哉

世無定情

韓冠子

辨者也故君子弗經情而行也夫亂世者以鑑知爲道

百子金丹

卷二 文編風俗類

卒

郭公遠評

太和係於大人

黑冠子

人有分於處虎有分於地各有地有分於天於時秦天早寒楚天早熱之類時有分於數秦桑木數較數有分於處秦金較之類數有分於天一者度數之居隨所分而赴取數多者修度有分於一之管之物焉一月普見泉水取數寡者促度有分於一之管之物焉一月普見泉水店前而耳卑者此之謂也精神之運普徧萬物故也故聖

固本金丹

卷二 文編風俗類

九十一

此言四者或過或隨雖靡而遠離大道一也豈形裔無作
足以號師之席哉列子曰何而有之皆成也
本作而亂益者勢不相牧一作也刑無以牧夫勢勢無以
益通變曲折濟者亂世之苦堯舜祖漢其骨蓋已朽久
德與身存亡者未可以取法也矣而至合咏嘆不息者
其身之存亡哉昔宥世者未有離天或無天字人而能善與國
此萬世之法也昔宥世者未有離天或無天字人而能善與國
者也與或作爲善與國所與之國夫天不人不因人不天
不底而晦於天人則其身之不能治而况與國乎
久名之盛名未有非士之所立者也引而高之非合方
并死於下濁世之所以爲俗也一非兇狡狎狡也非民
更詐也慎勿怨盜賊盜賊惟我召慎勿怨叛亂叛亂
教不有和睦焉得仇讐不有賞功焉得國是是以大人

親無嫌無愛無惡是謂太和

張仝初評 風俗何常係上所倡耳倡之以淳厚彼將以淳厚自爲也倡之以薄惡彼又以薄惡自爲也故天下治亂之機君子專自上當世者可不善所倡哉

人主當知所化

鵬冠子

大雅子弄影不知爲影所弄狂夫侮像不知爲像所侮化家者不知爲家所化化國者不知爲國所化天下者不知爲天下所化三皇有道者也不知其道化爲五帝之德五帝有德者也不知其德化爲三王之仁義三王有仁義者百子金丹 卷一 文編風俗類 本二

也不知其仁義化爲秦從之戰爭醉者負醪者棄其勢彌頓其病彌篤而無反者也

郭士俊評 愈趨愈下世變使之然也抗而登之三九是在上耳

新編分類評註文武合編百子金丹 卷之三

武編

任將類

卜日以授斧鉞

姜子

武王問太公曰立將之道奈何凡國有難君避正殿召將而謂之曰社稷安危在一將軍今某國不臣願將軍帥師應之將既受命乃命太史卜齊三日以受斧鉞君入廟以四面而立將入廟門北面而立君親操斧持盾授將其柄百子金丹 卷三 武編任將類 一

日從此上至天者將軍制之復操鉞持柄授將其刃日從此下至淵者將軍制之見其虛則進見其實則止勿以三軍爲衆而輕敵勿以受命爲重而必死勿以身貴而賤人勿以獨見而進衆勿以辨說而必然士未坐勿坐士未食勿食寒暑必同如此士衆必盡效力

潘義繩評 按此段不言推輪極戰恐其脫簡耳未段

即早起與士卒同甘苦法

正天下而莫之敢侮

管子

收天下之豪傑有天下之駿雄故舉之如飛鳥動之如雷

電擊之如風雨莫當其前莫害其後獨出獨入莫敢禦
成功立事必順于禮義故不禮不勝天下不義不勝人故
賢知之君知音必立于勝地故正天下而莫之敢御也
郭在中評 文法如疾風迅雷辭語如海一層樓細新
之的是兵家要法

授任之才異

于山子

城池無藩籬之固山川無溝壑之勢非有工輪雲梯之械
智伯灌救之害楚子築室之圖燕人濟西之隊軍未決辰
而社稷夷矣離忠臣孤憤烈士死節將奚救哉夫曹劉之
百子金丹 卷三武備在將類 二

將非一世所選向昧之師無曩日之衆戰守之道抑有前
存險阻之利俄然未改而成敗實理古今詭趣何哉彼此
之化殊授任之才異也

莊定山評 此段言無重兵壓境而一旦滅亡忠臣烈士
士爲之奈何此段議論談兵者不可不熟

仁君貴任慈將

老子

天下皆謂我大似不肖夫惟大故似不肖人不知其大若
肯父矣其細則小已矣矣我有三寶持而寶之一曰慈不
殺之二曰儉三曰不敢爲天下先欲待時慈故能取信故

能廣不敢爲天下先故能成器長今舍慈且勇舍儉且
舍後且先死矣夫慈以戰則勝以攻則取天將救之
所向以慈衛之

李光垣評 藏大于小藏先于後此天道以退爲進之
機真萬古無敵兵法也將能如是始可以任矣孫武子
十三篇皆不出此範圍知兵哉老子也

勿任輕敵

老子

用兵有言吾不爲主爲主是我立而爲客我應之也
敢進寸而退尺是謂行無行若無行之可行拔無臂仍無
百子金丹 卷三武備在將類 三

敵執無兵禍莫大于輕敵輕敵幾喪吾寶之寶是故
抗兵相加哀者勝矣

潘義繩評 欲強而故弱欲剛而故柔此智術之將也
制勝常出于此彼輕敵者不與矣

主勝則將勝

尉繚子

治兵者若秘于地若運于天生於無治兵之法秘若若
生如天地之故開之夫不窮小不恢恢啓之也夫大用之不流
于輕寬小用之明乎禁舍開開之也夫大用之不流
不失于張之明乎禁舍開開之也夫大用之不流
親之地不在者任之夫大土廣而任則國富民衆而制則國

治民有流移者親而督之而不治任富治者民不發軔甲
不出暴而威制天下故曰兵勝於朝廷不暴甲而勝者也
主勝也陳而勝者將勝也富治之國民不發軔甲而勝
日兵之取勝在朝廷之富治也是不暴甲而勝者主
之制勝也若待陳而後勝則其勝在將而不主矣
孫月峰評 惟勝將能制勝兵惟勝君能任勝將將之
勝負全在于君信乎君之當凜凜也

審將而後舉兵

尉繚子

兵有勝於朝廷有勝於原野有勝於市井朝廷而敵自服
者有戰于原野而後取勝者關則得服則失幸以不敗此
百子金丹 卷三武備任將類 四

不意彼驚懼而曲勝之也曲勝言非全也非全勝者無權
名若使遇閫而進則得勝彼服而退則失利使待免于覆
之全勝雖勝故明主戰兵之日合鼓合角節以兵刃不求
而無權者明主於戰攻之計合聚以鼓角而不為掩襲且
勝而勝也兵刃雖交名有節制則雖不求勝而自勝然取勝
此謂全勝而非曲勝兵有去備微威而勝者虞微威以示
也斯則有權名矣此其有法故也有器用之定也其應敵也周其
取勝也以其有法故也有器用之定也其應敵也周其
總率也極此原其有法度又有器用之定也其應敵也周其
實有成故故五人而伍十人而什百人而卒千人而率萬
能勝人而將已周已極其朝死則朝代暮死則暮代凡任什百
人而將已周已極其朝死則朝代暮死則暮代凡任什百

死隨代 摧敵將而後舉兵 制度既已用大又必推敵
不可久處 楊復所評 將不審敵是自喪其兵也君不審將是自
喪其將也原野勝敗總關朝廷欲命將者在乎自審之
矣

狂心之將勿用

尉繚子

兵起非可以念也見一日之師不待忠在千里之內不起
一月之師不待忠在四海之內不起一歲之師不待一歲
兵貴將者上不制於天下不至於地中不至於人寬不可
百子金丹 卷三武備任將類 五

激而怒清不可事以賊夫心狂耳聾目盲以三悖率人者
難矣此段言為
黃葵陽評 三軍之將只主於一心心狂則三軍無主
敗無日矣所謂狂心者兵以念起不知勝不勝之勢者
也可無戒哉

待將必崇禮而重祿

黃石子

夫用兵之要在崇禮而重祿禮崇則智士至祿重則義士
輕死以得士如此故祿賢不愛財賞功不踰時則下力
并敵國凱承上言其可夫用人之道尊以爵贈以財則士

自來接以禮勵以義則士死之

領涇陽評 伊尹非三聘必不將于湯子牙非為師必

不將於武孔子曰君使臣以禮將相一也何分文武

用兵必黜佞臣

黃石子

軍誠曰佞臣在上軍皆訟引威自與動造於衆無進無退有然取容專任自己舉措伐功誹謗盛德誣述庸庸無善無惡喜與已同稽留行事命乃不通造作請政變古易

哀了九評 孔子論為邦必遠佞人誠以其能取禍也

有子金升

卷三武備任將類

六

觀此云佞人在上一軍皆訟佞人之當遠為何如哉

求將必舍近取遠

黃石子

出君下臣名曰佞通於竹帛名曰令奉而行之名曰政失則令不行令不行則政不立政不立則道不通道不通則邪臣勝則主威傷此言命令政千里迎賢其路遠不通則邪臣勝則主威傷此言命令政千里迎賢其路遠難致不肖其路近易是以明君舍近而取遠故能全功尚人而下盡力其政治之令功高出于人而下者盡其力也一云全功尚人分看全功者保治功也向人者尊賢人也松柏嶺評 賢者無希求之路故常遠不肖者多希求

之緣故常近近不合而遠不取欲求賢不可得也

辨五材十過

黃石子

武王問太公曰論將之道奈何太公曰將有五材十過武王曰敢問其目太公曰所謂五材者勇智仁信忠也勇則不可犯智則不可亂仁則愛人信則不欺忠則無二心此五材所謂十過者有勇而輕死者有急而心速者有貪而好利者有仁而不忍人者有智而心怯者有信而喜信人者有廉潔而不愛人者有智而心緩者有剛毅而自用者有儒而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者有儒而喜任人者

有子金升

卷三武備任將類

七

速者可久之也食而好利者可賂之也仁而不忍人者可勞之也智而心怯者可窘之也信而喜信人者可誑之也廉潔而不愛人者可侮之也智而心緩者可襲之也剛毅而自用者可事之也儒而喜任人者可欺之也此申言十政兵者國之大事存亡之道命在于將將者國之輔先王之所重也故置將不可不察也上文故曰兵不兩勝亦不兩敗兵出險境不出十日不有亡國必有破軍殺將不有則則必有一破軍殺將此見將之武王曰善哉

吳因之

觀五材而勝已究然在目觀十過而

宛然在目何去何從爲軍將者其各自擇之毋忽

必用其所利

韓子

新敵者受賞而高慈惠之行拔城者受爵祿而信廉愛之說堅甲厲兵以備難而美薦紳之錫富國以農距敵恃卒而貴文學之士廢上畏法之民而養遊俠私劍客也則利之屬舉行如此治強不可得也國平養儒俠難至用介冑二其要所利非所用所用非所利是故暇事者簡其業而游學者日衆是世之所以亂也

李九我評 既用之而不以爲利既不以爲利而復用

附子金丹

卷三武備任將類

八

之此賢將所以撫治而長嘆也欺免于亂其誠難矣

從衡皆不可用

韓子

從者蘇秦合六國以攻秦合衆強以攻一弱也而衡者張儀連六國以攻秦一弱以攻衆弱也皆非所以持國也安邦定國也顧鄰初評 從若藉秦固不可用衡若張儀亦一時僥倖相欺非必勝之計也將而如此誠不必用

將貴明哲

抱朴子

抱朴子曰餘鯨鰲首鯨鰲舟名龍舟也畫鯨鰲首其上著如首以導水也漢川之良器也擢之以北狄則沉源于波流焉蒲稍汗血皆良馬也

趙之駿足也御非造父則傾僂于險途焉青萍豪曹劍名也劍鋒之精絕也操者非羽越則有自傷之患焉勁兵銳卒撥亂之神物也用此非明哲則速自焚之禍焉

孫月峰評 兵者所以威不軌而昭武功也誰能去兵但用兵者貴明哲不然將有不戢自焚之災

將不可不重

劉子

夫將者國之安危民之性命不可不重故詔之以廟堂授之以斧鉞受命既已則設民衣鑿齒門臨軍之日則忘其親援鼓之時則忘其身用能無天於上無地於下無敵于

附子金丹

卷三武備任將類

九

前無顧于後兵法以全國爲重以智謀爲先故將者必明天時辨地勢謀人謀明天時察七緯之情洞五行之趣聽八風之動鑒五雲之候辨地勢者識七舍之刑列九地之勢九地者一沙泥二澤澆地征征四下田五中野明人謀者抱五德之美握二柄之要五德者智信仁勇嚴也二柄者賞罰也智以能謀信以約束仁以愛人勇以臨敵嚴以鎮衆賞以勸功罰以懲過故智者變通之源運奇之府也

馮具區評 用兵之道以擇將爲先將者三軍之司命國之安危係焉是故明天時辨地勢練人謀三者皆爲

將者所當知要之以全國為重知謀為先是智者所以
運奇制勝安國全軍之要道也

將以歷奮

應衡子

功則恃心所由生恃必驕驕必輕為以取敗楚屈瑕伐隨
而長師頃畹是也後竟以驕取敗過則悔心所由生悔必
謹謹必重發以收功秦穆不替孟明而卒能勝晉是也
先為晉所敗後秦穆悔過古人見勝而憂憂乃釋當慶而
奮奮乃興

楊復所評 夫功成不驕上哲猶或難之過而後悔悔

管子金丹

卷三武備在將類

計

而後勝中才亦多克勉甚矣過未為不幸也是人生目
奮奮之門也

將道類

無滿歷而有耳目

管子

善用兵者無滿歷而有耳目善者必察小兵不呼敵不
聚不妄行不強進呼敵則敵人戒苟聚則眾不用無事徒
不用若周幽妄行則羣卒困強進則銳士挫故凡用兵不
之偽炸也朝宰國之名也所攻乘瑕則利瑕謂虛也所
攻堅則利既堅則朝而難入乘瑕則利乘既脆難然瓦
解故攻堅則取者堅則以士卒堅固故也乘瑕則堅者

所乘雖脆却為堅者故堅其堅者瑕其瑕者謂以卒攻
則以士卒勝弱故也同前屠牛坦朝解九牛而刀可以莫鐵謂其則刀游開也

張賓主評此首舉所以伐楚先侵秦末言攻堅則我
于攻而敵如處女是使敵瑕以堅也乘瑕則敵失其守
而我乘破竹雖敵之堅亦瑕矣孫子三馴之法也

兵數

管子

為兵之數存乎聚財而財無敵存謂專立意存之君無賊
彼國之財存乎論工而工無敵工者所以造軍存乎制器
不能敵也存乎論士而士無敵士者所以造軍存乎制器
而器無敵器謂兵器存乎選士而士無敵存乎政教而政教無

管子金丹

卷三武備將道類

十一

敵武教軍存乎服習而服習無敵服便也謂存乎備知天
下而備知天下無敵備知天下謂備知其地形存乎明于
機數而明于機數無敵機者發內而動外為近而遠不
其所以為有敵存焉於其間故曰機數也

北面積首受命

青菴子

將師受命者將率入軍吏畢入皆北面再拜稽首受命天
子為將之心如此可以受命而後受命而
出忘其國即戎忘其家聞抱鼓之聲唯恐不勝忘其身故
必死不如樂死樂死不如其死其死不如義死義死不如

視死如歸此之謂也故一人必死十人弗能待也十人必死百人弗能待也百人必死千人不能待也千人必死萬人弗能待也萬人必死橫行乎天下令行禁止王者之師也

鄒東郭評 此用兵制勝之法會得孫武子十三篇深意更圖轉簡捷

為將當知兵勢

孫子

凡治衆如治寡分數是也 有說則則不難治矣 關果如 關寨形名是也 有節制則不長敵矣 三軍之衆可使必

百子金丹 卷三武備道將類 十三

受敵而無敗奇正是也 夫衆所合為正將所自出為奇兵 之所如如以假投卵者虛實是也 如以我之衆擊彼之虛則 兵之衆而有所勝 比戰者以正合以奇勝故善出奇者 無窮如天也 不勝若江海終而復始日月是也 死而復生 四時是也 登不過五五聲之變不可勝聽也 色不過五五 色之變不可勝觀也 味不過五五味之變不可勝嘗也 戰 勢不過奇正奇正之變不可勝窮也 奇正相生如循環之 無端孰能窮之哉 此言中言奇正有無窮之變既以六事 之五變五色五味喻之無非喻其不可窮也 又復再收

之疾至于漂石者勢也 驚鳥之疾至于毀折者節也 故善 戰者其勢險其節短勢如騎弩節如發機 此奇正之患 言之謂于激水之疾有以漂石者可以觀勢焉 固甚險 也 于激水之疾有以毀折者可以觀節焉 固甚險 紛紜紆迴亂而不可亂 渾渾沌沌池池形圓而不可敗 亂生于 治怯生于勇弱生于強治亂數也勇怯勢也強弱形也 此 前分數形名之說而謂其有以常之用也 言兵有分數其 戰固似亂而不可亂 治兵有形名其布陣形圓而不可敗 而治亂有化也 或強而示人以弱則生于強 而勇怯 同此勢也 或弱而示人以強則生于弱 而強弱 也 其又有變化之用如此善戰者宜思所以動敵矣 故 善動敵者形之敵必從之 子之敵必取之以利動之以本

百子金丹 卷三武備道將類 十三

待之取之以利誘之而使必從之 子敵以和而使必 之故善戰者求之于勢不責之于人 故能擇人而任其 兵勢而不求于人 故擇人而任其勢焉 石木石之性安則靜危則動方則止圓則行 故善戰人之 勢如轉圓石于千仞之山者勢也 在勢者之與人戰也如 地安則靜而危則動矣 體方則止而圓則行矣 此皆自然 之勢不可止遏者也 故善戰人之勢亦如轉圓石于千仞 不可禦也

傅錦泉評 出奇處置種種盡神可令讀者用之不窮 而其文字亦超朗爽利有益文場所謂文武兼長

之謂也

為將當審軍爭

孫子

凡用兵之法將受命于君合軍聚眾交和而合其難於軍
 爭門稱和門者以和于眾而後舉也交和者以兩軍門
 爭相對也言將受命于君合其眾其眾交對于兩軍門
 者其難矣其難者以迂為直以患為利故迂
 其途而誘之以利後人發先人至此知迂直之計者也
 曲者為迂迂者本所患也推直則所利也今謂軍爭之難
 者則于迂曲之途謹以為直而及以所患者為利耳故自
 迂途而去而以所利者誘人使之貪德則我雖故軍爭為
 利眾爭為危舉軍而爭利則不及委軍而爭利則輜重損
 軍子金丹 卷三武備篇 十五

是故捨甲而趨日夜不處倍道兼行百里而爭利則擒上
 將軍助者先弱者後其法十一而至五十里而爭利則廢
 上將軍其法半至三十里而爭利則三分之二至是故軍
 無輜重則以無糧食則以無委積則以言軍之所利者為
 爭之反失利而為危矣蓋舉全軍而爭利則行緩而不能
 及委大軍而爭利則輜重皆在後而爭利則不能及則爭
 利于百里之外者其軍十分中僅以一至而將軍將焉
 爭利于五十里之外者其軍十分中僅以半至而將軍將焉
 一爭利于三十里之外者其軍十分中僅以二分至而將
 自取敗亡矣由是糧食亦無飢餓而致亡矣由是故不
 是委積亦無輜重不能致交和不知山林險阻澤之形者不
 知諸侯之謀者不能豫交和不知山林險阻澤之形者不

能行軍不用導者不能得地利先以軍爭利故兵以
 詐立以利動以分合為變者也此知軍爭之始末分合為
 變者為故其疾如風其徐如林其侵掠如火其不動如
 山其難知為陰其動如雷其掠奪如風其不動如

見故為之旗旗夫金鼓旌旗者所以一人之耳目也人計專
 一耳目則勇者不得獨進怯者不得獨退此用眾之法也
 此就治故夜戰多火鼓晝戰多旌旗所以變人之耳目
 軍子金丹 卷三武備篇 十五

也三軍可奪氣將軍可奪心此就奪是故朝氣銳晝氣惰
 暮氣歸善用兵者避其銳氣擊其惰歸此治氣者也治已
 以奪人以治待亂以靜待譁此治心者也治己之心以近
 待遠以佚待勞以飽待饑此治力者也治人之力以無
 正正之旗無擊堂堂之陣此治變者也治變化之法高
 陵勿向背兵勿逆佯北勿從銳卒勿攻餌兵勿食
 師即勿遏國師必關窮寇勿追此用兵之法也
 韓止修評 用兵宜先爭便利非爭貨利也若舉全軍
 而爭則反失利而為危然又有爭軍之法不可不知焉

若夫治氣治力治心治變雖為軍爭而發實治軍之大法也

湯霍林評 兵法家言惟孫子最精言言有理句句有法他人兵書雖傳尚有虛詞逸字至孫子則一字不可增減不可移易

三軍特五間而動

孫子

凡興師十萬出征千里百姓之費公家之奉日費千金內外播動急於道路不得操事者七十萬家此言興師之費相守數年以爭一日之戰而愛爵祿百金不知敵之情者

百子金丹 卷三武備道將類 十六

不仁之至也非人之將也非主之佐也非勝之主也此言爵祿金帛而不能取勝也故明君賢將所以動而勝人成知敵情者不能取勝也故明君賢將所以動而勝人成功出於衆者先知也先知者不可取于鬼神不可象于事類不可驗于度數必取于人知敵之情者也此言明所以勝人而成功出衆者由故用間有五有鄉間有內間其用間而先知乎敵情也故用間有五有鄉間有內間有反間有生間五間俱起莫知其道是謂神紀人君之寶也此列言五間之日而因言其用也鄉間者因其鄉人而用之也神紀之紀為人君之至寶也鄉間者因其鄉人而用之也厚德敵內間者因其官人而用之之官人反間者因其敵而用之厚德敵之來間者為詐事于外

間知之而使於敵間也此言使歸而以敵情報我故三軍之事其親於間實莫厚於此段詳言五間之事

間事其密于間此言間人非聖智不能用間非仁義不能使間非微妙不能得間之實微哉微哉無所不用間也此則推詳之精因言惟微妙之至者為能無使不用其間也

間事未發而先聞者聞與所告者皆死此言凡軍之所欲擊城之所欲攻人之所欲弑必先知其守將左右謁者門者舍人之姓名令吾間必索知之此言欲擊城攻城者必索敵之守將及左右人等之必索敵間之來間我者因

百子金丹 卷三武備道將類 十七

而利之導而舍之故反間可得而使也因是而知之故鄉間內間可得而使也因是而知之故死間為詐事可使告敵因是而知之故生間可使如期五間之事主必知之知之必在反間故反間不可不厚也敵之鄉人官人亦可以而利之可使死間者以虛詐之事告于敵矣因是而知之生間者往來如期矣五間之事人主皆所當知而知之必先在反間故反間不可不厚也昔殷之興也伊摯在夏周之興也呂牙在商故明君賢將能以上智為間者必成大功此兵之要三軍之所恃而動也此言用間之要而因著其為

得以致者也用
兵者不可不知乎

王鳳州評

孫子十三篇意思筆力俱高若他人雖有

制勝料敵之審令其著書以自見必不能如此之迫切
如此篇五聞之用最是微妙通神非上聖不能用而反
問一籌九深想此老一腹皆兵

脩四德則典

吳子

吳子曰夫道者所以反本復始乃所以反求根本而復還
其始初之義者所以行事立功義者心之制事之宜所
事受者耳義者所以行事立功義者心之制事之宜所
者所以道害就利能趨利避害要者所以保業守成要者
者所以道害就利能趨利避害要者所以保業守成要者

孫子金升 卷三武備道精類 十八

也凡事得其要機斯可保守成也
素一云禮是保守之要亦通若行不合道舉不合義而
處大富貴患必及之不合道義則其失謀失要亦
人緩之以道緩安天下必以道理之以義必以義動之以
禮必以禮撫之以仁必以仁此四德者修之則興廢
之則衰故成湯伐桀而夏民喜悅周武伐紂而殷民不非
舉順天人故能然矣湯武放伐而人悅之者以其修者
德而舉事一順天人耳
此見四德之常修也
羅松山評 道義仁禮之言有儒者風味湯武桀紂之
並確乎不稜順天應人之論皆兵書所罕能道者起

為名將登虛傳說

兵貴有恥

吳子

吳子曰凡制戎治軍必教之以禮勵之以義使有恥也夫
人有恥在大足以戰在小足以守矣此言教民禮義而使
長而足以戰勝勝易守難故曰天下戰國五勝者禍四勝
者繁三勝者霸二勝者王一勝者帝是以數勝得天下者
稱以二者眾此言戰勝之易而
因者數勝之害也

蔡虛齋評 兵不知恥非王兵也將不知恥非王將也
戰勝而不能守勝亦非王者之君也皆善用兵者之所

孫子金升 卷三武備道精類 十九

不齒也

兵必習變

吳子

吳子曰夫人常死其所不能敗其所不便故用兵之法教
戒為先一人學戰教成十人十人學戰教成百人百人學
戰教成千人千人學戰教成萬人萬人學戰教成三軍此所
一教十者也下文以近待遠以佚待勞以飽待饑以待
遠來以吾佚待敵之勞饑以吾飽而方之坐而起之行
待敵之饑饑此教以治力之事也圓而方之坐而起之行
而止之左而右之前而後之分而合之給而解之每變皆
習乃受其其害是謂將事不備而可謂失計之事矣

湯若士評 兵必知變乃為奇兵變必素習乃能知變
機戒為先信乎其當為先也

將總文武

吳子

吳子曰夫總文武者軍之將也文者下所云五其是也武
可為三軍兼剛柔者兵之事也剛柔金剛者凡人論將常
之大將兼剛柔者兵之事也行兵之事必輕合輕合而
觀於勇勇之於將乃數分之一爾夫勇必輕合輕合而
不知利未可也此言武勇故將之所慎者五一曰理二曰
備三曰果四曰戒五曰約理者治眾如治寡備者出門如
見敵果者臨敵不懷生戒者雖克如始戰約者法令省而

百子金丹

卷三武備將類

二十

不煩此言為將者受命而不辭家破敵而後言返將之禮
也此併及為將之故師出之日有死之榮無生之辱
死義之榮無幸生之辱

王陽明評

論武而歸之文論文而歸之禮武將之家
儒雅之言也非從子思以後必不能籌畫至此

良將四機

吳子

吳子曰凡兵有四機一曰氣機二曰地機三曰事機四曰
方機三軍之衆百萬之師張設輕重在于一人是謂氣機
兵氣由將而路狹道險名山大塞十夫所守千夫不通是

謂地機險要既得則其地善行間謀輕兵往來分散其衆
使其君臣相怨上下相咎是謂事機使敵由其所車堅難
轉舟利權機士習戰陳馬閑馳逐是謂力機服則力自克
足故曰知此四者乃可為將然其威德仁勇必足以
率下安衆仁德怖敵決疑施令而下不敢犯所在而寇不
敢敵威勇所得之國強去之國亡是謂良將知四机可以得
威德仁勇之四德斯可謂國之良將也
丘毛伯評 氣機地機事機力機皆必勝之兵機也得
則王失則亡良將之所關何大哉

百子金丹

卷三武備將類

二十一

辨威取勝

吳子

吳子曰夫鼙鼓金鐸所以威耳旌旗麾幟所以威目禁令
刑罰所以威心此言三耳威于聲不可不聞目威于色不可不明
心威于刑不可不嚴此言三者立雖有其國必敗于敵故曰將之所處莫不從後將之所指莫不前死
言三者之效如此

孫臨總評 兵而無威于形則國非其國也威而不嚴
于心則威亦非其威也威形必本于威心不然徒以刑
具相加其奚以得衆心哉

兵制必先定

尉繚子

兵制必先定。制先定則士不亂。士不亂則刑乃明。金鼓所指則百人盡聞。隨行亂除則千人盡聞。覆軍殺將則萬人齊刃。天下莫能當其戰矣。此言兵當先定其制而後推之。不古者士有什伍。十人為什。五人為伍。車有偏列。偏五為一。五為一。鳴其塵先登者未嘗非多力國士也。先死者亦未嘗非多力國士也。損敵一人而損我百人。此奢敵而傷我甚焉。世將不能禁言。言兵有征役分軍而逃歸。或臨戰自北。則逃復甚焉。世將不能禁言。言兵有殺人于百步之外者。弓矢也。殺

卷三武備道將類 三十三

人于五十步之內者。矛戟也。將已鼓而士卒相囂。矢折矛抱。戟利後發。戰有此數者。內自敗也。世將不能禁言。言兵有後而不進者。士失什伍。車失偏列。奇兵損將而走大衆。亦走世將不能禁言。言兵有素將而夫將能禁此四者。則高山陵之深。水絕。過之堅。陳犯。觸之不能禁。此四者。猶亡舟楫。絕江河。不可得也。反復言四者。民非樂死而惡生也。號令明法制審。故能使之前。明賞于前。次罰于後。是以發能中利。動則有功。此言禁四者。惟在明號令。百人一卒。千人一將。馬萬人一將。以少誅衆。以弱誅強。試聽臣言。其術足便。

三軍之衆誅一人無失刑。父不敗令。子不敢令。父況國人乎。此言統制有制則可使。一夫仗劍擊于市。萬人無不避之者。臣謂非一人之偏勇。萬人皆不可也。何則。必死與必生固不侔也。聽臣之術。足使三軍之衆為一死。則其政當其所。莫敢隨其後。而能獨出獨入焉。獨出獨入者。王霸之兵也。

楊復所評。此篇錯論兵家行伍之制。賞罰之制。統馭之制。農戰之制。用賢之制。詳悉精密。可以為用。

兵有三勝

尉繚子

凡兵有以道勝。有以威勝。有以力勝。其詳在下。講武料敵。使敵之氣失。而師散。雖形全而不為之用。此道勝也。審法制。明賞罰。便器用。使民有必戰之心。此威勝也。破軍殺將。乘閭音發機。潰衆奪地。成功乃返。此力勝也。王侯知此。所以三勝者畢矣。此言兵之三勝。領涇陽評。力勝不如威勝。威勝不如道勝。蓋道者。威力之本也。欲取威。用力者。兼收而畢舉之。則常勝在我矣。

兵有十二在

尉繚子

威在于不變惠在于因時機在于應事戰在于治氣攻在于
于意表守在于外飾無過在于度數無以在于預備慎在
于畏小智在于治大除害在于敢斷得眾在于下人爲
此十二事可以悔在于任疑尊在于於裁偏在于多私不
祥在於惡聞已過不度在於竭民以不明在于愛聞不實
在于輕廢固陋在于雖賢謂在于好利害在于親小人亡
在于無所守危在于無號令此與上相反

鄭孩如評 此十有二事信行軍之要務也勝亦有下
二敗亦有十二皆爲將者所不可不知也

百子金丹 卷三武備道精類 二十四

將武使兵有所憚

尉繚子

凡誅者所以明武也殺一人而三軍震者殺之殺一人而
萬人喜者此殺之殺之貴大賞之貴小殺有罪當上及大
人當殺而雖貴重殺之是刑上究也當及牛童馬圉者是
賞上流也夫能刑上究賞下流此將之武也故入主重
將夫將提鼓揮袍音大鼓臨難決戰接兵角刃鼓之而當
則賞功立名鼓之而不當則身死國亡是與亡安危應在
袍端奈何無重將也夫提鼓揮袍接兵角刃君以武事
成功者臣以爲非難也古人曰無蒙衝而攻無渠答而攻

是謂無善之軍視無見聽無聞由國無市也蒙衝戰也
蒙之類不備而欲攻守是不用善言之軍而見夫市也者
開俱無者由其國無市決故其用有不足也夫市也者
百貨之官也市賤賣貴以限士人法賤者市之貴者賣之
以限制乎士人不得人食粟一斗馬食菽三斗人有饑色
以其物而極貴賤也市有所出而官無主也市雖有出而無官
焉有瘠形何也市有所出而官無主也市雖有出而無官
而貴賤時不實以致物夫提天下之節制而無百貨之官無
謂其能戰也無百倍之官則制用起兵直使甲冑生
惡者必爲吾所效用也所以爲者鷙鳥逐雀有襲人之懷人
之室者非出生入死也後有憚也喻言士卒所以必爲吾
者于金丹 卷三武備道精類 二十五

郭七俊評

刑不敢上究賞不能下流是兵無令也兵

而無令則無所憚而憚不可制取敗於敵而已矣故爲
將者必先定刑賞也

一劍非將事

尉繚子

夫將者上不制于天下不制于地中不制于人上不爲天
所制下不爲地利之險易所制故兵者商器也爭者逆德也
制中不爲君命與敵勢所制故兵者商器也爭者逆德也
將者死官也故不得已而用之無天于上于天無地于下
于地無主于後無敵于前于人不制一人將之兵如狼如虎
于地無主于後無敵于前于人不制一人將之兵如狼如虎

異怪也。性專而觸誠也。今以莫耶之利。劍岸兇之堅。其皮堅可為三軍之衆有所奇正。奇正行軍右則天下莫當其戰矣。如水之觸故曰舉賢用能不時日而事利。名法審令不下。而獲吉貴功養勞不積祠而得福。又曰天時不如地利。地利不如人和。古之聖人謹事而已。○吳起與秦戰。令不。隴畝樸樸蓋之以蔽霜露。其令止之處不下平治。隴畝如此何也。不自高人。而勞乞人之死。不索募竭人之力。不責禮欲竭人之功。則不責其。故古者介冑之士不。百子金丹 卷三武備道將類 二十六

拜示人無已煩也。而頃實為煩人而欲乞其死竭其力自古至今未嘗聞矣。將受命之日忘其家。張軍宿野忘其親。援抱而鼓忘其身。○吳起臨戰左右進劍起曰將專主旗鼓爾臨難決疑揮兵指刃此將事也。一劍之任非將事也。

章振山評 逞一劍之雄此匹夫之勇非萬人之敵也。調人和察地利審天時出奇制勝震震真真使天下皆驚斯可以為將矣。

分案嚴公

尉繚子

中軍左右前後軍皆有分地。方之以行垣而無通其文。往塞將有分地。帥有分地。伯有分地。申分皆管其溝域而明其塞令使非百人無得通。非其伯人而入者。伯誅之。伯不誅與之同罪。申案今言經管其溝域而明示以閉塞軍中縱橫之道百有二十步而立一府柱量人與地柱道相。禁行清道非將吏之符節不得通行。軍中縱橫之道每府柱量人之衆與地之廣決而使柱與道相。米薪芻牧者。皆成行伍者不得通行。軍中雖米薪芻牧之人其出必使屬無節士無伍者橫門誅之。將吏之屬行無節士卒行百子金丹 卷三武備道將類 二十七

踰分于地者誅之。踰分限犯信地故內無于令犯禁則外無不獲之姦。先之窺伺者自無有不獲矣

柳臣虎評 衆將各分其塞則衆將各盡其心衆軍皆嚴其令則衆軍皆守其法內犯外姦吾知免矣。

東伍權歸大將

尉繚子

東伍之令曰五人為伍共一符。收于將吏之所。共一符所亡伍而得伍當之一。伍者功罪相當得伍而不亡有賞。亡者則有罰。亡伍而不得伍身死家殘得敵伍者身。亡者則有賞。亡伍而不得伍身死家殘得敵伍者身。

長身死家殘復戰得首長隊之此指及甚強言亡將得將
賞之得將不亡有賞亡將不得將坐離地遁逃之罪此指及甚強言
其將言之法○戰誅之法曰什長得誅十人伯長得誅什
亦與伍相時○戰誅之法曰什長得誅十人伯長得誅什
長千人之將得誅百人之長萬人之將得誅千人之將左
右將軍得誅萬人之將大將無不得誅此言軍法各得誅其所統者
施羽王許大將而不知此束伍之法是軍無令也大
將而不操刑賞之權是軍無統也如之何能制勝哉

章教相成

尉繚子

此明刑罰正勸賞必在乎兵教之法三句即指起將異其旗卒異其
百子金丹 卷三武備道將類 二十八

章左軍章左角右軍章右角中軍章胸前書其章曰某用
某士前後章各五行尊章置首上其次差降之差降即前
履之異是也此伍長教其四人以板為鼓以瓦為金以
度言置章之法 伍長教其四人以板為鼓以瓦為金以
竿為旗擊鼓而進低旗則趨擊金而退麾而左之麾而右
之金鼓俱擊而坐此伍長伍長教成合之什長什長教成
合之卒長卒長教成合之伯長伯長教成合之兵尉兵尉
教成合之裨將裨將教成合之大夫大夫教成合之陣于中野
置大表三伯步而一表立一既陣定去表百步而決百步
而趨超百步而驚此歷推教為之賞罰

有尉吏而下盡有旗戰勝得旗者各視其所得之爵以明
賞勸之心此應前正勸賞戰勝在乎立威立威在乎戮力
戮力在乎正罰正罰者所以明賞也此應前明刑罰令民
皆國門之限決死生之分教之死戰而不疑者有以也其
賞罰明正也此推令守者必固戰者必關姦謀不作姦民
不語令行無變兵行無猜輕人馬不帶者若蓬奮敵若擒
此亦賞舉功別德明如白黑令民從上令如四肢應心也
再言能明賞罰而前軍絕行亂陣破堅如潰者有以也既
使民從令如此前軍絕行亂陣破堅如潰者有以也既
從今則前軍有以越絕敵行擾亂敵陣攻破敵此之謂兵
至手金丹 卷三武備道將類 二十九

教所以開封疆守社稷除患害成武德也

韓求仲許使民從上如四肢應心則兵無不勝矣而
得之于章教相成之法然則兵教蓋可忽哉

兵有十二勝

尉繚子

臣聞人君有必勝之道故能兼并廣大以一其制度則威
加天下有十二焉一曰連刑謂同罪保伍也連坐之刑凡
有犯則二曰地禁謂禁止行道以網外姦也地方之禁禁
罪人也三曰全軍謂首相附三五相同以結其聯也
四曰開塞謂分
軍全軍之法九各甲首五和親附三
四曰開塞謂分

以限各死其職而堅守也。周塞之法分地各有界日分限謂左右相禁前後相待垣車為固以逆以止也。分以藩垣車旗為壯固而以逆逆敵入各舍軍士也。六月號別謂前列務進以別其後者不得爭先登不次也。號別前別之士務于進戰以別于後列。七曰五章謂彰明行列者不得爭先登進而不循次序也。八曰金曲謂曲始卒不亂也。後行死使始終不致紊亂也折相從皆有分部也。從各有所分鼓謂與有功致有德也。以金鼓與起有前承馬冒其目也。陳車之法按連前承不驚百子金丹 卷三武備道將類 三十

謂衆軍之中有材智者乘于戰車前後縱橫出奇制敵也。死士之用死士之用擇衆軍中有材智者使乘于戰車之內或前或後或縱橫今出奇以制敵十二日力卒未經其全曲不麾不動也。力卒之用經理三軍部曲此十二者教成犯令不舍。教之已成而有犯尊之令弊能起之民流能親之人衆能治之地大能守之國軍不出於間組甲不出于素而威服天下矣。馬君常評此十二條事事皆軍中切要為將者闕一不可能謹慎按行之信可以威行海內矣。黃石子君臣皆當有德威

至者制人以道降心服志設知備衰四海會同王職不廢雖甲兵之備而無戰關之患若無疑于臣臣無疑于主國定亦美而無霸者制士以權結士以信使士以貴信衰則士疏實虧則士不用命。伯者君臣道衰而以權制士結以而有害矣。此上四條論臣相與之道而紀功則軍勢曰使智使勇使貪使愚智者果立其功勇者好行其志貪者遂趨其利愚者不顧其死因其至情而用之此軍之微權也。四等人之此行軍後妙。君勢曰無使辨士談說敵美為其惑衆無之權術也。君勢曰無使辨士談說敵美為其惑衆無使仁者主財為其多施而附于下。軍勢曰禁巫祝不得百子金丹 卷三武備道將類 三十一

為吏士卜問軍之吉凶。其惑○軍勢曰使義士不以財當以恩禮故義者不為不仁者死。不仁者不能使士以禮不以財貨故義者不為不仁者死。不仁者不能使士以禮智者不為閭主謀。閭主不為事後故難○主不可以無德無德則臣叛不可以無威無威則失權。言人主當臣不可以無德無德則無以事君不可以無威無威則國弱威多則身危。言人臣當有德有威而威亦不可多也。王守溪評君無德威則無以服將將無德威則無以制兵德威兼全君臣各盡其道則兵勝于廟廊之內矣。黃石子取天下由於德

原缺

丁巳

卷三武備道將類 三十四

君去其親又況于不肖者乎遺忘行之君中凡人之將逃
況下愚不肖之人能保守其君而不逃去其親者也故義兵至則世主不能有其民
矣人親不能禁其子矣世主暴能若桀紂者也民去之而
能禁止其子凡爲天下之民長也應莫知長有道而退無道賞
有義而罰不義今之世學者多非乎攻伐非攻伐而取救
守取救守則鄉之所謂長有道而息無道實有義而罰不
義之術不行矣天下之長民其利害在察本論也攻伐之
與救守一實也攻伐歟隔人救守而取舍人異攻伐欲破
全人救取以辯說去之纔無所定論固不知悖也知而欺

卷三 武備道將類 三十五

以斬有道德有義者爲其賞也。斬讀曰祈或作勦今無道不義存
存者賞之也。雖存幸耳而有道德有義窮窮者罰之也。雖窮
耳罰之。賞之非也。終構似佳。
非也。賞不善而罰善欲民之治也。不亦難乎也。治整故亂
天下害黔首者若論爲大。論若是者賞所當罰所當賞者是以亂天下而害黔首最爲
也。大

王維禎評亂政亟行與民相違默首懷怨無所控告
賢主秀士如湯之于伊尹武王之于太公是也懷怨
之主與民相離然而拾之必舉兵加之誅其君而弔其民可矣

子

卷三 武備道將類 三十六

儀自春秋夏商至此一段從左傳或他經觀魚諫脫來夫三軍浩慢則立表號言不
 相顧故爲鼓鐃金爲鐃以通其耳視不相見故制旌麾以
 而注于旂于之目旌麾羽毛之屬以宣其目若民不習戰則耳不聞鼓鐃
 之音目不察旌麾之號進退不應令疎數不成行候士未
 戰而振慄馬未馳而沫汗非其人怯而馬弱不習之勝致
 也吳王宮人教戰陳鈞之法令廻還進退盡中規矩雖蹈
 水火而不顧者非其性勇而氣剛教習之所成也閭閻習
 武試其人于五湖劍刃加肩流血不止勾踐習戰試其踐
 于寢處民爭入水火死者千餘遂舉而退之以金賜之

習武乎。

百子金丹

吾兵矣。士大夫又安可厭武而不講也。不然民不習戰則兵不識將。意將不識士情。安可以卽戎。

王兵以正道服人

劉子

太古淳朴。民心無欲。世薄時流。則爭起而戰鬪生焉。神農氏。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。其後世尤強暴好智攻戰。銷金爲刃。割革爲甲。而兵遂興矣。黃帝戰于涿鹿。擒蚩。顓頊爭于不周。與共工戰。堯戰丹水。舜征有苗。葉旬而有夏。討有扈。服倒討之。殷攻葛伯。其民易討。周伐崇侯。其民易討。西伯文王。大兵者凶器。財

用之。而民之殘也。五帝三王。弗能弭者。所以禁暴而解
亂。非欲耗財以害民也。然衆聚則財散。鋒拔則民殘。勢之
所然也。故兵貴伐謀。不重交。及百戰百勝。非用兵之善也。
善用兵者。不戰而勝。善之善也。兵法志王者之兵。修正道
以服人。霸者之兵。奇譎變而取勝。

袁玉璠評 太古無兵。兵起于民有爭心也。故週觀軒
岐。以迄姬周。咸不得已而用兵。是兵乃所以威不軌。非
以殘也。故王者脩正伯者。尚奇詭。其用之所變異也。

○以無用易有用

孔叢子

百子金丹

卷三 武備通將類

三十八

魏王使相國脩好鄰國。遂連和于趙。趙王既賓之。而無間
子順曰。今寡人欲求北狄。不知其所以然。答曰。誘之以其
所利。而與之通市。謂與之相交易也。則自至矣。王曰。寡人欲困而
弱之。若與交市。分我國貨。散于夷狄。是繼之也可乎。答曰。
夫與之市者。將以我無用之貨。取其有用之物。是故所以
弱之之術也。王曰。何謂我之無用。彼之有用。答曰。衣服之
物。則有珠玉五綵。飲食之物。則有醢醢五熟。五味。此即我之
所有。而彼之所利者也。利猶貪也。夷狄之貨。唯牛羊橐駝。及
之器。是其所饒。有金而輕。以與人者。也以吾所有。易彼之

所饒。如斯不已。則夷狄之用。將廢于衣食。而不可舉。惟
驅之。豈徒弱之而已乎。趙王曰。敬受教。

許鍾斗評 通市之說。乃權宜說。謂之術。非先王禦戎
狄之道。夫夷狄之法。來則防之。去則防之。惟事內治。修
之德而已。未聞誘以利而與之通市也。後世不明此義。
至為胡虜開推場。用此道。雖亦取勝之權。非正道也。

節制取勝

龜山子

傳曰。秦之銳士。不可當。齊晉之節制。節制。謂行兵有齊。其
律不可亂也。之節制。不可以當。湯武之仁義。雖然有仁義之兵。而無節

百子金丹

卷三 武備通將類

三十九

亦不可取勝。甘誓。以不恭命為戒。牧以止齊明。法其節制
之嚴。聖人著之于經。以為後世法也。孔明曰。有制之兵。無
能之將。不可以敗。無制之兵。有能之將。不可以勝。此之謂
也。

袁玉璠評

易曰。師出以律。失律亡也。兵無節制。必至

內亂。豈待敵人之勝之哉。龜山南國文庫。士也。而亦知
兵乃爾。

御夷在修內治

真子

中國有道。夷狄雖盛。不足脩內治。未修。夷狄雖微。有足畏

蓋昔者五胡紛擾與單于爭立之事同單于市而拓拔氏皆西與匈奴之分南北何異然宣帝因呼韓之朝呼韓之名益疆其國而劉石符姚之變晉迄不能成寸功光武因南單于之歸拓地千里而侯景內附適以兆蕭梁之變所遇畧同而成敗以異蓋宣武之政修而晉梁之政失也

王辰玉評 內治不修而專事外夷則外夷雖可制而在內起變之夷狄卒無如何矣此可謂通論

用兵之道唯仁

東萊子

百子金丹

卷三武備通將類 四十

曰後世用兵者以為黃石公一書石公乃從高祖時橋下授劉郎兵法者無與比者不知黃石公未出之前三代之兵一舉而無敵於天下兵書何在黃石公有一秘法在人間人自不識三代之得天下亦不過此道唯仁一字耳

湯若士評 用兵所以取天下也民心不歸雖家錦而戶割而川尸岳無益也故仁之一字乃兵家先聲可以補孫子十三篇兵法

用師輔國

魏子

子頭卦象重門柝以待暴客柝客弧矢以威天下每歲

風氣既開人情易動人心不離皇帝光輝有不察不先固為慮者乃周尤備有井牧之田有征則之兵有備之固有郊關之限有巡警之警有靈標之守不得已而用兵也故用兵為用民則鄉遂三邑三等采地以次召發不止城諸侯又不止則適境出之乃知古人雖以禮義廉恥為禁民固國之道然未嘗不設險用師以輔之也

申瑤系評 孔子曰有文事者必有武備又曰足食足兵而民乃信國而無兵則一苗民可以侵堯舜兩君矣師為國之輔豈不信哉

百子金丹

卷三武備通將類 四十一

武編

籌畫類

兵先定計

孫子

孫子曰○兵者國之大事○死生之地○存亡之道○不可不察也○
 此一章之言○言衆之死生國之存亡○故經之以五事○校之以計○而索其情○索○彼已○勝負之情○其詳在下○一曰道○二曰天○三曰地○四曰將○五曰法○此先言五道者○令民與上○

百子分丹

卷四武編籌畫類

同意○可與之○死○可與之○生○而不○畏○危○也○用兵以人和爲本○
 與上同意○則可與共○履○天者陰陽寒暑時制也○陰陽者孤○
 死生之地○而不畏危○亡○地者遠近險易廣狹死生也○遠近○
 言當順時以制其宜○地者遠近險易廣狹死生也○遠近○
 近地宜速○險地宜卑○易地宜騎○廣地將者智信仁勇嚴也○
 宜衆○狹地宜寡○死地宜戰○生地宜守○
 智○能○料○敵○信○能○服○衆○仁○能○愛○下○勇○能○法○者○曲○制○官○道○主○用○
 也○曲○有○制○分○官○有○九○此○五○者○將○莫○不○聞○知○之○者○勝○不○知○
 也○道○有○用○有○主○也○凡○此○五○者○將○莫○不○聞○知○之○者○勝○不○知○
 者○不○勝○知○則○不○勝○可○不○知○者○自○一○日○道○至○此○皆○由○言○經○
 之以五事○校之以計○而索其情○曰○主○孰○有○道○將○孰○有○能○
 之意也○利○就○得○法○今○就○行○兵○衆○孰○強○士○卒○孰○練○實○可○就○明○
 天○時○地○利○就○得○法○今○就○行○兵○衆○孰○強○士○卒○孰○練○實○可○就○明○

吾○以○此○知○勝○負○矣○此○段○申○言○兵○之○以○計○而○索○其○情○也○情○
 彼○已○之○情○則○其○將○聽○吾○計○用○之○必○勝○敵○之○將○不○聽○吾○計○用○
 勝○負○可○知○矣○此○將○字○兼○大○將○偏○將○之○將○言○謂○計○已○定○矣○若○
 之○必○敗○去○之○大○若○授○計○于○大○將○大○將○授○計○于○偏○將○之○將○
 不○可○不○擇○其○人○也○此○最○用○計○利○以○戰○方○爲○之○勢○以○佐○其○外○
 兵○之○要○務○故○特○舉○而○言○之○計○利○以○戰○方○爲○之○勢○以○佐○其○外○
 勢○者○因○利○以○制○其○權○也○兵○者○說○道○也○故○能○而○示○之○不○能○用○
 而○示○之○不○用○近○而○示○之○遠○遠○而○示○之○近○利○而○誘○之○亂○而○取○
 之○實○而○備○之○強○而○避○之○怒○而○抗○之○卑○而○驕○之○佚○而○勞○之○親○
 而○離○之○攻○其○無○備○出○其○不○意○此○兵○家○之○勝○不○可○先○傳○也○
 而○示○于○人○而○夫○未○戰○而○廟○筭○勝○者○得○筭○多○也○未○戰○而○廟○筭○
 使○之○知○也○
 百子金丹 卷四武編籌畫類 二

不勝者得筭少也○多筭勝○少筭不勝○而況於無筭乎○吾於○
 此觀之○勝負見矣○此結語五事七計○選將任勢○其得筭多○
 實以多筭爲貴○
 李卓吾評○孫子之文○有精華○有關節○有眼骨○有次置○
 有餘波○照應起伏○分收○難以具述○此足徵其大槩○且一○
 句一經術○尤人所難○談兵之家○稱第一○人矣○
 師勝於速○
 凡用兵之法○馳車千駟○車千乘○帶甲十萬○言言財千里○
 饋糧內外之費○賓客之用○膠漆之材○車甲之奉○日費千金○

4.

4.

何之堅而其形不可制也

李見羅評 九地九天之說只是說軍形貴密不欲使
敵人則識耳是故用兵之妙存乎一心神而明之存乎
其人密之謂也

服人以道

吳子

吳子曰凡兵之所起者有五一日爭名國王二曰爭利財三曰積惡一國交惡四曰內亂弑逆五曰因饑民窮思亂○此其名又有五一日義兵名義二曰強兵強爭三曰剛兵剛爭四曰暴兵暴者五曰逆兵逆者禁暴救亂曰義倚眾

以伐曰強。因怒興師曰剛。棄禮貪財曰暴。國亂人戾曰亂。動衆曰逆。此因十王者而五者之服各有其道。義必以禮服強。必以謙服剛。必以辭服暴。必以誨服逆。必以禮服亂。五兵所起。服各有要道也。

孫栢潭評 用兵勝人易服人難雖得法僅可以勝必
得道乃可以服禮謙等語必吳起師子思所得非孫武
所能道者

察將因形

吳子

異子曰。凡戰之要。必先審其將。而察其才。因其形而用其

卷四 武編 籌畫類

其計其特恩而信人可計而誘貪而忽名可貨而賄
 無謀可勞而困上富而驕下貧而怨可離而間進退多疑
 其衆無依可震而走士輕其將而有歸志塞易開險可避
 而取進道易退道難可來而前進道險退道易可薄而擊
 居軍下濕水無所通霖雨數至可灌而沈居軍荒澤草楚
 幽穢威風數至可焚而滅停久不移將士懈怠其軍不備
 可潛而襲凡十一事總計古特察才因形用權之意

鄒南臯評

時勢

卷四 武備 解書

戰者稱將於敵也。敵與將猶權衡焉。所以能知彼此之盛衰者以能稱量其力之輕重則役輕敗重則此輕不可以下稱也。

疾則亂將安穩則士卒整治。出卒陳兵有常會。陳戎兵皆有經行伍疏數有常法。

適宜先後之次序。常有經常之法。

取城邑之時所居益此時貴出奇制勝而前後不夾則失今不可拘矣言常令而常法可以列見。

也亂先後斬之前後不能次居則失行軍之道故秦亂衛也。亂精意。

○常陳皆向敵市陳之常法也。

○內胸有外向日內月外。

○戰者有五陳有坐陳有士卒皆坐之陳。

夫內向所以顧

焦漪園評 王兵以仁義爲本此名言名理也至云先
正兵以令之而出奇兵以勝之此亦善兵者不能言亦
不能知不能用

寶丹

卷四 武備 籌策類

進

察衆心以施務

黃石子

軍國之要察衆心施百務諸察人心以施百務危者安之扶
所懼者歡之撫之叛者還之還兵冤者原之原而不訢苛察
之察其卑者賈之賈而強者抑之禁抑敵者殘之敵人害
之其殘賊者此上貪者豐之將貪者足欲者使之使并
畏者隱之隱而謀者近之與亡讒者覆之覆而毀者復之
復復反者廢之廢其身橫者挫之挫抑滿者損之損其歸者
審之審其服者活之全活降者脫之解脫之此上十獲
之之獲得堅固之獲得扼塞之得獲得難屯之得獲得
固守之得獲得堅固之獲得扼塞之得獲得難屯之得獲得

育子金丹

卷四 武備

研

就待敵而

理言言

文伐

黃石子

四

百子金丹

卷四 武編 壽養類

十

上察而與

子房張子

金丹

神明者無敵

張子

百子金丹

爭勝於白刃之前者非良將也。設備於已失之後者非上
聖也。智與衆同非國師也。技與衆同非國工也。事兵之
大於必克勝用兵之莫大於玄默動兵之莫大於不意
敵不謀兵之莫大於不識敵不夫先勝者先見弱於敵而
後戰者也。故事半而功倍焉。又申前意先示以弱而後戰
者乃良將上聖之所爲也。敵上卒半于敵而功倍焉。聖人
微於天地之動先知其紀術陰陽之道而從其候當天機
盈縮因以爲常復有相生因天地之形言聖人之用兵後
陰陽之道而從其候當其盈也因而以爲動之常當其縮也

因以爲靜之常然天地之氣無不見之蓋春夏物生
我冬物死此政天地之氣也人亦明此形也故知
將有所不言而守者神也有所不見而視者明也故知
明之道者野無橫敵對無立國此言爲將者當知神明之
守之者心之神也人所不見而獨能審視之者心之神也
誠知夫守于未形視于未見之道則必勝乎人而野無
敵對矣而武王曰善哉

湯霍林評 奇正相生而無窮此其神明之道而取勝
之上策也將等至是其誰與爲敵哉

隨時動止

張子

未見形而戰雖衆必敗善戰者居之不撓見勝則起不撓

百子全

卷四武備一

十一

則止善戰者處此不敗撓亂事也故曰無恐懼無猶豫用
兵之害猶豫最大三軍之災莫過狐疑善戰者見利不失

遇時不疑失利後時反受其殃故智者從之而不失巧者
一決而不猶豫是以發兵如疾雷不及掩耳迅雷不及

以起之若驚用之若狂常之者破

顧麟初評 時可動則運動而不猶豫時當止則止

而不生禍用兵之要知時者善耳

索強弱之徵以爲助

張子

勝負之徵精神先見明將察之其效在人謹候敵人出入

通退察其動靜言語妖祥上卒所告此大指也凡三軍
懾士卒畏法敬其將命相告以破敵相陳以勇相賢以威
武此強徵也此強勝三軍數驚士卒不齊相恐以強敵相
語以不利耳目相屬妖言不上衆口相惑不畏法令不重
其將此弱徵也此衰弱三軍齊整陳勢以固深溝高壘又
有大風甚雨之利三軍無敵旌旗前指金鐸之聲揚以清

鞀鼓之聲定以鳴此得神明之助大勝之徵也此得神明
大勝之行陣不固旌旗亂而相達逆大風甚雨之利士卒
恐懼氣絕而不屬戎馬驚奔兵車折軸金鐸之聲下以

鞀鼓之聲濕以沐此大敗之徵也

百子全

卷四武備一

十一

黃貞父評 敵有強弱之徵有勝敗之徵察其徵而善
用之亦進止之一助也

險不足恃 崇岡絕壁山可恃也然可恃而階也洪流巨浸水可恃也
然可韋而航也惟夫非山之山壁立則莫升梯之不能階
非水之水順流則莫禦棹之不能渡所可恃者耳

險不足恃

慎子

許鍾手評 說地不足恃而竟不說破所可恃者何物
欲令人自思而自恃之也孟子曰地利不如人和人已

欲令人自思而自恃之也孟子曰地利不如人和人已

欲令人自思而自恃之也孟子曰地利不如人和人已

知之矣

湯武仁義

齊之技擊不可以遇魏氏之武卒魏氏之武卒不可以遇秦之銳士秦之銳士不可以遇桓文之節制桓文之節制不可以敵湯武之仁義

湯霍林評節制尚不及義況武銳乎此見兵不恃勇也

兵勝於道

賜冠子

夫兵之勝也順之於道合之於人其弗知者以逆為順以

卷四武編海軍

十九

患為利以逆為順故其財食思為利故其兵操皆之知時者與道證弗知者危明道之所亡神明之敗何物可以留其創不仲日故曰道乎道乎道乎與神明相保乎

王辰玉評順道則勝逆道則敗道也者兵之籌也欲行神明之師者舍道無由

用智貴速

關子

成務雖均機速為上言智者急成決謀雖同遲緩為下言能決謀不可今焚燔燔室則飛馳灌之取水以灌之

波漂人必奔游極之奔游以救之若穿井而救火則燬燬燬矣言也方雲舟而拯溺則溺江魚之腹中矣言也所以見珍者以其日行千里也滿旬而取至方一月而則與驛馬均矣言也驛馬所至為貴者以其絃直而至也窮日而取至者言也則與不至者同矣智所以為妙者以其應時而知知所以與之若事過而後知變之速則與無知者齊矣昔吳起相楚當族政之起欲討讐而掉矢王屍見網陽虎在閭魯人出之虎欲報德而傷之以弋人

張祿之人秦名為張祿魏冉梅不先索而後行故勢移而自逐見錯之穴瑤垣申屠悔不先斬而後奏故發憤而致死見漢智不早決敗而方悔其智可謂與無智同矣故有智而不能施非智也能施而不能應速者亦非智也嗟曰力貴疾智貴卒卒然此之謂也應發此之謂也葛肥瞻評智者作事之速也定計為先臨機應變彼有智而不能施與能施而施之不速者信乎其非智也人和類

使百姓皆是吾君

吳子

侯問曰：賴開陳必定守，必固戰，必勝之道，起於日立。曰：豈直聞乎？此道可立見。豈君能使賢者居上，不肖者處下，則陳已定矣。行陳自定矣。民安其田宅，親其有司，則守已固矣。則守必固矣。百姓皆是吾君，而非鄰國，則戰已勝矣。是君非鄰，則必樂戰而勝矣。武侯治人之法，非起而趨，乃以自治者告之，其可謂知治本矣。

張賓王評：使百姓皆是吾君，而非鄰國，則百姓不歸吾君，而他無可歸矣。兵法名言，無踰吳公。

行兵先親萬民

吳子

吳子曰：昔之圖謀國家者，必先教百姓而親萬民。先教者，

姓而後親，幾外之萬民，此傳近舉遠之意，所以教之親之。有四不和：不和於國，不可以出軍；不和於軍，不可以出陳；不和於陳，不可以進戰；不和於戰，不可以決勝。此屋言，不是有道之主，將用其民，先和而造大事。百姓而親萬民，之意，大事不告信其私謀，必告於祖廟，啟於元龜，參之天時，吉乃後舉。雖和于民，矣猶不敢信其私謀，而必告於祖廟，大事民知君之愛其命，惜其死，若此之至，而與之臨難，則士以進死為榮，退生為辱矣。言民之悅于陽也，卑評：萬民不親，非軍旅之所能拘也，既得百姓

之歡心而又合之天時，萬舉萬當矣。

父子之兵

吳子

武侯問曰：兵何以為勝？起對曰：以治為勝。治者，令下居職，可合不可離，可又問曰：不在衆乎？對曰：若法令不明，賞罰不信，金之不止，鼓之不振，雖有百萬，何益於用？此言不為所謂治者，居則有禮，動則有威，進不可當，退不可迫，前却有所節，左右應麾，雖絕成陳，雖敗成行，與之安，與之危，其衆可合而不離，可用而不疲，此言其兵投之所往，天下莫能敵也。此言其治名曰父子之兵，與不可當意。

蔣紫溪評

兵如父子，極其相親之甚也，然必賞罰之善者，方能有此，然則賞罰可不慎哉。

示民無殘心

吳子

吳子曰：凡攻敵圍城之道，城邑既破，各入其宮，御其祿秩，用具有，解收其器物，收其可用，軍之所至，無刊伐，其木發其屋，取其粟，殺其六畜，燔其積聚，示民無殘心，其有請降許而安之，此攻城敵。

林季狎評：武王之伐殷，曰：無畏寧爾也，非敵百姓也。此示民無殘心之謂，吳子得之矣。

任上令則治

吳子

吳子曰九行軍之道無犯進止之節無失飲食之適無
人馬之力此三者所以任其上令也任其上令則治之
所由生也治字照前若進止不度飲食不適馬疲人倦而
不解舍所以不任其上令上令既廢以居則亂以戰則敗
李愚公評 任上令則治不任上令則亂治亂生於任
不任而任不任在於和不和而已矣

勵士乃有功

吳子

武侯問曰嚴刑明賞足以勝乎起對曰嚴明之事臣不能

百子金丹

卷四武備篇書類

五

悉雖然非所恃也夫發號布令而人樂聞與師動衆而人
樂戰交兵接刃而人樂死此三者人主之所恃也自始至
終之此人主所成侯曰制之奈何對曰君舉有功而進享
特以勝人者也進有功者於廟延賜以燕享則無於是武
之無功而勵之功者自知激勵此即致三樂之方是武
侯設坐廟延爲三行列饗士大夫上功坐前行饋席康重
器饗畢而出又頒賜有功者父母妻子於廟門外亦以功
爲差亦以功之大有死事之家歲使使者勞賜其父母若
不忘於心示不忘有行之三年秦人與師臨於西河魏士
聞之不待使令介冑而奮擊之者以數萬武侯召吳起而

謂曰子前日之教行矣起對曰臣聞人有短長氣有盛衰

上句起下句言上氣若試發無功者五萬人臣請率以當
有盛有衰不可強齊其試發無功者五萬人臣請率以當
之脫其不勝取笑於諸侯失權於天下矣有五萬之多而
其氣則衰雖雖令已率之以當敵必今使一死賊伏於
不能勝而遺笑諸侯喪失威權矣今使一死賊伏於
野千人追之莫不鳥視狼顧何者恐其暴起害已也是以
一人投命足懼千夫死賊投軍身命故人雖寡而其氣
臣以五萬之衆而爲一死賊率以討之固難敵矣以五萬
其氣如死賊之果敢則於是武侯從之兼車五百乘騎三
千匹而破秦五十萬衆此勵士之功也

百子金丹

卷四武備篇書類

五

湯霍林評 不勵士不能得士心不能得士心則不能
得士力惟勵而用之則可收甚矣勵士之要而人和之
足爲本也

天官不若人事

尉繚子

梁惠王問尉繚子曰黃帝刑德生可以百勝百戰有之
乎尉繚子對曰刑以伐之德以守之黃帝所謂刑非所謂
天官時日陰陽向背也黃帝者人事而已矣何者公有城
東西攻不能取南北攻不能取四方其無順時乘之者耶
然不能取者城高池深兵器備具材穀多積豪士一謀者

也。若城下也。池淺中弱。則取之矣。由是觀之。天官時且不若人事也。按天官曰。背水陣為絕地。向阪陣為廢軍。武王伐紂。背濟水。向阪山而陣。以二萬二千五百人擊紂之億萬而滅商。豈紂不得天官之陣哉。由人事楚將公子心。與齊人戰。時有彗星出。柄在齊。柄所可勝。不可擊。謂彗柄在齊。公子曰。彗星何知。以彗問者。固倒而勝焉。當勝不可擊。公子曰。此見天官。黃帝曰。鬼神先見。以人明日與齊戰。大敗之。此不可拘。黃帝曰。鬼神先見。稽我智謂之天官。人事而已。先稽我之智。識是謂之天官。者。不過盡我人事而已。

百子金丹

卷四 武備籌畫類

三十五

王觀濤評 天官即在人事。非人事外。別有天官益民心。即天心。欲得天心者。得民心而可耳。

成功在諸人事

尉繚子

武王伐紂。師渡盟津。右旄左鉞。死士三百戰士三萬。紂之陳億萬。飛廉惡來身先戰。斧陳開百里。武王不罷士民兵。不血刃而克商。謀紂無祥。祥異也。人事修不傾。而然也。今世將考孤虛。占咸池。合龜兆。觀星辰。風雲之變。五星十二辰。欲以成勝立功。臣以為難。不修人事。而徒信陰陽。御勢者。難以成武功。

鄭太白評 人事不修。人心怒而天心去矣。天人之俱離。而謂時於何在乎。確論確論。

民生不可不

尉繚子

夫將之所以戰者。民之氣也。氣實則闔氣。奪則走。刑未加兵未接。而所以奪敵者五也。一曰廟勝之論。二曰受命之論。三曰踰垠之論。四曰添溝高壘之論。五曰聚陳加刑之論。五者修。料敵而後勝。是以擊虛奪之也。善用兵者。能奪人而不奪於人。人所能奪。而人不能奪。此言所以奪敵。百子金丹。卷四 武備籌畫類。三十六。之氣者。奪者心之機也。今者一衆心也。衆不奮則數變。有五事。一曰。變則令雖出。衆不信。二曰。令之法小。過無更。三曰。疑無中。小疑惑。不故上無疑。令則衆不聽。動無疑。事則衆不二。志未有不信其心。而能得其力者。也。未有不得其力。而能致其死戰者。也。此言在上者不可。故國必有禮。信親愛之義。則。以。信。易。飽。國。必。有。孝。慈。廉。恥。之。俗。則。可。以。死。易。生。古。者。率。民。先。禮。信。而。後。爵。祿。先。廉。恥。而。後。刑。罰。先。親。愛。而。後。律。刑。身。此。言。在。上。者。當。以。禮。信。必。本。乎。身。以。勵。士。如。心。之。使。四。肢。也。志。不。勵。則。士。不。

死節士。死節則來不戰。烈士之道。民之生不可不厚也。
爵列之等。死喪之親。民之所營。不可不顯也。必也因民之
所生而利之。因民之所營而顯之。田祿之實。飲食之親。鄉
里相勸。死喪相救。其欲相從。此民之所願也。此言戰者。當
而田詳。顯使什伍如親戚。卒伯如朋友。止如堵。墻動如風。
兩軍不結。敵士不旋踵。此本戰之道也。

丘毛伯評 民生厚則民心協。民心協則民力出矣。以
協心之民。出協心之力。誰與為敵哉。誰與為敵哉。

聖人貴人事

尉繚子

百子金丹

卷四武備篇重類

二五

地所以養民也。城所以守地也。戰所以守城也。故務耕者
民不饑。務守者地不危。務戰者城不陷。三者先王之本務
也。此言先王以務耕本務者。兵最急。故先王專於兵。有五
焉。委積不多。則事不行。賞祿不厚。則民不勸。武士不選。則
衆不強。備用不便。則力不壯。刑賞不中。則衆不畏。務此五
者。靜能守。其所以固。動能成。其所欲。此言先王之事。兵有五
功。○夫以居攻出。則居欲重。陳欲堅。變欲速。關欲齊。此言
守而攻者。○王國富民。霸國富士。僅存之國。富大夫。亡國
富倉庫。所謂上滿下溢。無所救。此言上不下。故曰。

實任能不時日而事利。明法齊令。不卜筮而獲吉。不
勞不勝。祠而得福。又曰。天時不如地利。地利不如人和。聖
人所貴。人事而已。此歷推人。○夫勤勞之師。將必先已。暑
不張蓋。寒不勝衣。險必下步。軍井成而後飲。軍食熟而後
飯。軍畢成而後舍。勞佚必以身同之。如此師雖久而不老。
不繁。此又詳言。
為將之道。

郝臣虎評 觀從來重民事之君。三五而下。不多見。
信乎勝敵在人和。而能重人和者。必聖人也。

百營券萬關

尉繚子

百子金丹

卷四武備篇重類

二八

百萬之衆。不用命。不如萬人之關也。萬人之關。不用命。
百人之奮也。此言士卒不用命之。賞如日月。大信如四時。
不令如斧鉞。嚴制如手將。之決于士卒。不用命者。未之聞
也。

宋羽皇評 賞罰明。則士卒用命矣。士卒用命。則固不
費矣。士卒奮。則百勝萬矣。兵貴和平。貴衆子。吾知和為
貴矣。

務繫英雄之心

黃石子

大主將之法。為人士大。務繫英雄之心。招賢。實祿有功。

臣通志於之故與眾同好歷不成與眾同惡靡不傾治國
安家得人也亡國破家失人也含氣之類咸願得其志
將當通其好惡之志同好則事無不成同惡則人皆傾
矣蓋凡國家之所以治安所以破亡者由好惡之得人失
人致之而生民之同類者又皆願
得其志者王將可不通其志乎

周玉繩評 欲得天下當得民心欲得民心當得賢者
之心不得賢者未有能得民者也不得民未有能得賢者
也名言名言

恃民恃賢則自勝

黃石子

夫為國之道恃賢與民信賢如腹心使民如四肢則策無
遺乎金丹 卷四武備等書 三

遺治國無所適如肢體相隨骨節相救天道自然其巧無
間能信賢愛民則上下一心其所往如肢體之自然如
骨節之相救此天理之自然其中無兵無間可窺也
周玉繩評 賢者之心視乎民人民之心視乎賢信賢
自得民得民自信賢一得俱得賢民兩歸其巧無間自
然自然

與士共安危

賈石子

大將帥者必與士卒同滋味而共安危敵乃可加故其有
全勝敵有全困士卒同心則我足以全取勝而
之勇如也 敵之莫我當者亦全困乎此矣 賈者良將
之用兵有鐵算膠者便投諸河與士卒同流而飲夫一算

之膠不能味一河之水而三軍之士思為致死者以之
之及已也 引此以証上文 軍諺曰軍井未達將不
幕未陣將不言倦軍井未炊將不言寒冬不服裘夏不操
扇雨不張蓋是謂將禮與之安與之危同安故其眾可合
而不可離可用而不可疲以其恩素蓄謀素合也故曰
恩不絕以一取萬 引談而言以証上
李光垣評 不與士同安者士不用心無以得自安也
不與士同危者士不用命不免於自危也全勝之道惟
結士心而已矣

卷四武備等書

三

樂人在道化

張子

夫能扶天下之危者則提天下之安能除天下之憂者則
享天下之樂能救天下之禍者則獲天下之福言此以故
澤及於民則賢人歸之澤及於昆蟲則聖人賜之賢人所
歸則其國強聖人所歸則六合同賢聖之人而其國強大
也求賢以德致聖以道賢去則國微聖去則國乖微者危
之階乖者亡之徵此言聖賢之政降人以體聖人
之政降人以心聖人之行政使人降伏也臣屬下人
降可以圖始心降可以體終心降則國固而不可保
降可以圖始心降可以體終心降則國固而不可保

降志以禮降心以樂。降志以禮降心以樂。所謂樂者非金石絲竹也。謂人樂其家。謂人樂其俗。謂人樂其業。謂人樂其郡邑。謂人樂其政。令謂人樂其道。德以樂之。實如。此若人者。乃作樂以節之。使不失其和。人心和樂。有如此。其本心之和不失。故有德之君。以樂樂人。無德之君。以樂樂身。樂人者。久而長。樂身者。不久而亡。此言人君為樂不同。釋近謀遠者。勞而無功。釋遠謀近者。佚而有終。佚政多忠。臣勞政多怨。民勞政必煩。其民故多怨。故曰務廣地者。荒如務廣德者。強能有其土。有者安。若貪人之有者。殘殘。百子金丹 卷四武備篇 三十三

威之政。累世受惠。造作過制。雖成必敗。造作作事。務廣其。終必喪敗。此言什近謀遠。舍已而教人者。逆正已而。化人者。順逆者。亂之招。順者治之要。此言欲行教化者。道德仁義禮五者一體也。同原道者。人之所蹈。德者人之所得。仁者人之所親。義者人之所宜。禮者人之所體。上言。之一此言其用之。孫故夙興夜寐。禮之制也。討賊報仇。義之決也。惻隱之心。仁之發也。得已得人。德之路也。使人均平。不失其所道之化也。此言夫人論。行五者之事。五德各在于人。困人之道。以化人。人心之。聚當時評 五德各在于人。困人之道。以化人。人心之。

所以樂也。樂人心便可用人。力此黃石公所傳太公佳。張子房曾施之以取從天下者也。

國務惟愛民

張子

文王問太公曰。願聞為國之大務。欲使主節入安。為之奈何。太公曰。愛民而已。文王曰。愛民奈何。太公曰。利而勿害。成而勿敗。生而勿殺。予而勿奪。樂而勿苦。喜而勿怒。文王曰。敢請釋其權。曰。民不失務。則利之。使民不失常生。不失時。則成之。使農不失耕種。薄賦歛。則予之。不奪取乎也。儉宮室臺榭。則樂之。作是佚樂之也。吏清不苛擾。則百子金丹 卷四武備篇 三十三

喜之。更廉潔而不苛煩。擾是喜之也。民失其務。則害之。此詳言愛民五事。無生勿殺之。之農失其時。則敗之。無罪而罰。則殺之。重賦歛。則奪之多。營宮室臺榭。以疲苦之。廉潔之吏。濁苛擾。則怒之。不愛民之六。故善為國者。馭民如父母。之愛子。兄之愛弟。見其儀案。則為之愛。見其勞苦。則為之悲。刑罰不加其身。賦歛如取於已。此愛民之道也。上六事。折言愛民之道。此數句。又周季侯評。君能子民。民自父君。民至父君。則君為天。下君矣。子民非大務而何哉。

聚貴一心

管子

聖王既受之者衰君人而不能知立君之道以為國本則大臣之贊下而射人心者必多矣趙行思曰於後世之故曰贊臣之作謂所君不能審立其法以待下制則國好之立私理而徑於利者必眾矣昔者聖王之治人也不貴其人幹學也欲其人之和同以聽令也秦越曰紂有臣億萬人亦有億萬人之心武王有臣三千而一心故紂以億萬之心亡武王以一心存故有國之君苟不能同人心一國威齊士義通上之治以為下法則雖有廣地眾民猶不能以為安也

管子金丹

卷四武備篇第五

三

袁小修評 管敬仲相桓公勸諸侯一匡天下數世受其澤孔夫子稱其不以兵車之會處為仁其得力全在於一眾人之心也故其自言可傳可法有如此者

仁謀得眾者無敵

劉子

夫將者以謀為本以仁為源謀以制勝仁以得人故能謀制勝將也力能勝敵者卒也將以權決為本卒以齊力為先是列宿滿天在不及臆月者形不一光不同也虎尤多力而受勝於人者心不一力不齊也萬人離心不如百人同心人遠不如十人俱至今求同心之眾必思

之士在於仁恩治而賞罰明者師者隨而不惟腹水而不操以其將刑而不憂生也今士捨台刀而不顧死赴水火而如歸非輕死而樂傷仁恩驅之也將得眾心必與同思暑不張蓋趙長謂商君勞不寒不御裘所以均寒暑也言與士卒同盜險不乘趙長謂商君勞不寒不御裘所以均寒暑也也言與士卒同軍食熟然後敢食軍井通然後敢飲所以同也言與士卒同三軍合戰必令矢石之下所以共安危也言與士卒同故醉膠注流車下通醉楚子及攻秦其母復王勾踐之役吳師客有獻薛酒一罇者王使人法溫辭一上流便士卒飲下流味不加象而卒戰自正也

管子金丹

卷四武備篇第五

三

澆師人拔續左傳楚子伐諸申公巫臣曰師人多寒上澆言其苟得眾心則人說趣死以此眾戰猶轉石下山決水赴壑孰能當之矣

黃經甫評

圖大事以人心為本將實能取勝尤貴得眾心是必謀以先之仁以統之是必賞罰明仁恩洽而又寒暑與均勞逸與齊饑渴與同安危與共則萬人惟一心何敵不摧何戰不克哉

地利類

審九變避五危

孫子

孫子

凡用兵之法將受命於君合軍聚眾記地無舍備地合委
絕地無歸則死地則戰凡言用兵有五利此言水地之利
地不可止四通之備地合宜則會戰地失則敗地當戰
地死地利殊戰也○一云當以備戰地失則敗地當戰
伴北勿從銳卒勿攻○二云當以備戰地失則敗地當戰
勿追八侯及此篇絕地無歸○三云當以備戰地失則敗地當戰
無文誤在耳侯○四云當以備戰地失則敗地當戰
地有所不爭君命有所不受此又言用兵有五利如此
昔法之變而故將通於九變之利者知用兵矣將不通於
九變之利雖知地形不能得地之利矣治兵不知九變之
術雖知五利不能得人之用矣蓋此言上而後而重于用
者行軍月 卷四武備地利類 三五

能知九變是故智者之慮必難於利害難於利而務可信
也難於害而思可解也是故屈諸侯者以害役諸侯者以
業趨諸侯者以利此言言得人而用之重言智者之慮事
于利害如此但見以所害參所利則事可成以所利參
所害則患難可解且其害于利害而設害則害於利利
服明于利害而使民安業則諸侯服明于利害而利
動人則諸侯趨附矣此五者皆因智者有通達之道所以
致此故用兵之法無恃其不來恃吾有以待之無恃其不
攻恃吾有所不可攻也言得智者之人則通九變而五利
符今故將有五危必死可殺必生可勝必速可悔必勝可
辱愛民可順九此五者將之德也

必以五危不可不察也上言智將如雲之美此言庸常之
于死者可設伏以殺之而敵而必于生者不可掩其耳目
性之念死者可設伏以殺之而敵而必于生者不可掩其耳目
其性之念死者可設伏以殺之而敵而必于生者不可掩其耳目
皆為將之過用兵之失而所由覆軍殺將者也可不察乎
顧勝初評 九變之策可以制勝五危之言可以助敗
一字字名理句句名言誠用兵第一手也

全勝必察地形 孫子
地形有通者有阻者有支者有隘者有險者有達者
形其詳 我可以往彼可以來曰通通形者先居高陽利權
在千金月 卷四武備地利類 三六

道以戰則利而通者宜人也○可以往難以返曰掛掛形者
敵無備出而勝之若有備出而不勝難以返不利以敵之
有備無備我出而不利彼出而不利曰支支形者敵雖利
我無出也引而出之令敵半出而擊之利可出也今敵
半出而陷形者我先居之必盈之以待敵若敵先居之盈
而勿從不盈而從之○敵形宜先居而擊之○以待敵險形者
我先居之必居高陽以待敵若敵先居之引而去之勿從
也○險形宜先居高陽以待敵○遠形者勢均難以挑戰戰而
不利○遠形者其勢均難以挑戰戰而不利○九此六者
之要道也將之至

任不可不察也。若上文而責將，故兵有走者，有弛者，有陷者，有崩者，有亂者，有北者，非天地之災，將之過也。上言六路，其言在下，夫勢均以一擊十，走則不戰，卒強而弱，曰強，不能擊下，吏強卒弱，曰弱，吏弱卒強，而士卒卒強而弱，則法皆。吏強卒弱，曰強，吏弱卒強，而士卒卒強而弱，則法皆。而不服，則敵而自戰，將不知其能，曰弱，而欲各自為。主將不知其能，將弱不嚴，教道不明，吏兵無常，陳兵縱橫，曰亂。若其陳兵，雖無節，是自亂其軍矣。解不能戰，以少合眾，以弱擊強，兵無運鋒，曰北。不量其力，而又不。在六者，敗之道也。將之至任，不可不察也。而亦責。子金升。卷四武編地理類。一。

知吾卒之可以擊，而不知敵之不可擊，勝之半也。知敵之可擊，而不知吾卒之不可以擊，勝之半也。知敵之可擊，而不知吾卒之可以擊，而不知地形之可以戰，勝之半也。故知兵者，動而不迷，舉而不勞，故曰：知彼知己，勝乃不殆。知天知地，勝乃可全。三才而不知，彼知己，微知敵，知卒也。知地利也。黃貞父評：一讀地形之篇，而行軍利害之地，瞭若指諸掌。雖親履疆場，不過此歷歷昭灼也。非善用兵者，不能言幾字。子金升。卷四武編地理類。一。

審地審星審風 吳子

武侯問曰：三軍進止，豈有道乎？起對曰：無當天寔，無當龍頭，天寔者，大谷之口，龍頭者，大山之端。當天寔，恐為敵所。言其進止，當審地利，以立營，必左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武。招搖在上，從事於下。書五星于旗上，而從事于其。立將戰之時，審風所從來，風順致呼，以從之，風逆堅陳，以待之。風順則從，風逆則堅陳，以待之。此言其進止，當占風候也。

孫臏鴻評：所審地利，又審星風，欲其盡善也。且又堅陳以待人，和亦從中見之矣。兵如能如是，其勝可必矣。

孫其後。三軍疾戰。敵人見我戰合。其大軍必濟水而來。發我伏兵。疾擊其後。車騎衝其左右。敵人雖衆。其將可走。此言敵有伏。必以大軍進。而使別將分隊。輪水來追。則我衝陳先與之戰。若敵大軍見戰而來。則發伏兵擊其後。車騎衝其左右。則自可以擒敵之將矣。凡用兵之大要。當敵臨戰。必置衝陳。便兵所處。然後以車騎分爲鳥雲之陣。此用兵之奇也。所謂鳥雲者。烏散而雲合。變化無窮者也。此申言以足王曰善哉。上文之意。

悟者自通之耳

絕道制勝

此言敵人絕我糧道而禦之之策。

張子

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。與敵相守。敵人絕我糧道。又越我前後。吾欲戰。則不勝。欲守。則不可。久爲之奈何。太公曰。凡深入敵人之境。必察地之形勢。務求便利。依山林險阻。水泉林木。而爲之固。謹守關梁。又知城邑丘墓。地形之利。如是。則我軍堅固。敵人不能絕我糧道。又不能越我前後。言兩軍相守。必依山林險阻。城邑丘墓。則守固難攻。則敵人不能絕我糧道。亂我前後矣。武王曰。吾三軍過大林廣澤。平易之地。吾候望失卒。與

敵人相薄。以戰則不勝。以守則不固。敵人翼我而傍。越我前後。三軍大恐。爲之奈何。太公曰。凡帥師之法。當先發遠。候去敵二百里。審知敵人所在地勢不利。則以武衝爲最。而前。又置兩踵軍於後。遠者百里。近者五十里。即有警急。前後相知。吾三軍常完堅。必無毀傷。言行並當。先後候審。利無險阻。可保。則前以武衝車爲最。後以兩踵車防守。完堅。前後相敵。則雖卒遇敵。入翼我兩旁。越我前後。亦無害矣。武王曰。善哉。

姚承庵評

此絕道制勝。死中求活之法也。迫求深入敵地。而能勝者。多用此法。

略地善法

張張子

武王問太公曰。戰勝深入略其地。有大城不可下。其別軍守險。與我相拒。我欲攻城。圍邑恐其別軍卒至而盤我。中外相合。擊我乘輿。三軍大亂。上下恐慌。爲之奈何。太公曰。凡攻城圍邑。車騎必遠屯。衛警戒阻。其內外中人絕糧。外不得輸。城人恐怖。其將必降。言深略敵地。有大城不下。其別軍守險。與我相拒。但當阻絕內外。使內武王曰。中人絕糧。外不得輸。陰爲約誓。相與謀密。夜出窮寇。死戰其車騎銳士。或衝我內。或擊我外。士卒遂敗。三軍敗亂。爲之奈何。太公曰。如此者。當分軍爲三。

軍謹視地形而處密知敵入別軍所在及其大城別堡之置遺缺之道以利其心諱備勿失敵人恐懼不入山林即歸大邑走其別軍車騎遠要其前勿令遁脫中人以爲先出者得其徑道其練卒材士必出其老弱獨在車騎深入長驅敵人之軍必莫敢出慎勿與戰絕其糧道而守之必久其日無蟠人積聚無毀人官室家樹杜叢勿伐路者勿殺得而勿戮示之以仁義施之以厚德令其士民曰幸在一令如此則天下和服若處城中終擲夜出死戰其分軍三尺其大城置一空缺使得出走吾以一軍要擊之百子金丹 卷四武備地利類 是也

勿殺則自和服矣 武王曰善哉

錢受之評 此言我兵深入收畧敵地之法當以仁義厚德爲先如不殺已降之類是也

分險之法

張子

武王問太公曰引兵深入諸侯之地與敵人相遇於險阨之中吾左山而右水敵右山而左水與我分險相拒吾欲以守則固以戰則勝爲之奈何太公曰處山之左急備山之右處山之右急備山之左此言處山險有大水無舟楫者以天橫濟吾三軍已濟者亟廣吾道以便戰所

以武衛爲前後列其強弩今行陣皆固衛道各以武衛絕之高置旌旗是謂軍城之守中九險戰之法以武衛爲前大櫓爲衛材士強弩翼吾左右三千人爲一屯必置衛陳便兵所處左軍以左右軍以右中軍以中並攻而前已戰者還縱屯所更戰更息必勝乃已此上言險阨之法也 武王曰善哉

孫功甫評 此言遇險阻以分守之法莫善於更戰更息之方將能如是必定取勝

林戰

張子

武王問太公曰引兵深入諸侯之地遇大林與敵人分林相拒吾欲以守則固以戰則勝爲之奈何太公曰使吾三軍分爲衛陳便兵所處吾弩爲表戟楯爲裏斬除草木橫廣吾道以便戰所高置旌旗謹勅三軍無使敵人知吾之情是謂林戰林戰之法率吾才戰相與爲伍林間木跡以野爲輔戰車居前見便則戰不見便則止林多險阻必難衝陳以備前後三軍疾戰敵人雖衆其將可走更戰更息各按其部是謂林戰之紀林戰以矛戟之士爲伍林林處處以箭爲輔又以前爲輔又以單居前若更戰更息

魏仲雪評 此言林中交戰之法也與山兵水戰大抵

皆奇正相生而已矣

攻戰類

君將皆當慎五火

孫子

凡火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

必因烟火必有具發火有時起火有日時者天之燥也。

日者月在箕壁畢轸也。凡此四宿者風起之日也。

順草逆及有奸細之類。素具如薪膏油火藥火箭之類。

有時謂天時乾燥有比謂月在其水豹壁木欲出火蛇轉。

百子金丹 卷四武備攻戰類

水制四宿乃風之使也。凡火攻必因五火之變而應之。

月宿于北則風起矣。發於內即早應之於外。火發而其兵靜者待而勿攻。極其

火力可從而從之。不可從而止。火可發於外無待於內。以

時發之。五火指前五事言。火攻者當因五火變應之。形而

外夾攻可也。若火雖發而敵兵安靜。必有預備。且待其變

敵終安靜而不可從。則收兵而止。若敵營在草澤而火可

發于外無待于內。即當乘時發火。恐恐則敵自燒斷而無

也。火發上風無攻下風。書風久從。夜風止。此言風發火

者又當審上風下風。書風夜風之宜。火發上風當從上風

攻之。若攻下風恐逆風而反受其害也。蓋風發火當從

兵後之者。夜風發火則不可從。凡軍必知五火之變。以效

守之。言必當知五火之變。推四星之度。故推四時之度。故以

火佐攻者。明以水佐攻者。強水可以絕。不可以發。此推水

之攻也。言以火助攻者。其成其著。以水助攻者。其勢莫

然水進可以絕敵之糧道。與後援斷。擊而己。不可以合。故

之。故以火攻不可勝也。夫戰勝攻取而不修其功者。內

命曰費。留故曰明。主慮之。良將修之。言以火而戰勝攻取

不修其功而賞之。亦有害。命之曰費。留言國費留。非利

不勝。終不能成事。矣。故明主必慮之。而良將必修之。非利

不動。非得不用。非危不戰。此言火攻殺傷甚。要非有萬全

不用。非危急不得已。則不以此。上不可以怒。而與師將不

而戰。此見上將當致慎之意。此上不可以怒。而與師將不

可以。愠而致戰。合於利而動。不合於利而止。怒可以復喜。

百子金丹 卷四武備攻戰類

愠可以復悅。亡國不可以復存。死者不可以復生。故曰。明

主慎之。良將警之。此安國全軍之道也。此言主將不可輕

火攻之。意。

萬祀瞻評 孫子火攻之篇。此十三篇。其為軍中取勝

之利最多。然其害最慘。其損殘生靈最烈。最害心術。最

損陰德。然曰。明主慎之。良將警之。則亦不啻已而自

仁人之心者。

審虛實而趨危 吳子

定勝負可得聞乎。對曰：敵人之來，陽陽無慮，旌旗煩亂，人馬數頭，一可擊十，必使無指。此言敵兵不整，故可以一擊而破之。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。

武侯問曰：若遇敵於險谷之間，傍多險阻，彼眾我寡，當之奈何？對曰：此言敵兵不整，故可以一擊而破之。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。

武侯問曰：若遇敵於險谷之間，傍多險阻，彼眾我寡，當之奈何？對曰：此言敵兵不整，故可以一擊而破之。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。

孫月峰評：險谷之中，卒然相遇，敵心尚虛也。先噪而乘之，急擊勿疑，此衝虛之法也。

谷戰在急兵而勞敵。吳子

武侯問曰：左有高山，地甚狹迫，卒遇敵人，擊之不敢去，之不得為之奈何？對曰：此謂谷戰，雖眾不用，勢若材士，與敵相當，極力之上，乘其之隙，足利兵以爲前行，置千軍於後，列騎隱於四旁，之四旁，相去數里，無見其兵，數里勿令見之，敵必堅陳，進退不敢，於是出旌列旂，行出山外，營之於營，于山，敵人必懼車騎，挑之勿令得休，更番迭出，使此谷戰之法也。此山谷中交戰之法。

王守仁評：伏兵四旁，而以外營誘之，輕騎相挑，勿使得休，此正以逸待勞之法。谷戰之善善者也。

武侯問曰：暴寇卒來，掠吾田野，取吾牛羊，則如之何？對曰：此言敵兵不整，故可以一擊而破之。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。若高山深谷，卒然相遇，必先鼓噪而乘之，進不可退，退不可追。

膽信如是可謂善於攻矣

殷貴在我起義

尉繚子

兵以靜勝。固以專勝。力分者弱。心疑者背。方分與專。夫心疑與背。夫力弱故進退不豪縱。敵不擒之。申力弱將更士卒動靜一身之弊。心既疑。背則計決。而不動。下動決下而不禁。異口虛言。將無修容。卒無常試。發攻必飢。申口背是謂疲陵之兵之弊。無足與鬪。○將帥者。心也。群下者。支節也。其心動以誠。則支節必力。其心動以疑。則支節必背。夫將不心制。卒不節支。雖勝。幸勝也。非攻權也。○夫民無固畏也。畏我侮敵。畏

敵侮我見侮者敗立威者勝凡將能其
道者吏畏其將也
吏畏其將者民畏其吏也民畏其吏者
敵畏其民也是族
知勝敗之道者必先知畏侮之權
夫不
愛說其心者不我用也不威嚴其心者
不我舉也愛在下
順威在上立愛故不二威故不犯故
善初者愛與威而
民愛我戰不必勝不可以言戰
攻不必拔不可以言
畏我而已
攻不然刑賞不足信也
不能戰勝攻取
者由刑賞之不
信在期前事在
未兆
又言立信當在期約
前事當在未兆時
故衆已聚不
虛散兵已出不
徒
願求敵若求亡子
擊敵若救溺人
而後已也
○分險者
○金丹
卷四武編攻策類
五二

卷四 賦類 賦類

五

○來虛子計亦甚妙用
無暇心挑戰者。無全氣開戰者。無勝兵。○敵人牙強而守其心不欲與敵入與我挑敵其氣必不全。敵人兇凡挾義而戰者貴從我起。

○與人戰者首倡而起
錢岳陽評：從我先起。義者勝。此古來善戰者之第一法也。蓋義之所在足以齊我士氣。足以奪彼兵心。此必勝之道也。

善戰者可不戰

吊線子

兵法有千人而成權權萬人也而武武威能先加人者敵不不力力支支戰戰武先加人者敵無威接不故兵貴先勝不

於此則勝彼矣。弗勝於此則弗勝於彼矣。先以威權制
於我無制勝之術則安能勝人。凡我往則彼敗。我來則
我往相為勝負。此戰之理然也。夫精誠在乎神明。戰勝
乎道。道之所極有者無之。無者有之。安所信之。兵之所
用。兵之精微誠一在乎此。心神明之地。而戰之權發
於人。安所信之。或本有而示之無。或本無而示之有。此
所謂戰機也。○先王之所傳聞者。任正去詐。正人則
存其慈順。次無留刑。留刑。此言用人用刑之道。○故
知道者必先圖。不知止之敗。惡在乎必往有功。輕進而
戰。敵復爾止。我往而敵制勝矣。止之。此言在平必往。故
圖于金升。卷四武備文戰類。至
貪其有而輕進。以未戰則敵亦謀所以士故兵法曰求
我之往而求得其制勝矣。宜輕進如此。故兵法言
而從之。見而加之。主人不敢當而陵之。必喪其權。兵法言
事不知止而輕從之。見敵之來不知止而輕加之。以主人
不取當我。亦不知止而輕陵之。必然反受其敗。而喪失
權矣。此即吾不知止而輕陵之。必然反受其敗。而喪失
止而取敗之說也。凡奪者無氣。恐者不守。敗者無人。兵無
道也。懼者士不堅心。而難守。自此兵交而難敗。皆因制勝
無人而行兵。意往而不疑。則從之。奔敵而無前。則如之。明
無道故也。視而高居。則成之。兵道極矣。而可從之。敵氣為我所奪。而
不然。則我勢奪者。而可加之。且又明見敵情。而身處高處。
則情與勢兼得。而可成。加于敵矣。此兵道之極也。此與上
卷一。其言無謹。倫失其勝。犯無節。波矣。水漬備。

三軍。此必安其危。去其患。以智中之高。之以應敵之
重之以受命之論。銳之以踰垠之論。則敵國可不戰而服。
此又舉兵道而重言之。凡行軍不詳。則致敵失軍。機
犯無節。則致敵傷士。卒意暴。如水潰雷擊。則致敵亂。三
皆所當戒也。又必以致決。擇事勢于危者。而圖安之。于
者而思去之。戰事必欲勝。受命必欲專。踰敵境必欲成。成
則敵國不
我自服矣。
李九我評。廟廊既有勝算矣。而將能而君又能不御
矣。既踰人境。而又能決矣。此其兵真可不戰而收勝矣。
然而廟廊之論。極難在用者自神之耳。
用兵不可廢經卒。
尉繚子
經卒者以經令分之。為三分焉。分其軍為左。左軍若旗卒
載蒼羽。右軍白旗。卒載白羽。中軍黃旗。卒載黃羽。中
卒有伍章。士卒用五色之。前一。行蒼章。後二。行赤章。次三。
行黃章。次四。行白章。次五。行黑章。次以經卒。亡章者有赤
五章。既諸次以號令。前一。五行置章於首。次二。五行置章
於項。次三。五行置章於胸。次四。五行置章於腹。次五。五行
置章於腰。又經之以置章之等。道者置。如此卒無非其史
吏。無非其卒。非其所說之。而錯雜于行伍。見非而不
華。見亂而不禁。其罪如之。將吏與士。鼓行交關。則直進。

爲犯難後行遲緩等果端五行而前者有賞論五行如後
有有所以知進退先後更卒之功也故曰鼓之前如雷
靈動如風雨莫敢當其前莫敢躡其後言其經也言其
令故也

顧涇陽許卒而不經是兵不練也兵不練如何取勝
故欲戰勝於臨時者當練兵於先時尉繚子經卒之
不可不知也

勒卒而先定計

尉繚子

金鼓鈴旗四者各有法用此四者鼓之則進重鼓則擊
百子金丹 卷四武編攻戰類 五法

金之則止重金則退金鈴傳令也鈴旗麾之左則左麾之
右則右麾之兵則反是也若兵則有權一鼓一擊而左
一鼓一擊而右有一擊鼓而軍皆從左者擊者一步一鼓
步鼓也之鼓十步一鼓超鼓也之鼓音不絕驚鼓也之鼓
而將鼓也西方金音角帥鼓也故爲帥鼓小鼓伯鼓也
鼓又小乃三鼓同則將帥伯其心一也三鼓新同則將
帥伯其心一也若兵則不鼓失次者有誅宜重者有
誅不聽金鼓鈴旗而動者有誅有誅連法百人而後鼓
鼓金之千人千人教成令之萬人萬人教成令之於三軍

軍之來有分有合爲大戰之法教成試之以戰之法
方亦勝固亦勝錯邪亦勝險亦勝敵在山緣而從之敵
在淵沒而從之求敵若求亡子從之無疑故能敗敵而制
其命此言教成而○夫蚤決先定若計不先定慮不早決
則進退不定疑生必敗言用當早決于計先故正兵貴先
奇兵貴後或先或後制敵者也世將不知法者專命而行
先擊而勇無不敗者也言其之奇正有先後而其舉有疑
而不疑疑而不疑其往有信而不信信而不信其致有
遲速而不遲速或遲而不遲速是三者戰之難也

尉繚子
百子金丹 卷四武編攻戰類 五法

消義繩評 勒兵之法常法也蚤決先定則神謀矣以
神謀行其常法則可取勝不然未有不敗者也

欲戰先安內

尉繚子

所謂睡甲者去大軍百里期於會地爲三日熟食煎餅而
爲戰合之表合表而起也約立合戰之表記于所表之地
後起而睡軍享士使爲之戰勢是謂超戰者也此上言
之將軍者前驅軍而行合表乃起去大軍一倍其道遠
軍百里期於會地爲六日熟食使爲戰備分卒疲累戰
則則追北按兵而趨之睡軍遇與有還者誅之即謂將

之兵在四奇之內者勝也。此上言使與兵有什伍之分有
合陳爲之職守。要塞關梁而分居之。戰合表起。即皆也。
此承前軍與軍而後兵有什伍之分合之。且推別其
掌使守要塞關梁而分居之。及至戰陳將合表起皆起
於一處。大軍爲計日之食。起戰具無不及也。令行而
不如令者有誅。就大其法愈出愈精神於六矣
既行。則四境之民無得行者。奉王之命。授持符節。名爲
戰之吏。乃行用以相參。故欲戰者。先安內也。此言分軍之
軍既行則境內之民皆不許行以防洩漏軍情但維持
者計行亦必待戰合表起而行蓋凡欲戰者當先安
境內使
勿漏泄
百子金野
卷四
湯若士評。欲戰而不先安內。則其謀必洩矣。洩我
軍而洩其謀者。敗道也。可不戒哉。

必出在攻所不守

黃石子

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。敵人四合而圍我。斷
我歸道。絕我糧食。敵人既衆糧食甚多。險阻又固。我欲
出爲之奈何。太公曰。必出之道。器械爲首。勇關爲首。審知
敵人空虛之地。無人之處。可以必出。將士持玄旗。候
設。即掩夜出。勇力飛走。目將之士。居前至。軍開。還
士強。爲欲兵居後。霸車騎居前。陳畢。徐行。慎無驚

以。諸將之。疾擊而前。弱卒車騎以爲其後。士強。隱
伏而處。審候敵人。追我伏兵。疾擊其後。多其火鼓。若從地
出。若從天下。三軍勇闔。莫我能禦。此言敵自而後自武王
曰。前有大水。廣壑深坑。我欲踰渡。無角掛之。備敵人屯壘。
張我軍。前塞我歸道。斥候常戒。險塞盡守。車騎更代。前勇
士擊我後。爲之奈何。太公曰。大水廣壑深坑。敵人所不守。
或能守之。其卒必寡。若此者。以飛江。轉關與天。撞以濟我
軍。以三物勇力材士。從我所指。衝敵絕陳。皆致其死。土皆
先備吾難重燒吾糧食明告吏士勇闔則生不勇則死
吏已出廣壑深坑令我踵軍後設雲火遠候必依草木
兵墓險阻敵人車騎必不敢遠追長驅因以火爲記先出
者今至火而止爲四武術陳街陳以禦敵如此則吾三軍
皆相銳勇闔莫我能止武王曰。善哉。
申瑤泉評。大凡潰圍之兵。惟在攻其所不守。此常法
也。亦奇法也。自非能審勢出奇者。不能用也。
臨境貴等敵人之意。
張子
武王問太公曰。吾欲敵人臨境相拒。彼可以來。我

陳皆堅固。莫敢先舉。我欲往而襲之。彼亦可以來為之。奈何。太公曰。兵分三處。令我前軍深溝高壘。而無出列。擊其銳士。潛襲其中。擊其不意。攻其無備。敵人不知我情。則止不來矣。言兩軍相拒。惟自先守備。而武王曰。敵人知我之情。通我之機。動則得我。事其銳士。伏於深草。襲我。我擊我便處。為之奈何。太公曰。令我前軍日出挑戰。以誘其意。令我老弱曳柴。揚塵鼓噪。而往來。或出其左。或出其右。去敵無過百步。其將必勞。其卒必駭。如此則敵人不敵。百子金丹。卷四武衛攻戰類。一五五

宋。陳亦先守而使人襲我。彼亦不來矣。而吾往者不止。或襲其內。或擊其外。三軍疾戰。敵人必敗。之襲敵者不止。則可勝。徐嚴泉評。此其臨境相拒。取勝之妙法。最終是誘敵入之。意而以老弱揚塵而往。而肯兵擊其弱。此法不可不知。

火戰必以四武衛團

張子

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。遇深草蒺藜。吾軍前後左右。立軍待敵。百里人馬疲憊。休止。敵人因天機。襲我。

之。陳皆堅固。上風。事勢銳。堅。在吾後。吾三軍恐怖。故。而走為之奈何。太公曰。若此者。則以雲梯。機。遠望。左右。密前後。見火起。即燔吾前。而廣延之。又燔吾後。敵人苟至。即引軍而却。按黑地而堅。處敵人之來。猶在吾後。見火起。必遠走。吾按黑地而處。強弩材士。衛吾左右。又燔吾前。後。若此。則敵人不能害我。此言行兵。休止于深草之地。敵而堅。守則無害矣。武王曰。敵人燔吾左右。又燔吾前後。烟覆吾軍。其大兵按黑地而起。為之奈何。太公曰。若此。新四武衛陳強弩。翼吾左右。其法無勝。亦無負。百子金丹。卷四武衛攻戰類。一五五

吾軍而敵兵又按黑地而起。則當為四武衛陳強弩。翼吾左右。亦可保全也。李見羅評。此被火解圍之上策也。攻擊之際。能用此者。雖不勝。亦可不敗也。要在備之於先。使不至此。則則善矣。

武鋒在知可擊

張子

武王問太公曰。凡用兵之要。必有武車驍騎。馳陣逐鋒。可則擊之。如何而可擊。太公曰。夫欲擊者。當審察敵人。四變。變見則擊之。敵人必敗。武王曰。十四變可得聞乎。太公曰。敵人新集。可擊。人馬未食。可擊。天時不順。可擊。地勢

守禦類

閭良材以備不虞

失子

民侯問曰願聞治兵料人固國之道起對曰古之明王必
謹君臣之禮辨別尊卑飾上下之儀上下不安集吏民使各順
俗而教使氏歸正簡募賢才以備不虞此上五者皆制國之道
言其術以被昔齊桓募士五萬以伯諸侯晉文召爲前行此三君刀簡募民
以獲其志秦穆置陷陳三萬以服隣敵此三君刀簡募民
百子金丹

卷四 武編詩樂類

金

金

故強國之君必料其民民有膂力氣者聚爲一卒樂
以進戰効力以顯其忠勇者聚爲一卒能踰高超遠輕足
善走者聚爲一卒王臣失位而欲見功於上者聚爲一卒
其人不同其用亦異然後卒快惠富
棄城去守欲除其醒者聚爲一卒
此開募良材之實正所謂材人者也此五
者軍之練銳也有此三千人內出可以決圍外入可以屠
城矣
言五者乃軍中之練習精銳者也此三千人可決圍屠城矣又何足虞乎
王守仁評一易曰王公設險以守其國守之義大矣哉
而吳子以爲間募良材以備不虞是以爲險也

善牛富有權

○ 吳子

用守者進不郭圍退不停障以禦戰非善者也。進不
不善對停障退而以豪傑英俊堅甲利兵勁弩強矢盡在
 郭中乃收窖廩毀拆而入保令客氣十倍而主之氣不
 半焉敵攻者傷之甚也。能臣利器盡收于國中又收民
十者而主氣不半故人來夾必見傷殘之然而世將帶
 知夫守者不失其險者也守法牛城城一丈十人守之
 食不興焉出者不守守者不出力專一而當十十而當百
 百而當千千而當萬守者之過故爲城郭者非特費於民
 百千金升

百子金丹

संस्कृत-संज्ञा-संग्रहः

六、

道

聚土環也。誠爲守也。千丈之城。則萬人之守。池澤而廣。城
 堅而厚。士民備薪食。給督堅矢強矛戟。稱之此守法也。守是見
 城之攻者。不下十餘萬之衆。其有必救之軍者。必有必守
 之法也。
 之城。無必救之軍者。則無必守之城。此又守城。又夏外揆。若彼城堅。
 而救誠。則愚夫蠢婦。無不蔽城盡資血。城堅而救誠。則有可守之機。人皆好
 蔽其城。而盡其資。又一轉。取之勢。城者。明年之城。守餘於攻者。救餘於守
 者。其城可守。明年而守者。救者。其守又有餘。則城可保矣。
 此言城堅而守。誠則人知可守。而盡力其城。可保矣。
 若彼城堅。而救不誠。則愚夫蠢婦。無不守陴。柴。城之勢。而泣下。
 入之常情也。遂發其窖。棄救撫。則亦不能止矣。此言城堅。而救不誠。則亦不能止矣。

人知必破而注不能必鼓其豪傑英俊堅甲利兵動皆
強矢并於前而廢毀者并於後并力拒敵十萬之兵
獨於城下救必開之守必出之出據要塞於城下有必
能開其圍而守者當出城但救其後無絕其糧道中外相
應救者且勿與敵交戰但救其後而無此救而示之不誠
示之不誠則倒敵而待之者也後其壯陳其老彼敵無前
守不得而止矣然此故者又當示敵以救之不誠焉示之
故必置壯者于後置老耄者于前則敵不此守難之謂也此
其難變之說也
百子金丹 卷四 武備守禦類

鄒守益評 兵有守有攻攻者為客守者為主善用兵
者戰則不可勝守則不可下故以守權立論昔孟子曰
鑿池築城而死守守國之法修城池足食足兵人皆
出此者

六守三寶

黃石子

文王問太公曰君主國民者其所失之者何也太公曰不
謹所與也人君有六守三寶所守有三所寶有三皆用人
章之文王曰六者何也太公曰一曰仁二曰義三曰禮四
曰智五曰信六曰謀是謂六守文王曰謹擇六守者謂太

公曰富之而觀其無犯禮貴之而觀其無驕
重而觀其無轉志使之作而觀其無怠惰危之而觀其
無怨心事之試以而觀其無窮計此六富之而不犯者
存天仁也貴之而不驕者有義也使之作而觀其無怠
也也使之而無隱者多信也危之而不恐者為子也
事之而不窮者多謀也此上詳六事之實人君無以三
寶借人借人則君失其威文王曰敢問三寶太公曰大農
大工大商謂之三寶農一其鄉安農則穀足工一其鄉
之則器足商一其鄉之則貨足三寶安其處民乃不
百子金丹 卷四 武備守禦類

慮計用人而無亂其鄉無亂其族臣無富於君都無太
於國故又申上意言惟三寶各安其處而不使所屬之
不使人臣富過於君不使都邑大過六守長則君三寶全
則國安此言人君有六
守三寶之說

黃王璠評

此真太公告文王之語也聖人之言必術

正大道理光明與諸子機智殊不相同此張良所以於
黃石公者真守國之寶哉

守土在仁義之紀

黃石子

文王問太公曰守土奈何太公曰無敗其親親無忘其衆

亂序皇評 天道極則必反世道亂必復治能以仁聖
 守國則不必進爭退讓而天下自歸矣此以天德之道
 守國者也真聖人之言哉

張

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。遇深谿大谷險阻之
水。吾三軍未得畢濟。而天暴雨。流水大至。後不得歸於前。
無有舟梁之備。又無水草之資。吾欲畢濟。使三軍不稽留。
百子金丹

爲之奈何太公曰凡帥師將衆慮不先設器械不備致不
精信士卒不習若此不可以爲王者之兵也凡三軍有大
事莫不習用器械若攻城圍邑則有轡韁臨衝視城中暇
有雲梯飛樓三軍行止則有武衝大楯前後拘守絕道遮
街則有材士強弩衛其兩旁設管壘則有天羅武落行殿
蒺藜晝則登雲梯遠望立五色旌旗夜則設雲火萬炬擊
雷鼓振鼙鐸吹鳴笳越溝塹則有飛橋轉關轆轤鉏鑿濟
大水則有天潢飛江逆波上流則有浮海絕江三軍用備
主將何事言行軍備凡器用皆不以

行師賞備後患

列子

晉文公出會欲伐衛公子鉏仰天而笑公問若笑曰臣笑
鄰之人有送其妻適私家者道見桑悅而與言桑猶家女也然
顧視其妻亦有招之者矣臣竊笑此也公竊其言乃止乃若大人
引師而還未至而有伐其北鄙者矣夫我之所行人亦行之
而欲誇之志謂物不生心其可得乎

張賓王評

公子鉏可謂能善諷晉文公可謂知善惡

者矣不然伐人不顧已以國于敵者也

賢主持觴

列子

趙襄子使子新、倕、穆子收、罷穆子棄子家勝之取左人中人使遽人求謁之。遽傳也。襄子方食而有憂色。左右曰：「一朝而兩城下，此人之所喜也。今君有憂色，何也？」襄子曰：「夫江河之大也不過三日，謂潮水。飄風暴雨不終朝，日中不汜○襄子可謂達變之臣矣。河之大也不過三日，有大小。飄風暴雨不終朝，日中不汜○襄子可謂達變之臣矣。一朝而兩城下，亡其及我哉？」孔子聞之曰：「趙氏其昌乎？」夫憂者所以爲昌也，喜者所以爲亡也。勝非其難者也，賢士

以此持勝故其福及後世齊楚吳越皆嘗勝秦然秦取士
焉不達乎持勝也雖有道之主為能持勝孔子之功能拓
國門之開而不肯以力開墨子為守攻公輸般服而肯
以兵加故善持勝者以強為弱

吳伯雨評 從來驟兵取而惟兵勝故取勝非難持勝
為難為將者而能持勝則兵常慎而不驕可以長勝
矣

皇國戰無為

文中子

強國戰兵以兵制 霸國戰智以智制 國戰義以義制
百子金丹 卷四武備守禦類 上

帝國戰德人也 服皇國戰無為 天子而戰兵則
王霸之道不抗矣又誰與取帝名乎

徐大生評 大規模大名理種種從十指間一二言勝
人百萬足稱上古盛世之音

道德仁義

文中子

以道德為城以仁義為鄰莫之敢攻莫之敢入文王是已
此段言守而不戰者 以道德為輔以仁義為劍莫之敢當
莫若道德仁義也 此段言攻而必勝者
莫之敢御湯武是已 此段言道德仁義也

張何切評 讀此兩行笑相謂曰信如此則孫武子十

高可請樂始皇一火燒之矣

制選與秋莫先自治

朱子

益之戒舜曰敬戒無虞 無虞之 以至無怠無荒四夷來王

本玉卿 周之文武亦以天保以上治內承被以下治外始
於憂勤終於逸樂其後中微小雅盡廢四夷交侵中國衰

則宜王承之側身修行任賢使能內修政事外攘夷狄而

周道燦然復興以是觀之然後知古先聖王所以制禦夷

狄之道其本不在乎威疆而在乎德業其備事在乎邊境

而在乎明廷其具不在乎兵食而在乎紀綱蓋決然矣

百子金丹 卷四武備守禦類 上

葛祀瞻評 中國有聖人而四夷自服唐虞夏商周往

往可豎也不自治而日事夷狄者未聞道者也

農戰類

國待農而安

商子

善為國者官法明故不任智慮上作壹故民不桀斯國於

博國力博者疆國好言談者創故曰農戰之民千人而有

詩書執慧者一人焉千人者皆怠於農戰矣農戰之民百

人而有技藝一人焉百人者皆怠於農戰矣國待農戰而

安主恃農戰而尊夫民之不農也上好言而官失之也常

官耶國治一政則國富國富而治王之道也

鄒東原評 此論詩書辨慧之害深言農戰之益

人以屬農出以計戰

商子

故聖人之爲國也入令民以屬農出令民以計戰夫農民之所苦而戰之所危也犯其所苦行其所危者計也故民生則計利死則慮名名利之所出不可不審也利出於地則民盡力名出於戰則民致死入使民盡力則草不荒出使民致死則勝敵勝敵草不荒富疆之功以坐而致也

百子金升

卷四武備農戰類

七

王掘野評

數日餘言矢口而成殊不費功

農勉而戰戰

商子

民之生度而取長稱而取重權而索利明君慎觀三者則國治可立而民能可利國之所以求民者少而民之所以避求者多入使民屬於農出使民一於戰故聖人之治也多禁以止能任力以第詐兩者偏用則境內之民一農則農農則樸樸則安其居而思出故聖人之爲國也民資藏於地而偏托危於外資藏於地則樸托危於外則賊民入則樸出則惑故其農勉而戰也

李時和評 此人主法聖人以立農戰之法

不失須臾之時

商子

兵雖百宿於外境內不失須臾之時也此富疆兩成之教也

張何初評 末句正門上一句意

農戰無敵

尉繚子

有損十萬之衆而天下莫當者誰曰桓公也有提七萬之衆而天下莫當者誰曰吳起也有提三萬之衆而天下莫當者誰曰武子也今天下諸國士所率無不及一十萬之衆然不能濟功名者不明乎禁舍開塞也明其制一人勝之則十人亦以勝之也十人勝之則百千萬人亦以勝之也故曰使吾器用養吾武勇發之如鳥擊如赴千仞之鏖此皆能明禁舍開塞今國被患者以重幣出聘以愛子出質以比略由割得天下助卒名爲十萬其實不過數萬耳其兵來者無不謂其將曰無爲人下先戰其實不可得而戰也此皆求助於隣國者其兵有名重吾境內之民歸伍其兵且不可得戰而益也

百子金升

卷四武備農戰類

七

其兵來者無不謂其將曰無爲人下先戰其實不可得而戰也此皆求助於隣國者其兵有名重吾境內之民歸伍其兵且不可得戰而益也

我而無益于戰守者。其者不在民而在內。無天下諸國助。賢人以定其經制也。內字以未段照看。方明天下諸國助。我戰猶良驥耳之歇。彼駕馬著輿角逐。何能紹吾氣哉。言諸國之助我戰者。若驥馬之驚。與角逐耳。何能紹吾氣。氣以諸敵國民驥耳之疾。逐戰。上節言諸國中之制不。定而此又深言陳。吾用天下之用。以爲用。吾制天下之制。國之兵無益如此。吾用天下之用。以爲用。吾制天下之制。以爲制。修吾號令。明吾賞罰。使天下非農無所得食。非戰無所安。故使民揚臂爭出農戰。而天下無敵矣。故曰發號。此言能定其制。而使民爭務農。民自可。出令。信行國內。戰則國富兵強。而天下莫敵矣。民自可。以勝敵者。毋許其空言。必試其能戰也。視人之地而有之。分人之民而畜之。必能內有其賢者。也不能內有其賢。而

百子金丹

卷四武備農戰類

五

欲有天下。必覆軍殺將。如此雖戰勝而國益弱。得地而國益貧。由國中之制笑矣。

陳如崗評。無事爲農有事爲兵。使民自爲衛。卽以衛君。此周制也。尉繚子亦述古法焉而已矣。

聖美類

稽首來臣

揚子

麟之儀。儀鳳之師。師其至矣。乎。螭虎桓桓。鷹隼擊。飛。未至也。以喻用兵。或曰。訥訥北夷。被我純嘏。純嘏。帶我金。犀。金印。珍膳寧。樹。安然而享。珍膳。不亦享乎。此大盛也。

曰昔在高文武實爲兵主。今稽首來臣。稽爲此藩。是爲宗廟之神。社稷之靈。也可不享乎。正以匈奴之故也。今幸而得其臣。服。豈可不身檢之。使。之離叛。愛小費而就大患乎。侯晉陽評。首言大和之世。百官如麟鳳之儀。儀然有義。師師然之衆。蓋至也。又言被我純嘏之衣裳。帶我金璽。犀飾之制。常珍之膳。以安然糊其口。不亦施享禮之盛乎。

易而實難

貞山子

文學曰。匈奴車器。無銀黃絲漆之飾。素成而務堅。絲無文。

百子金丹

卷四武備農戰類

五

乘。裾。褱。曲。襟。之。制。都。成。而。務。完。男。無。刻。鏤。奇。巧。之。事。官。室。城郭之功。女無綺繡淫哇之貢。織綺羅紈之作。事省而致用。易成而難毀。雖無修戟強弩。戎馬良弓。家有其備。人有其用。一旦有急。買弓上馬而已。資糧不見案首。而支數十日之食。因山谷爲城郭。因水草爲倉庫。法約而易辨。求寡而易供。是以刑省而不犯。指麾而令從。嫚於禮而篤於信。繫於文而敏於事。故雖無禮義之書。刻骨卷衣。百官有以相記。而君臣上下有以相從。羣臣爲縣官計者。皆言其易而貴難。

郭士俊評 文學以匈奴無文飾而輕。所以兩生事
邊夷之心也。辭意刻畫大有工致。

四荒悅服

金門子

竊料匈奴控絃大率六萬騎。五口而出。命率一人。五六三
十。此即戶口三十萬耳。未及漢千石去縣也。而敢歲言侵
盜。屢欲亢禮妨害帝義。甚非道也。陛下何不使能者一試
理。將為陛下以耀。振之。為此立一官。道一吏。以
主匈奴。誠能此者。雖以千石居之。陛下宜聽其事。計師命
中國日治。匈奴日危。大國大富。匈奴適亡。此大馬行。理勢
百子金丹

然也將必以匈奴之眾。為漢臣民制之。令千家而為一國。
列處之塞外。自隴西延至遼東。各有分地。以衛邊。及備月
氏。漢之變皆屬之。其置郡。然後罷戍休邊民。天下之兵
帝之威德內行外信。四荒悅服。則愚臣之志快矣。
郭在中評 治安策云。匈奴之眾。不過漢一大縣。以天
下之大。困於一縣之眾。陛下何不試以臣為屬國之官。
以主匈奴。行臣之計。請必係單于之頸。而制其命。愚以
御難迂。而文自雅贖。

論勇類

勇於義而果於德

揚子

或問勇曰。柯也。曰。何柯也。曰。柯也。者。謂孟柯也。若用柯子
君盜諸。請問孟柯之勇。曰。勇於義而果於德。不以貧富貴
賤。死生動其心。於勇也。其庶乎。魯仲連。傷而不割。字制古
字。制相如制。而不傷。

李少文評 未引古人以証前論勇之意。

萬可以赴天下

韓非子

夫一人奮死。可以對十。十可以對百。百可以對千。千可以
對萬。萬可以赴天下矣。

百子金丹

卷四武備論勇類

宋九青評 語甚的着

聖人之勇

莊子

莊子曰。孔子遊於匡。宋人圍之。數匝。而絃歌不悞。子路入
見曰。行夫子之教也。孔子曰。來。吾語汝。夫水行不避蛟龍。
者。漁父之勇也。陸行不避兇虎者。獵夫之勇也。白刃交於
前。視死若生者。烈士之勇也。知窮之有命。知通之有時。臨
大難而不懼者。聖人之勇也。由處矣。吾命有所制矣。無幾
何。將甲者進。辭曰。以為陽虎也。故圍之。今非也。請辭而退。
張何初評 此段當時安命之言。宜宋人聞之而恍然。

也

勇有五等

胡非子

胡非子修墨以教之。宗墨子有屈將子。人好勇。聞墨子非關

帶劍危冠。住見胡非子而問之曰。將聞先生非關而將好

勇有說則可。無說則死。胡非子曰。吾聞勇有五等。夫負長

劍赴險薄。折兇豹。搏熊羆。此獵徒之勇也。負長劍赴深淵。

拆蛟龍。搏鼉鼉。此漁人之勇也。登高危之上。鵠立四望。頭

色不變。此陶岳之勇也。剽必利視。必殺此五刑之勇也。昔

齊桓公伐魯。魯聞之。觸齊軍見桓公曰。臣聞君辱臣死

百子金井

卷四 論勇類

五元

君退師則可不退。則臣以血滅君矣。桓公懼管仲曰。許與

徐太生評

此段前借來形容屈將撫劍疾視之勇貌。末叙五等勇。一步深一步。一步近一步。所謂理而論之

君子之勇

胡非子

夫曹劌匹夫一怒。而却齊侯之師。此君子之勇。晏嬰匹夫

一怒。而沮莊子之亂。亦君子之勇也。勇不同。公子將何處

屈將就稱善。乃解長劍。釋危冠。而請為弟子焉。

王全微評

君子之勇。方是真勇。

舉重拔堅

與兒子

夫知德百人者。與彼打鴻。開揭華旗者。為料敵也。夫壯士

力多者。扛鼎揭旗。儒生力多者。博達疏通。故博達疏通。儒

生之力也。舉重拔堅。壯士之力也。

宋九青評。發揮力字甚妙。

重死持義

荀子

荀子曰。有狗彘之勇。有賈盜之勇。有小人之勇。有

士君子之勇者。爭飲食。無廉恥。不知是非。不辟死傷。不畏

衆。雖悍然。唯利飲食之見。是狗彘之勇也。為事利爭貨

百子金井

卷四 論勇類

五元

財。無辭讓。果敢以前。猛貪而利。悍然。唯利之見。是賈盜

高怡評。慕寫四勇。如傳神寫照。

溫陵	郭偉	士俊父	葛燦
淳陰	王星聚	奎徵父	恭訂
男	郭中吉	在中父	景編

內編

心性類

能完真我

吾無賓賓以
聘事世之役我者吾賓之左
言如
肩吾無主主是
心之應事者我之

百子金丹 卷五 內編 心性類

宰世者吾主之吾無臣臣以形之服我者吾臣之吾無君
 吾是性之我之降形者吾君之夫孰能主我而賓世乎夫
 宰形者孰能君我而臣形乎賓乎賓不認主賓去矣臣乎臣不奉
 君臣以矣吾無去賓吾惟不并主吾無以臣吾惟不替君
 君其臣主其賓是惟有我我之所以爲我者貴百無失其
 貴所以完我

林季狃評 無失其貴所以完我八字可當一部性理
書孟子之所良貴正謂此也賓主君臣之名亦奇

聖人爲腹不爲目

老子

五色令人目盲。明也。失五音令人耳聾。聾也。失五味令人

以聖人爲腹不爲目故去彼取此

李愚公評此言聖人雖目遊于聲色臭味芬華之中所爲在腹而自然融化不有亦是名言也

守宗保始

莊子

魯有兀者。王駘從之遊者。與仲尼相若。常季問于仲尼曰。王駘兀者也。從之遊者。與夫子中分魯。○敬事井井有條立不教坐。○分魯國不議。虛而往。實而歸。固有不言之教。無形而心者邪。是何百子金丹

百子金丹

卷五內編 心性類

11

人也。仲尼曰：夫子聖人也。丘也直後而未往耳。言將往而
丘將以爲師而見不若丘者乎？奚假魯國？丘將引天下而
以從之。常季曰：彼兀者也，而王先生。王猶其與庸亦遠矣
者然者，其用心亦將獨若之何？仲尼曰：瘋生亦大矣，而不
得與之變。雖天地覆墜，變將不與之遺。蒼乎！無假而不與
物遷。命物之化而守其宗也。宗主也。謂此心乃常季曰：何
謂也？仲尼曰：自其異者視之，肝膽楚越也；自其同者視之，
萬物皆一也。夫若然者，且不知耳目之所宜，而游心乎德
和。物視其所一，而不見其所喪。視喪其足，猶遺土也。言下

灰其常季曰彼為已以其知得其心以其心得其常心
物何為最之哉最無有仲尼曰人莫能流水而恆於止水
惟止能止衆止受命于地惟松柏獨也在冬夏青青受命
于天惟舜獨也正幸能正生以正衆生夫保始之微者保
其心也不懼之寔勇士一人雄入于九軍將求名而能自
要者而猶若是而況官天地府萬物直寓六影象耳目一
知之所知而心未嘗死乎彼且擇日而登假人則從是
也

施存梅評 人皆謂莊子祖老氏為異端之學觀此守
百子金丹 卷五 山齋 莊子類 三

宗保始之語乃見道極分明者特侮弄聖人夫之放膽
所以驚世耳

駢枝仁義

莊子

駢枝指駢連合也擗大性哉而後於德附贅縣麗
贅余肉也出乎形哉而後于性多方乎仁義而用之者列
于五藏哉而非道德之正也是故駢於足者連無用之肉
也枝于手者樹無用之指也駢枝于五藏之情者淫解于
仁義之行而多方于聰明之用也駢於明者亂五色淫文
章黃黼黻之煌煌非乎而離朱足已多于聰者亂五音

陸六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非乎而師曠是已枝于
仁者德德性以收名聲使天下循聲以奉不及之
法非乎而曾史史是已駢于辨者累瓦結繩可遊心
于堅白同異之間而徹跬譽無用之言非乎而楊墨是已
此皆多駢旁枝之道非天下之至正也

王觀濤評 語者皆闢老莊棄仁義然細觀其言非弃
仁義只欲人莫多分于仁義之用只當其仁義之本性
而行仁義即是道德也特言之過激所以動儒者舌端
耳

百子金丹

卷五 山齋 莊子類

道在無心

莊子

齧缺問道于披衣此二人皆莊子假設其名披衣曰若正汝形一汝視
天和將至汝知一汝度神將來舍即衣復德將為汝
美道將為汝居汝曠焉如新生之懷言其無意而無求其
故言未卒齧缺睡寐悟道在披衣大恍行歌而去之曰形
若槁木心若死灰真其實知不以故自持媒媒晦晦無心
而不可與謀彼何人哉
韓仲求評 此即無為所不為無欲所不欲之意但槁
木死灰之喻不免太甚嗟乎莊生正借太甚之語始為

奇也。

人情因其自然

莊子

惠王謂莊子曰：人故無情乎？莊子曰：然。惠子曰：人而無情，何以謂之人？莊子曰：道與之貌，天與之形，自正而得，不謂之人。惠子曰：既謂之人，惡得無情？莊子曰：是非吾所謂情也。吾所謂無情者，言人之不以好惡內傷其身，常因其自然，而不益生也。人生之初，其情與禽獸同。惠子曰：不益生，何以有其身？莊子曰：道與之貌，天與之形，無以好惡內傷其身。今外乎子之神，勞乎子之情，倚樹而吟，據槁梧而瞑。

百子金丹 卷五 內編 心性類 五

天選子之形，子以堅白鳴。

鄭申甫評：此章語極純正，極精微，可與大學中庸相表裏。大道只在以自然為情，稱之為南華經，有由然也。

真性在常然

莊子

待鈎繩規矩而正者，是削其性也。待繩約膠漆而固者，是侵其德也。屈折禮樂，啗食仁義，以慰天下之心者，此失其常然也。天下有常然者，曲者不以鈎，直者不以繩，圓者不以規，方者不以矩，附離不以膠漆，約束不以繩索，故

天下誘然皆生，而不知其所以生，同焉皆得，而不知其所以得。故古今不二，今同然也。不可虧也。則仁義又奚適連，如膠漆繩索，而遊于道德之間，為哉？言真仁義，不待使天下惑矣。夫小惑易友，大惑易性，何以知其然耶？自虞氏招仁義以撓天下也，天下莫不奔命于仁義，非以仁義易其性與。

陳聖苞評：莊更非真心非虞聖也。特忿世之偽仁義者，皆借舜為名，激借虞舜為罵名，以洩其忿耳。

憤心非仁義

莊子

百子金丹 卷五 內編 心性類 六

孔見老聃而語仁義，老聃曰：夫播糠眯目，則天地四方易位矣。言目失其蚊蠅黃膚，則通夕不寐矣。夫仁義，憤然乃憤吾心，憤然者，紛然也。亂其大焉。吾子使天下無失其朴，吾子亦放風而動，總德而立矣。又奚條然若負建鼓而求亡子者耶？夫鵠不日浴而白，鳥不日黔而黑，黑白之相，不足以為辨；名譽之觀，不足以為廣。泉涸魚相與處，陸相拘以濕，相濡以沫，不若相忘于江湖。丘伯評：大意謂仁義不可強為，我心有自然之仁義，天下亦有自然之仁義，率其自然，則天下俱化矣。

其議語見識俱出告子之上

仁義遊心於忘

莊子

意而子見許由許由曰堯何以資汝意而子曰堯謂我汝必射服仁義而明言是非此即有意矣許由曰而奚來焉軼夫堯既黜汝以仁義而馴汝以是非矣則汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎達之達意而子曰雖然吾願遊其藩許由曰不然夫育者無以與乎有目顏色之好替者無以與乎青黃黼黻之觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黃帝之忘其知皆在蟻鍾之間耳

金丹

卷五內篇心姓類

七

詎知夫造物者之不息我黜而補我削使我乘成乘此以全其真以隨先生耶許由曰噫未可知也我為汝言其大畧吾師乎聳萬物而不為義澤及萬世而不為仁長于上古而不為老覆載天地刻雕衆形而不為巧此所遊已

楊復所評 始抑之終教之此行文抑揚法也世人多能辨但一出莊生自是一段奇特不可及

得全乎天

關尹子

列子問關尹子曰至人潛行不空有也至人動止不以有為者也至人蹈火不熱行乎萬物之上而

不操何笑曰天下樂推而不厭請問何以至于此關曰是純氣之守也非智巧果敢之列魚語女魚當作吾凡有貌義聲色者皆物也物以形相則無殊絕者也物與物何以相遠也何秀曰唯無夫奚足以主乎先是色而已何秀曰同是形色之一物耳未足夫得是而窮之者焉得為正焉亦形聲欲窮其發始者彼將處乎不深之度而藏乎無端之紀無端無始游乎萬物之所終始乘理而無心終始之所無壹其性養其氣舍其德以通乎物之所造終始皆使無然後道于羣生焉夫若是者其天守全

金丹

卷五內篇心姓類

八

神無卻卻昏物矣自入焉自然之分不虧則形神夫醉者之墜于車也雖疾不灰骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦弗知也死生驚懼不入乎其胸是故遇物而不懼遇而不彼得全於酒而猶若是耳非自然無心也而況得全於天乎得全于天者自然聖人藏于天故物莫之能傷也

上上者

蕭伯玉評

其設喻取譬並皆粗淺但其薄聲色為外物而以德性得于天全此至當的確議語識見出告子

士頓斯染

荀子

蓬生麻中不扶而直蘭槐之根是為芷其漸之滂君子不
近廉人不服其質非不美也所漸者然也
清也染也滂溺也言振盪香故君子居必擇鄰遊必就士
所以防邪僻而近中正也

李九我評 孔子曰毋友不如己者易曰方以類聚物
以羣分擇交之訓聖賢言之詳矣觀此可以一醒

人心繫水

荀子

人心譬如槃水正錯勿動則湛濁在下而清明在上
百子金丹 卷五內編心性類

則此非則足以燭發眉而察理矣
乎下清明則于上則不可以得大形之正也心亦如是矣
導之以理養之以清物莫之傾之氣也則足以定是非決
嫌疑矣小物引之則其正外易其心內傾則不足以決庶
理也

鄰臣虎評 此段喻心不一於道將危者難安微者難
明則破于一曲而聞于大理最有關於心學者

善心者師心 關尹子

後之所憂或長于其心無時生于其者心之所見皆齊國

也既而之宋之楚之晉之樂心之所存各異心無方曰
司者師弓不師羿善舟者師舟不師烹善心者師心不師
聖

宋羽皇評

心無時無方是心不可一也借能一則二
偶之則心非活物矣此善心者當師心不師聖亦善語
也

心有大常

關尹子

無一心五識並馳心不可一無虛心五行皆具心不可虛
無靜心萬物密移心不可諫借能一則二偶之無二使有
百子金丹 卷五內編心性類

一則二為借能虛則實滿之借能動則靜之唯聖人能
無萬有于一息無有一物可役吾之明微散一息于萬有
無有二物可問吾之云為知心無物則知物無物知物無
物則知道無物故不尊卓絕之行不驚微妙之言故物我
交心生由相交故生其心兩水摩火生不可謂之在我不
可謂之在彼不可謂之非我不可謂之非彼執而彼我之
則思其為彼我是着于有相也物生于土終變于土
土也物生于意終變于意知太雅意則能是之俄非之
俄善之俄惡之意有變心無變意有覺心無覺惟一我

則意者應往來耳事者故起滅爾吾心有大常者在

李卓吾評 老子莊子而外善談玄虛者莫如關尹子

如此段大意總是謂此心一繫都無耳所謂大常者謂常無也

心役

關尹子

心感物不生心。生情物交。心不生物。生識物尚非真。何況於識。識尚非真。何況于情。而彼妄人。於至無中。執以為有。於至有中。執以為常。一情認之。積為萬物。物來無窮。我心有際。有限也。故我之良心。受制于情。我之本情。受制于物。

百子金丹 卷五內篇心性類

十二

可使之去。可使之來。而彼去來。初不在我。造化役之。固無休息。言有情有識之人。皆為天地。殊不知天地雖大。能役有形而不能役無形。陰陽雖妙。能役有氣而不能役無氣。心之所。則氣從之。乃有氣之所。則形應之。由有氣。猶如太虛。於至無中。變成一氣。於一氣中。變成萬物。而彼之一氣。不名太虛。我之一心。能變為氣。為形。而我之心。無氣。無形。知夫我之一心。無氣。無形。則天地陰陽。不能役之。太虛則形氣皆不。著物安能役哉。

徐奮鵬評 人心原從天地陰陽來而不免為天地陰

陽所制。蓋以心載于形。萌于情。動于氣。而歸于物。爾因有形。則有氣。有氣。則有情。有情。則有物。是火自薪生。而還以燼薪也。此篇說破心之所以見役處。能透此關者。我可以役天地陰陽。天地陰陽不能役我。

我心流轉造化

關尹子

五行之運。因精有魂。因魂有神。因神有意。因意有魄。因魄有精。五行回環不已。所以我之為心。流轉造化。幾億萬歲。未有窮極。然核芽之仁。為核中。相生不知其幾。萬株天地。雖大不能芽空中之核。芽者前。雌卵相生。不知其幾。萬禽陰。

百子金丹 卷五內篇心性類

十二

陽雖妙。不能卵無雄之雌。惟其來於我者。皆攝之以一息。一息者。視之如。則變物為我。無物非我。所謂五行者。孰能變之。

宋羽皇評

此即五厨經所謂覺心緣心是也。體道者能悟道為一。則外物不能轉移我矣。此關于見道深處。

心術善移

子華子

子車氏之猥。其色粹而黑。一產也。而三脉專其二。則粹而黑。其一則駁。粹而不白。惡其弗類于已也。弗類不。而殺之。决裂其腎腸。糜盡而後止。其同於已者。字之惟謹。而恐其。

得也。子華子曰：甚矣心術之善移也。夫目眩于異川而
休于愛悅，雖其所自生殺之而弗悔，而況非其類矣乎？
世之人其平居把扼附耳咕咕相為然，而自保其同信
膠漆之不如也，及勢利之一接，未有毫澤之差，蹶然而變
乎色，又從而隨之以兵，用大兵相甚矣心術之善移也。無
以異乎子車氏之聚。

善惡不欲強為

子華子

北宮子將仕於衛，子華子曰：意之北宮子來子之所以自事
其心者，亦嘗有以語我乎？北宮子曰：意未得以卒業也。
得樂其以是撫慈之弗繼，仰其願類于人，謂者食雖然謹
志其所欲為於善而遠其惡也，庶幾于完，全其子華子愀
然變乎容，有間曰：意是何言？善矣足願，而惡矣足違。吾
語若也。聖人不出天下潰潰，日趨于迷，欲以有已而卒于
喪已，欲以達之于人而卒于失人。凡以善故王者作興，將
以灌漑今世之憤慨，安善其殆可乎哉？善弗去，亂弗艾也。
而又奚以善為？北宮子曰：噫，有是哉！願畢其說。子華子曰：

大中虛圓，不徑寸神明含焉。事物交錯，如理亂，如
驚浸，一則以之休惕，一則以之忌諱，一則以之懲創，是則
一日之間，一時之頃，而徑寸之地，如冰炭矣。冷熱不夫
所謂神明者，其若之何而堪之？神弗而則，靈物生焉。明弗
居則耗，而又奚以善為？古之知道者，消兮如大英之未
謂，諸公如將孩，隨推而遷，因薄而還，其精曰：津，津若遺而
復存，其神明休付常與道謀，去美去慕，孰知其故？今子之
言曰：志以為善，則不善者將誰與耶？言已為善，則不善
違子之所惡，則惡將誰何耶？予而勿受，何而勿納，則必有

卷五內編心法

子華子

不鹿門評：大意欲出于無意，為善違惡皆有意也。此
篇出入老莊語意，而章法句法字法亦出一律。若切實
而實不切，其似吟性而實不陰，惟詞破理，發從一，點
機化出，所謂百鍊金精，做成奇品，真是諸子亦難也。
勢利惜心
子華子
有澄子者亡其繻衣，願塗以求之，見婦人衣繻衣焉，接

不熱故君子藏正氣者可以遠用神伏奸佞者至精者可以福生靈保富壽夫何為多少之故也

黃經甫評 精與氣相乘而成人達此理者虛而乳之精可以不耗氣可以暴者乎

忘形求情

譚子

琥珀布能呼腐茶打草 丹砂不能入焦金磁石不能取鐵精氣點水 元氣不能發陶爐所以大人善用五行之精善奪萬物之靈食天人之祿當天理順人心不為風馬之樂其 道也在忘其形求其情

百子金丹

卷五內篇心性類

上

荷君求評 一陰一陽之謂道惟大人能忘形求情則陰陽相搏無不濟也吾人何必屑屑焉惟形是拘

和性

劉子

夫歐冶善造劍者 鑄劍太剛則折太柔則卷欲劍無折必加其錫欲劍無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均眾則為善矣良工塗漆漆緩則難曉急則弗牢不均則緩急 使之調和則為美也人之含性有似于此昔徐偃王軟而國滅齊商公懦而身亡出左 此性太柔之失也猶劍之太 晉陽處父以純剛致害鄭子陽以嚴猛致難出左 此性太

剛之過也猶劍之太 楚子西寬而招敗郭莊公懷而自斃剛則折也 此性偏急之災也西門豹性急佩韋皮以自緩董安傳 于性緩佩絲絃以自急見漢 彼各能以一物所長攻其短也

李少文評

人性有剛柔緩急貴和以濟之彼柔以處

厚剛以致禍偏急至于召災是未知處剛柔緩急之道而大之者也

性有所偏

劉子

雲梯洞房珠簾玉扇人之所悅也鳥入而憂登石曉曉論百子金丹 卷五內篇心性類

卷五內篇心性類

上

南札結緩 依猴 二之所便也人上而懷五談六議 咸池蕭韶音 樂人之所樂也歡聞而振懸瀨碧潭瀾波洄鴻魚龍之所安也 人入而畏飛龍甘煙走豹美鐵鸚鵡 蛇人好多 參鳥獸與人受性既殊形質亦異所居隔絕好不同 未足性也人共稟二儀之氣稟天地陰陽之氣 俱抱五常之性性仁義禮智 雖賢愚異情善惡殊行至于目見日月耳聞雷霆近火覺熱履冰知寒此之應 識未宜有殊也聲色芳味各有正性善惡之分皎然自露不可以皂為白以網為角以苦為甘以臭為香百子金丹 然而嗜好有殊絕者則偏其

反矣。明視巧笑。此色之衆目之所也。軒皇愛嫫母之媚也。音麗。年醜。貌不易。洛英之麗客。洛美。陳侯悅。敦給也。前。愛幸之。之。魁狀。弗。賢。陽。文。之。婉。姿。敦。給。醜。女。炮。羔。煎。滌。靡。呼。各。現。脂。熊。美。者。衆。口。之。所。嗜。文。王。嗜。首。蒲。之。蔬。不。異。熊。肝。之。味。陽。春。白。雪。宋。玉。對。楚。王。曰。其。爲。陽。阿。露。露。陽。春。也。而。和。嗽。楚。採。陵。美。音。之。衆。耳。之。所。樂。也。而。漢。順。聽。山。鳥。之。音。云。勝。絲。竹。絲。琴。瑟。之。屬。之。魏。文。侯。好。提。鑿。之。聲。不。貴。金。石。之。和。鑾。金。酒。玄。懷。春。蘭。林。蕙。此。味。之。衆。鼻。之。所。芳。也。海。人。悅。至。臭。之。夫。不。愛。芳。馨。之。氣。若。斯。人。者。皆。性。有。所。偏。百。子。金。丹。卷。五。內。篇。心。性。類。九

方孟旋評 人性不甚相遠故聲色芳味各有定性善惡之分皎然明白乃至子好醜無定愛憎異趨者豈好惡之性與人殊哉性之所有偏也

去慾養性

劉子

塵生於火而煙鬱火冰生於水而冰過水故煙微而火盛水泮而冰通性貞則情銷情熾則性滅是以味豈則塵矣

不能附性明而情慾不能染也。於林之性靜而所以身之春風搖之也。老子云風入水之性清所以濁者土渾之也。土渾之也。水之性真所以邪者慾眩之也。邪者慾眩之也。有慾如樹之有蠅。蠅木樹抱蠅則還自斃身抱慾而還自斃。故蠅盛則木折。木折則蠅燬則身亡。人身慾熾盛則將收情慾先歛五關。謂之五關。五關乃情慾之路。嗜好之府也。目愛綠色。命曰伐性之斤。色能伐耳樂淫聲。命曰攻心之鼓。淫聲足以口貪滋味。命曰腐腸之藥。味足以昇悅芳馨。命曰燠喉之烟。人若能無身安華。則命曰召覺之機。百。子。金。丹。卷。五。內。篇。心。性。類。九

丘毛伯評 大抵諸子論養生多不道五德而只論五關蓋五關不破則五德不得入也是故慾去則理存勢不兩立者也

心體原是太虛

玄真子

荷水爲珠其圓也非規而不可方。名離乎著也。鹽火爲輪其常也非環而不可斷。者。埃乎連也。背日噴乎水成虹蜺之狀而不可直者。芥乎影也。汲江灑乎池應波濤之湧而不可停者。均乎氣也。片雨滴海合爲溟而不可殊者。得其

也。兩與海其寂心歸空同太虛而不可分者會其天也。實一物也。

莊九微評 以容形主客詳主客文字不滿百而諱特可愛亦若荷水之珠熅火之輪矣。

修真達性

天隱子

易有漸卦老有妙門人之修真達性不能頓悟必須漸而進之一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解何謂齋戒曰潔身虛心外拒也何謂安處曰潔居靜處不為外物何謂存想曰收精復性常靜其何謂坐忘曰遺引動也何謂神解曰萬其通靈即萬物一

形釋我忘其形何謂神解曰萬其通靈即萬物一

姚承楚評 欲到妙門必由漸進孟子曰君子之志于道也不成章不達蓋言漸也此子蓋得此意

寡慾養心

朱子

孔明釋婦或侯也止得醜女孔明之妻名黃氏人前不堪後其正大之氣經綸之藹同已得于天資然則意其智慮之所以日益精明威望之所以日益隆重極則寡慾養心之助為多

漢受之評 聞孔明之妻亦甚有德其所以益孔明者

不但以其醜也但就寡欲而論則醜之可寶亦或有然者矣

正學不可忘

程子

天之生民是為物則非學非師孰覺孰識聖賢之分古難其明有孔之遇有顏之生聖以道化聖人以賢以學行人以學萬世心目破昏為醒周愛闕里惟顏舊止巷汙以榛井湮而地鄉閭虫虫弗視弗履有卓其誰師門之嗣追古念今有測其心良價善論發帑出金巷治以開井湮而深清泉澤物注木成陰載基載落亭曰顏聚首人有小子付

子度千載之上顏惟孔樂百世之下顏居孔作此序乃孔

廢地不忍荒嗚呼正學其何可忘

黃蔡陽評 正人君子之言典雅其實不事奇詭不尚

馳騁而追前修起後學蕭然流韵千載可傳

心貴日新

張子

齒本白一朝不漱其汚已積而本白一旦不頰其垢已顯體本白一旦不浴其形已變此皆洗也齒雖汚漱之則即無汚也面雖垢其頰則即不垢也雖雖其形垢之則

豈然如玉潔且清是知齒本無汚其汚也實自吾之也
而不無垢其垢也實自取體本潔且清其形之墨也
成齒本白而我自汚誰之辜也自家之面本白而我自垢誰
之咎也體本白而我自過誰之惡也自身之幸而一朝
漱其齒白者復爾一旦頰其面白者復見一日潔其體而
浴白者復如玉蓋日向也吾身白者已塵今焉潔雪舊染
維新而今而後殆不可復士子守已當如女子文人治身
當如武人女子居室必無一毫點汚介然自守如此是謂
守已如女武人殺敵必須直前不顧勇於自治如此是謂
守己金丹 卷五內經

治身如武女不女易所謂不有躬也武不武傳所謂我非
夫者身之白者渾全而未壞貴常以不女之女為戒身之
白者既壞而求全謹無若不武之武人然
何半我評 文詞卓麗者多不出于理人之口理學經
正者多不足于文人之風然觀宋時諸子有粹于理而
不迂藻于文而不說者此其一也

聖賢心法

真子

舜禹授受十有六言萬世心學此其淵源人心維危道心
允執厥中此十六字乃爾人心伊何生于形氣有好好有樂
授禹以開萬世心學之傳

有念有慮惟慾易流是之謂危須臾或放衆匪從之道心
伊何根于性命曰仁曰義曰智曰信曰禮曰義曰智曰信曰禮
毫芒或失其存幾希一者之間曾弗容隙察之必精如辨
白黑知及仁守相為始終惟精惟一惟一故中聖賢迭興
情姚法姒姚是再姓特網華維昭示來世戒懼謹獨則邪
存誠曰忿曰慾必室必德上帝實臨其敢或二屋漏雖隱
寧使有愧四非當克四非親聽言如敵斯攻四端既發皆
廣而充意必之萌雲捲席撤萌孽之生春嘘物茁雞犬之
放欲知其求牛半之牧濯濯是愛一捐肩背孰貴孰賤第
百子金丹 卷五內經

食萬鍾辭受必辭克治有養交致其功舜何人哉期與之
同維此道心萬善之主天之與我此其大者歛之方寸太
極在躬散之萬事其用弗窮若寶靈龜若奉拱璧念茲在
茲其可弗力相古先民以敬相傳操約施博熟此為先我
來作州茅塞是懼爰輯格言以滌肺腑明臆斐几清畫
惠開卷肅然事我天君

徐敬弦評 真子此篇言皆心法之要乃堯舜孔孟
之傳當列之經不當人之子而入之子俾看老莊者識
邪正之辨耳

本體淵源

張子

太虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感
性之淵源有識有知物交之客感爾客感客形與無感無
形惟盡性者一之

孫功甫評 聖人翫而能寂動而能靜處于遊移遷徙
之途而不失其正者其性盡也盡情故能一形感可謂
知性之言

水清喻性

吳子

天下之清莫如水先儒以水之清喻性之善然黃河之水

五內篇心性類

卷五內篇心性類

三

竟莫能清者何也清循其初原者水之初也濁于泥塵者
由其地而原則清也故流雖濁而有清之道世之學者
既濁于氣質而又日穢于外物不復其原之清而返益其
流之濁豈性之罪哉是知原之清天也流之濁人也人者
克則天者復亦在乎用力以清之者何如耳

魏雲起評 水雖濁而可清之性常存人雖惡而本善
之性可復信在人之善自清而已

論心動靜

海瓊子

八方心動之時六應烟昏七疾風號于荆榛雪崩猿猿

龍悲怨海虎墮世羅生死岸淵人我山高功德塞林化作
蒼龍清靜眷屬變為干戈憂悲于患難之途老死于名利
之窩經云吉凶悔吝生乎動者此也若其靜慮之時心天
雲朋性海波澄丹田下穴也花燦華池上津也水生物我
俱忘寵辱不驚松風月與為兄弟岩猿溪鶴堪結友朋
遙乎幽寥之內倘洋洋乎虛明之濱經云歸根曰靜靜曰復
命者此也吾將杜雀牙鼠角于無心之地鼠牙雀角吾將
息蟲臂蠅頭于不事之域蠅頭利也琴可鼓夜月何事笙
竿沸耳醋可澆曉曉殆勝琉璃盈眸羣逸人為風騷之交

百子金丹

卷五內篇心性類

三

聯羽士為方外之友豈美鵲行鷺序超超于廟堂之上雕
蟲篆刻辛勤于几案之間

吳寧野評 摹寫心中動靜光景如向日噴水為虹為
蜺為雲為雨多則十萬少亦八千奇哉奇哉

人心員滿

龍子

世界原自缺陷人心原自圓滿吾人當以圓滿之人心圓
滿乎缺陷之世界不當以缺陷之世界缺陷乎圓滿之人
心

馬君常評 仁者不憂智者不惑勇者不懼特就人心

自性難明

祝子

十生萬劫○明如鏡花○水月只在此生一生百年只在此日此日一信○信○
 劫而不磨○一悟則此日一疑度百年而若夢○皆悟也○不悟則人身
 難得自性難明珍重當下機緣○道理本在現前○莫教當面錯過○

唐士雅評
千古之道只在吾人一心一生之心只在

一朝悟道一朝錯過一生受迷慎之慎之

病狂喪心

陽明子

子見病狂喪心者。可方其昏迷。噴亂。赴湯火。蹈荆棘。莫不
百子金丹 卷五 內攝心經圖 三

恬然自信以爲是也。雖虎而不比遇良醫也。王沃之以清
冷之藥而投之以神明之劑。刺藥也。始甦然以醒告之以何
之所爲。又始駭然以苦示之以其所從歸之途。又始欣然
以喜。且恨遇斯人之晚也。然病狂不復者反從而哂言。以爲是變其常。

沈無回評 此喻人之迷于私欲者得教戒而復悟其

有不悟者。猶然欲蔽也。甚矣人之不可自喪其心也。

謹守其心

陽明子

遵守其心于善之萌焉若食之充飽也若抱赤子而履薄

水患用其赤子若捧萬金之璧而臨千仞之崖惟恐其或
 墜也恐墜其金而失所寶也謹守其心于不善之萌焉若鳩毒之
 干羹也鳩鳥投毒食之即死若虎蛇橫集而思所以避之也若盜賊
 之浸凌而思所以勝之也

卓爾康評 此言心上工夫只是謹持其善而謹防其不善而狀其光景極爲切當文字妙甚

存始反始

弁洲子

天地之始。渾乎國之始。璞乎人之始。嬰兒乎嬰之始。漸而章也。并也。龍也。勢也。亦理也。因時而節之。存始可也。存始謂存養其

也。被心反始則謬。

蘇石水評 異處全在存反二字道理甚微讀者請自思之非明于理者終不得其解

天君奉清

新新子

聲色臭味安佚五冠也。△△△△△
二豪也。四蠹五寇內援外次主二豪家而天君時受其害。△△△△△
天君幸而覺察天君乃命五官整帥鼻耳目口六府官
心也。百職效役拔忠信之甲冑執禮義之干櫓以殄蠹賊。

集柏楨評 想落天際筆參雲外學者有此靈心揮毫時自是奇特出人頭地矣

真心俱為物

天湖子

機息即有月到風來月到天心風來不必苦海人世以人
心遠自無馬足車塵何須錮疾丘山隱士以丘山為錮疾故人
自有一種真文章俱被殘編斷簡封錮人心自有節妙
敲吹却為艷舞妖歌湮理

馬君常評

凡了得大人一生者只是了得赤子一

心耳赤子心無不有若更一物以益之則本心便損一

百子金丹

卷五內攝心性類

三九

分矣此段非堪理學人不能如此道說

性無不善

復元子

月照萬川各具一月光性理書云月落天生眾人
人各具一天性光無不明性無不善有明有不明者因水
有清濁也有善有不善者因氣有純駁也加澄治之功月
光無不明加變化之功人性無不善

馬君常評

夫子曰性相近習相遠孟子曰人無有不

善則性之本根原善只緣氣有清濁質有純駁故不可
不加變化之功

運心人心

飛修子

天下無人心外之道心道心即人心之淨處也天下無道
心外之人心人心即道心之着處也人心淨處始見道心
以是知道心微道心着處皆是人心以是知人心危泰山
絲樹出朱府是牛山之木嘗美的景象非挈開雨後之孤
蓬依原是滿江風浪雲淡風輕道出程明是陋巷之樂不改
的光輝非會得近午之天機午天日只道偷閒少年

郭在中評

華開雨後孤蓬兩句一字千金不與易也

知心者曰然

百子金丹

卷五內攝心性類

三

杜外固內

筆洞子

鷄鳴則胸中有虞舜平日之時此心清明是本來的根子
從中發露須嚴杜其外者之攻外者謂勢利也鵠至則眼前
無爽秋是外來的影子從旁引領須力固其內者之守

郭士俊評

不杜其外攻則當盡殺入偷吾種子虞舜

被擒矣不固其內守則當前錯出人人死局爽秋請去

矣

道體類

道者覆天載地

淮南子

百子金丹

卷五內編道體類

三

大飛不
動曰翔

此段托言道真無微而不貫

淮南子

世子
繼繼
而不可
勤

使仰升降也。

此段言道無象而用不屈確語

老子

百子金丹

卷五內編道體類

1411

茶味腐齏評

子之意正。要就心上理會。須如此來看。方得此段之正意。

道法自然

老子

有物混成。先天地生。未有天地。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以為天下母。所謂道也。吾不知其名字之曰道。廣為之名曰太。大曰逝。逝曰遠。遠曰反。故道大。天大地。大王亦大。域中有四大。而王居其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

馬君常評 人知王為太。不知王之上有地。地之上有

老子金丹

卷五內篇道德經

三

天之上。有道。道之妙曰自然。自然者。道之祖也。此猶龍教主意也。

無乃為道紀

老子

視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。此三者不可致詰。故混而為一。其上不皦。其下不昧。繩繩兮不可名。此一之為妙。在天。下不昧。昧聞屈。繩復歸于無物。是謂無狀之狀。無象之象。是謂恍惚。迎之不見其首。隨之不見其後。執古之道。以

知今之道。能知古始。是謂道紀。

楊復所評 論道于未始有古今之前。信若是矣。若論

道于既有古。既有今之日。若之何。惟執一無以當之。哉。吾謂就世之古今。論道不若就人心之未發。已發。論道之易明矣。雖然。若如此。則只有孔子而無老子矣。邪。正者。陰陽之道也。不可得而相無也。

聞道發端于始疑

莊子

南伯子葵問于女偶曰。子之年長矣。而色若孺子。其何也。曰。吾聞道矣。南伯子葵曰。可得學邪。曰。惡。不可。子非其人也。夫深荷有聖人之才。而無聖人之道。

老子金丹

卷五內篇道德經

三

我有聖人之道。而無聖人之才。吾欲以告之。庶几其果為聖人乎。不然。以聖人之道。告聖人之才。亦易矣。吾猶守而告之。三日而後。能外天下。已外天下矣。吾又守之七日。而後。能外物。已外物矣。吾又守之九日。而後。能外生。已外生矣。而後。能朝徹。朝徹而後。能見獨。見獨而後。能無古今。無古今而後。能入于不死不生。殺生者不死。生生者不生。其為物。無不將也。無不迎也。無不毀也。無不成也。其名為撓。撓也者。撓而後成者也。南伯子葵曰。子獨惡乎聞之。曰。聞諸副墨之子。副墨之子。聞諸洛誦之孫。洛誦之孫。聞諸

洛誦之孫聞之瞻明瞻明而瞻明聞之孫許許聞之需役須其理以需役聞之於詎於詎聞之玄冥玄冥聞之參寥參寥聞之始旋

索了凡評 此段一言以蔽之曰聞道在虛無耳而却設爲人名設爲問答設爲傳述之自奇怪百端真奇事也

道體固存

莊子

夫道有情有信無爲無形可傳而不可受惟有情故可傳惟無形故不可受可得而不可見自本自根未有天地自百子金丹 卷五內篇道體固存

古以固存神鬼神帝王天生地地太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長于上古而不爲老莊氏得之以學天地伏戲得之以襲氣母維斗得之終古不滅日月得之終古不息運行不替張得之以襲崑崙馮夷得之以游大川肩吾得之以處太山黃帝得之以游雲天顓頊得之以處玄宮禺強得之立乎北海西王母得之生于少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五霸傳說得之以相武丁奄有天下騎箕尾而比于列星

包儀甫評 大意謂道有情有性此中秘密不可見故不可受乃未有天地根本以固存而未嘗一息亡者此乃天地山川帝王賢聖皆本是道以爲主張文字極其奇渺

大道相亡

莊子

老聃之徒有庚桑楚者偏得老聃之道北居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之孳然仁遠之臣妾者左右之畫然知者去之其妾之孳然仁遠之人地畫是以經以提挈爲仁擁腫之與居執掌之爲使居三年畏壘大壤曰年也或畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾晒然異

之今吾日近之而不足歲計之而有余和計歲計謂無近也庶幾其聖人乎胡不相與尸而祝之社而稷之者乎庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於予夫春秋發而百草生正得秋而萬實成夫春與秋豈無得而然哉大道已行矣吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所往今以畏壘之細民而猶竊然俎豆於賢人之間我其杓之人耶吾是以不釋于老聃之言丘毛伯評 只是大道相忘四字換出許多說話中歸

他才子也

道忘心

莊子

曾子居衛。緇袍無表。顏色腫脣。手足胼胝。三日不舉火。言其貧也。十年不製衣。正冠而纓絕。捉衿而肘見。納履而踵決。曳綆而歌。商頌聲滿天地。若出金石。天子不得臣。諸侯不得友。故養志者忘形。養形者忘利。致道遠者忘心。自然之本體。曾不

若此。此中境惟此中人安之。此中趣惟此中人領之。此中道此中文畢。境惟此中人識之。

老子金丹

卷五內篇道體類

三七

神乃為道

關尹子

非有道不可言。不可言即道。非有道不可思。不可思即道。天物怒流。人事錯錯。然多之貌。若若乎回也。憂乎闕也。勿勿乎似而非也。而爭之而介之。而喁之而噴之。而去之而要之。言之如吹影。思之如鑊塵。聖智造迷。鬼神不識。唯不可為。不可致。不可測。不可分。故曰天曰命。曰神曰玄。合曰道。

孫臨武評 此段大意謂人之所當言當思者。道然道少至精至粹。無聲無臭。以言以思求之者。粗也。蓋道即

天也。命也。神也。玄也。不可思。不可言。而萬事萬物錯。變化其中。無所不有也。奇甚奇甚。

吾道如海

關尹子

吾道如海。有億萬金投之。不見有億萬石投之。不見有億萬汗微投之。不見能運小蝦小魚。能運大鯢大鯢。合眾水而受之。不為有餘。散眾水而分之。不為不足。李熙台評 萬物同歸于道。惟道能運萬物。大哉道也。合之于已。不見其有餘。分之于物。不見其不足。

道不可拘

關尹子

天不能冬。菊春菊。天不能反。是以聖人不違時。地不能落。橘汝貉。是以聖人不違俗。聖人不能使手步足握。不能反。是以聖人不違我。所長聖人不能使魚飛鳥馳。是以聖人不違人所長。夫如是者。可動可止。可晦可明。唯不可拘。所以為道。

麗序皇評

夫道本自然。拘之則礙。道之神。惟聖人不違時。不違俗。不違我。不違人。是妙于道者也。

忘道乃有道

關尹子

聖人能捕賊。勇勝虎。能捕虎。能克已。乃能成已。能克已。乃能成已。

真能勝物乃能利物能忘道乃能有道

郭在中評 天下惟生心有已最是害道故無伐無施

顏子克己也無知無能夫子忘道也此聖賢所以能各有道也

言道如言夢

關尹子

言道者如言夢夫言夢者曰如此金玉其寶無如此器血其寶無如此禽獸言者能言之不能取而與之聽者能聞之不能受而得之惟善聽者不泥不辯不悟之

蕭伯玉評

子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞

百子金丹

卷五內篇道體類

一

也聞且不可得況可得而取與乎此見道在人心之自悟也

聖道無窮

關尹子

以盆為沼以石為島魚蝦游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以窮物不窮

汪無際評 此言道無端倪道無究竟故能應物不窮即中斤至誠不息之章主意

聖道妙于忘物

關尹子

所謂聖人之道者胡然子耳胡然微微耳胡然唐唐耳

胡然哉微微唯其能漏偶萬物而無一物能偶之故能貴

萬物而人易無體神無核芽相生不知其幾萬株天地雖大不能芽空中之核唯卵相生不知其幾萬禽陰陽雖大不能卵無雄之雌唯其來于我者皆攝之以一息則變物

為我無物無我體道者能抱精致虛則我知夫此身如夢

中身隨情所見者可以飛神作我而游太清知夫此物如夢中物隨情所見者可以凝精作物而駕八荒是道也能

見精神而久生能忘精神而超生見道者處遊于天地之間自然無物無我無死

百子金丹

卷五內篇道體類

聖

生無

李九我評 久生超生皆以精神為言此是實話非幻談也蓋人雖神仙形無不繫惟精神可與太虛同遊此玄中之真際也

至理在言意之上

關尹子

少言者不為人所忌多言多忌少少行者不為人所短少智者不為人所勞少能者不為人所役多能多役多操之以誠行之以簡待之以恕應之以默吾道不窮曰謀之于事

善之于理作之於人成之於天

理師于古事同于人道獨于已此一昆維頓言金玉難損
土石易捨學道之士過微言妙行此言不是過勿執之是可爲而不
可執若執之者腹心之疾無藥可療孟子曰所惡執一者
人不明于急務而從事于多務他務奇務者窮困災厄及
之殊不知道無不在不可舍此就彼天下之理捨親就疎
捨本就末捨賢就愚捨近就遠可暫而已久則害生所捨
皆倒置如此故可暫曰昔之論道者或曰凝寂或曰遠遊
或曰澹微或曰空同或曰晦冥慎勿遇此而生怖退天下
至理竟非言意苟知非言非意在彼微意之上乃契吾道
爾于金州 和叔內閣道觀藏 聖

郭士俊評 天下妙道可以神遊而不可以有言有意
執之也以言執之者言也非道也以意執之者意也非
道也故孔子絕四一曰毋意孔子明道亦曰天何言哉
言意都盡道之妙也神而明之存乎其人

聖人之道無不在

關尹子

曰天無不覆有生有殺而天無愛惡日無不照有妖有醜
而日無厚薄曰聖人之道天命天命者任非聖人能自道
自道者有聖人之德時時應也非聖人自能德聖人之
心作爲也聖人而能自事是以聖人不有道不有德
人爲人而 非聖人能自事是以聖人不有道不有德

不有事不有者無心曰聖人知我無我無我者無私心也故同之
以仁知事無我故權之以義知心無我故戒之以禮知識
無我故照之以智知言無我故守之以信曰聖人之道或
以仁爲仁或以義爲仁或以禮以智以信爲仁仁義禮智
信各兼五者聖人一之不服天下名之不得曰吾道如劍
以刀割物卽利任其自以手擲刀卽傷通其性也有心
豈不問豆豈不答蠶豈不問石石不答瓦道亦不失問歎
答歎一氣往來道何往各物之道都在曰仰道者歧知道
者駁皆知道之事不知道之道是以聖人不望道而歎不
言于金州 卷五內閣道觀藏 聖

恃道而豐不借道於聖不買道於愚
施存梅評 盈天地之間皆道也分別之不得名言之
不得固守之不得假借之不得惟以有還無以無還無
任其自然而已矣此段聖人不望道云云可謂悟語

聖道通天地

關尹子

勿以聖人力行不怠則曰道以勤成勿以聖人堅守不易
則曰道以執得聖人難動動不息定不思不勉與道相聖
人力行猶之發矢因彼而行我不自行聖人堅守猶之握
我而守我不自守若以言行學識求道互相轉轉無

有得時言行學識皆不可知言如泉鳴知行如禽飛知學如操影知識如計夢一息不存道將來契以事建物則難以道冥物則易天下之物無不成之難壞之易心應肝應榆我通天地將陰夢水將晴夢火天地通我我與天地似契似離耗耗各歸天地與我一而二二而一者也故無不相通只是耗耗各歸耳韓求仲評 天地無心以聖人之心為心聖人無心以天地之心為心天地太虛也耗耗無雜也聖心太虛也耗耗無雜也耗耗各歸斯聖人天地之所以為一也

善不可以有為

子華子

善不可以有為也有為者有心堯曰若之何而善於予之事舜亦曰若之何而善於予之事是上與下爭為善也上與下爭為善是兩寔也兩實則焉得平平不施焉則惡得直失其所以平直則堯無以為堯矣舜無以為舜矣吾子志于堯舜也而又奚以為善李九我評 善也者性之者也易曰繼之者善也成之者性也中片曰率性之謂道孟子曰堯舜性之也又愛必遂遂然紛心於為也哉

道不離五經

楊子

或問吾子少而好賦初子雲好辭賦皆曰然童子離騷賦俄而曰壯夫不為也或曰賦可以諷乎言賦將以諷也則曰不已吾恐不免於勸也諷之必推類而言極其工之肅矣辭賦雖巧或亂聖典劍刻論曰劍可以愛身言聖人可以衛身愛身詞曰聖人使人多禮乎或問景差唐勒宋玉枚舉之賦也益乎景差唐勒宋玉楚大夫也也淫淫則奈何曰詩人之賦麗以則正法則辭人之賦麗以淫者後相勝靡靡相如孔子之門用賦也則賈

百子金丹

卷五內篇雜論類

四

證升堂相如入室矣如其不用何升堂入室必以聖人之相如賦二或問蒼繩紅紫蒼繩間乎白黑紅曰明視問鄭衛之似似雅曰聰聽蒼繩變白黑紅紫亂正色鄭衛似雅也或曰朱曠不世如之何不世有如之何視聽故曰亦精之而已矣不必朱曠亦或問交五聲十二律也或雅或鄭何也曰中正則雅多哇則鄭請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也黃鍾為律本聖人為道本精人既以中正確然矣或曰女有色書亦有色乎曰有女惡華丹之亂容容也書惡淫辭之亂法度也

是一君聞之。銛舌而退。達玄夫子曰。環之會一三光之遠。近今至道之有無。剖古今不明之癰。剖談論不決之贅。使觀者節然而忘。后彌闕者。真伯之力。

吳伯函評 起處造名造事造語俱奇。中間一解亦奇。後來一斷一結尤奇。奇理也。奇人也。奇文也。

心見意聞

帶蟾子

大道無形。視之不見。未嘗不見。大道無聲。聽之不聞。未嘗不聞。所謂可見可聞。非耳目所及也。心見意聞。而巳。喻之。

清風入山。撼木入水。揚波。已得謂之無。觀之不見。傳之。

百子金丹

卷五內篇通微類

四七

得豈得謂之有。

顧九疇評 道非有非無。亦有亦無。論者多矣。如此浩風一喻。尤爲切中。有無開頭。得此一新。

至理不可相無

鹿門子

天以至明。不可蔽乎。日何爲而食。陽中有地。以至安。不可危乎。山何爲而崩。虛中有謂。夏長物乎。而麥枯。死中有謂。冬凋草乎。而松茂。死中有謂。水寒乎。而溫谷有湯泉。死中有謂。木中有水。謂火炎乎。而蕭丘有寒。顯此皆不可知。而皆不知。

李垂光評 天下之道。一極萬殊。萬殊一極。不可相無。此開甚玄。難以言告。鹿門先生竟不說破。欲人自思而自得之也。

近道

南山子

不察以自持乎。無忌之。不默然以求全乎。謂世之不赫赫。以也。州。則止。不頒頒。以雉伏乎。時行。能純一乎。能絕外。誘乎。能山立而海受乎。獨立不懼。如海。如是者。謂之近道。

楊拱北評 既不察察。又不默然。既不雄飛。又不雌伏。

既能山立。又能海受。此之謂時中。此之謂大成矣。奚止。

百子金丹

卷五內篇通微類

四八

于近。

太極爲始

恒通子

太初者。理之始也。太初者。人生之初心也。太虛者。氣之始也。太虛者。氣之始也。太素者。數之始也。太素者。數之始也。太極者。兼理氣象數之始也。

曾元贊評 萬物各一太極。人能守吾心之太極。則一。

始無所不始。而理氣數一生受用不盡矣。

言盛道衰

恒通子

迫以言而傳。亦以言而塞。非言之能塞道也。失之也。一失。

而為訓誥。再失而為辭章。言之盛道之衰也。故學者不可尚言。

王奎徵評 有德者必有言。有言者不必有德。此三所以為戒。而君子必慎之訥之也。

太極統論

方叔子

伏羲繼天立極。先天之易為萬古斯文之鼻祖也。降及中古。文周卦爻。周公係爻。孔子十翼。孔傳彖。先天後天互相發明。去聖寢遠。斷喪滋甚。濂溪獨傳千載不傳之秘。太極者。本於易。有太極而陰陽五行人物由此而生。即太極生百子金丹。卷五內篇遺書類。四元。

兩儀。陰陽。兩儀生四象。少陽少陰。四象生八卦之謂也。自太極分陰陽。五行四時。指太極之在造化者。自萬物化生。則人心最靈。聖人立極。指太極之在品彙者。在造化則即天地。可以在太極動靜之妙。故曰。陰陽系剛在品彙。惟聖人會太極動靜之全。故曰。人道仁義。此所謂六爻之動。三極之道也。三極。天地人也。統而言之。三極同一太極。析而言之。三極各一太極。故終曰。大哉易也。此周子作圖之本意也。而易通則又與此圖相為表裏。度正曰。太極者。所以發明此心之妙用。通書者。所以發明太極之妙用也。斯言得之矣。

伊洛道喪。考亭上接聖賢相傳之道統。本義啟蒙諸書。又皆開揚乎此太極。得朱子表章而益明。可謂大有造于焉。

世學者矣。且講受一意。分更分瀟。是先生苦心惜乎陸氏兄弟林張輩之好異也。

陳居一評 宋文機體多沉溺不振。而談理則多精微。

不移。所謂長于理者。自足于文也。如此篇可見。

漸進求道

臨川子

學者於道。立志當存乎遠大。而用功必循夫近小。遠大者何。究其源也。根本近小者何。有其漸也。道之有源如水之。

百子金丹

卷五內篇遺書類

五

有源人之學。如禹之治水。治河必自下流。始兗州功多。其功獨多。而冀州次焉。河外名川三百支川三千。無所不理。若畝若澮。田間水道亦濬之以距川。其不遠近小如是。未周徧乎小德而欲窺大德。舍派而尋源者也。聖人教人。自斤言斤行。詳切平實。未嘗輕視大道之原也。故夫子罕言仁。不易傳一貫。與之語也。不程子秘藏太極圖。寧非深慮又言孝弟體樂。陳潛室曰。升高自下。陟遐自邇。此聖門切實之學。信夫今之學者。讀書所以求作聖人之路徑。而或徒以資口耳為文。所以述垂世之訓辭。而或徒以駭世。

矣道本不二而言者二之謂何

集賢成許 究竟何始何終何以不二終是不可名也

此聖人所以存而不論也此道所以為神所以為妙也

得道皆安

冥寥子

人若知道隨境皆安道不在人應緣即礙故得道者履險而益寧寂若何有遷流靜而能地僻而真性冲融奚生枯槁靜而能不得道者居鬧市則生塵穢之心將蕩無定止居空山則起岑寂之想或轉憶炎暑

王芝提哥 語云不得道者在江頭水邊常有魚龍之

百子金丹

卷五內篇道體類

聖

擾在山深谷隱亦有虎豹之虞與此意互相發

妙道無語默

復元子

吾道一以貫之一者中也隱也大德敦化統體一太極也易所謂藏諸用也貫者和也費也小德川流各具一太極也易所謂顯諸仁也致知精義所以明之復禮為仁所以體之夫子無隱此之無可隱也予欲無言此之無容言也

此而竊焉者為天賦如異端之類是也

餘人生許 此公乃有道者之言可列于宋程朱近月

薛胡之中

羣倫類

愛親事君

莊子

仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也子之愛親命也不可解於心自然結固臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間多資不可以一人為主不亂則散此天之宜是之謂大戒解則不可成也是以天事其親者不擇地而安之孝之至也夫事其君者不擇事而盡之忠之盛也自事其親者哀樂不易施乎前知其不可

百子金丹

卷五內篇義類

聖

何而安之若命德之至也知不可奈何者命也而安之則為人臣子者固有所不得已行事之情而忘其身至理固常通故任之則事濟事濟而身不存又何至於悅生而惡死者未之有也又何容心於有身哉

會能始評 此段言處子臣之分當安命而忠身正見

忠孝兩全之道

篤於友誼

列子

仲嘗歎曰吾少窮困時嘗與鮑叔賈賈叔齊桓公之臣也財多自與鮑叔叔不以我為貪知我貧也其貧不吾會

爲鮑叔謀事而大窮困鮑叔不以我爲愚知時有利不利也○爲叔正之文家義和法也吾嘗三仕三見逐於君鮑叔不以我爲不肖知我不遇時也吾嘗三戰三北○軍退鮑叔不以我爲怯知我有老母也公子糾敗名忽死之吾幽囚受辱○魯人囚晉仲鮑叔不以我爲無恥知我不羞小節而恥名不顯于天下也注我者父母知我者鮑叔也此世稱管鮑善交者

王陽明評 爲鮑叔知之管仲易爲知管仲之鮑叔難爲管仲之知鮑叔之爲知己也難爲鮑叔之知管仲而不自以爲知己也則更難

百子金丹

卷五內經要論類

五

虛所交與

子華子

留務茲從子華子遊者十有二年○言其也目相屬而言不接也相與爲無○言其也業成而辭歸將隱居于五源之溪子華子曰天下之物有湛滑精而難持者女知之乎疾之則脫緩之則放焉以逝非捉圖之謂也而吾所謂善待者能爲之乎疾徐之間今汝之所治吾無間然者矣然子之志則庸取而況與者○況與者謂吾恐女之後夫擇者也其將有剽女之外邪而自築其宮庭者矣登女之車而乘之以馳騁乎四郊者取女之所以爲望者毀裂而五分之者矣夫道

子不傳也不傳則妨道又惑子不得其所以傳也不得其所傳則病道今女則往矣而思所以慎厥與也○慎其也則于吾無間然者矣

王守溪評 恐留務茲泯交而不得人故以慎與規之而辭氣恢廓文字奇崛后生熟讀不爲無補

人不相愛則亂

墨子

聖人以治天下爲事者也必知亂之所自起焉能治之其治之始○其治之始不知亂之所自起則不能治譬之如醫之攻人之疾者然必知疾之所自起焉能攻之不知疾之所自

百子金丹

卷五內經要論類

五

起則弗能攻治亂者何獨不然聖人以治天下爲事者也不可不察亂之所自起當察亂何自起起不相愛臣子之不孝君父所謂亂也子自愛不愛父故虧父而自利弟自愛不愛兄故虧兄而自利臣自愛不愛君故虧君而自利此所謂亂也唯父之不慈子兄之不慈弟君之不慈臣此亦天下之所謂亂也父自愛也不愛子故子虧而自利兄自愛也不愛弟故弟虧而自利君自愛也不愛臣故臣虧而自利是尙也皆起不相愛○此數者皆以也雖至天下之爲盜賊者亦然盜愛其室不愛其異室故竊異室以利其室賊愛

其身不愛人故賊人以利其身此何也皆起不相愛雖至
大夫之相亂家諸侯之相攻國亦然大夫各愛家不愛異
家故亂異家以利家諸侯各愛國不愛異國故攻異國以
利其國天下之亂物具此而已矣

陳如崗評 此墨子兼愛之說也然兼愛而不知用愛
之序必至于親至親如路人以薄道待親歸於不孝同
於無愛故孟子辭而闕之

曾子孝親

韓嬰子

曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝
子欲養而親不待也木欲宜而時不待也是故推牛而祭
墓不如雞豚速親存也言既沒而祭不若親故吾嘗仕齊
為吏祿不過鍾釜之祿意尚猶欣欣而喜者非以為多也
樂其建親也一日之養教也既沒之後吾嘗南遊于楚得
尊官焉堂高九仞棲題三閭也言官室之後轉數百
乘之車猶北嚮而泣涕者非為賤也悲不逮吾親也不在
雖欲養故家貧親老不擇官而仕仕也若夫信其志約
其親者非孝也

其親者非孝也 養其親非孝子乎
焉其區評 樹欲靜而風不寧子欲養而親不逮古人

百善三公不換正與此意若合符節

孝親在求誠

楊子

孝莫大于寧親寧親莫大于寧神寧神莫大于四表之歡
寧神也孝始于寧親終于寧神夫學所以開明也故
天下之歡心其道莫大焉孝至矣一言而該聖人下加焉
也故為其終勤天地感孝至矣一言而該聖人下加焉
鬼神者莫速于孝乎父母子之天地歟父受氣母化形無
無以化之是王德也父母子之天地歟父受氣母化形無
天何生無地何形天地裕千萬物萬物裕于天地裕足也
取足于天地天地曰裕父母之裕不裕矣事父母自知不
足者其舜乎不可得而久者事親之謂也不可不孝子
百子金丹 卷五內編要倫類 五十八

愛曰孝子有祭乎有齋乎祭嚴齋敬夫能存亡形屬荒絕
者惟齋乎故孝子之于齋見父母之存也所樂所在謂思
而見是以祭不賁人而不祭豺獮乎或曰死生盡禮可謂
能子乎此問答不類曰石奮石建父子之美也無是父無
是子無是子無是父則孝行誰官至二千石或曰必也
兩平言人必須父子曰血氣無子舜無父不如堯父舜子
也請責之無子舜之無父不若使堯為父而舜為子有
也則不必兩也堯子丹朱不肖舜父瞽瞍頑難有如無子
舍教繼然而致滋美其親將以求孝也人曰偽如之何
百子金丹 卷五內編要倫類 五十八

曰假儒衣書服而讀之三月不歸孰曰非儒也言設有人假儒衣而讀之三月不歸而歸誰曰非乎亦可以為儒也如彼之自薄而厚於親乎不輟則亦可為孝矣三月者時變也天時且變而心不變是為孝矣

陳眉公評 久于學者可為儒久于孝者可為子信乎孝親在于求誠也不然則以聖人不加之德竟自暴焉已乎可惕然思已

感孝非忠孝

譚子

感父之恩非孝也喜君之寵非忠也感始于不感由其有喜故有喜多感必多然多喜必多怨感喜百子金丹卷五內編類論類 五九

在心由物之有毒由蓬之藏火不可不慮不慮不忠不孝也

是以君子之辭尊之不貴禮之不下親之不知疎之不疑序之不得何感言之有

孫月峰評 自以為孝孝之薄也自以為忠忠之衰也臣子之真忠孝者感喜兩忘者也是可與真孝真忠者道也

尹文子黜妻

孔叢子

子思在齊尹文子生子不親慈而杖之告子思曰此非吾子也吾妻殆不婦疑其有 吾將黜之子思曰若子之言則

堯舜之妻矣

徐庶全忠

程子

東漢趙苞為邊郡守虜奪其母以招降也遂戰而殺其母

非也蓋陷虜母固不可亦當求所以生母之方王陵歸漢之臣楚質母以招母自伏劍項羽被陵母以招陵母亦為不可在陵向當降楚也况苞與戰而逼殺其母乎惟困操虜母而謝備徐庶得之矣

李卓吾評 凡事當全之于先至于不得已當問母志何在使陵不歸漢則母之伏劍當在楚質之前矣使庶而事備則母猶緩須臾死也是故欲全母者猶當知母志何在也

人論有五

朱子

不新成。守故不為新成。謂得。致虛極。守靜篤。萬物並作。吾
以觀其復。夫物芸芸。各復歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復
命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。知常容。容乃公。公乃正。
正乃天。天乃道。道乃久。沒身不殆。

馮具區評。大意謂古之善士。致虛守靜。無為無事。還
其本來太虛之心而已耳。而文字古雅。故為諸子之經
之祖。

言必有常存

莊子

顏淵問於仲尼曰。此莊子制言。非夫子步亦步。夫子趨亦
趨。夫子金升。卷六內篇為學類。三

應夫子馳亦馳。夫子奔逸絕塵而回。望若乎。后矣。此即若
之夫子曰。回何謂邪。曰。夫子步亦步也。夫子言亦言也。夫
子趨亦趨也。夫子辯亦辯也。夫子馳亦馳也。夫子言道。回
亦言道也。及奔逸絕塵而回。望若乎。後者。夫子不言而信。
不比而周。無器而民蹈乎前。而不知所以然。而已矣。此言
化不可。仲尼曰。惡。可不察與。夫哀莫於心死。而此言
也。而人死亦次之。日出東方而入于西。極萬物莫不比方。
此方者。謂萬物之有。有目有趾者。待是而後成。功待是者。
心實天之有。日也。如日之出則心在。如萬物亦然。
求真是出則有。是入則亡。日之入則心亡也。

有待也。而死有待也。而生。吾一受其成形。而不化以待
不化。謂不忘也。而效物而動。日夜無隙。而不知其所終。董然
有所執者。也。而效物而動。日夜無隙。而不知其所終。董然
其成形。知命不能窺乎其前。丘以是日。但吾終身與女交
一臂而失之。對面不相識也。可不哀與。女殆著乎。吾所以
著也。波已盡矣。而女求之。以為有。是求焉。於唐肆也。市
之地。唐者。吾服女也。甚忘。女服吾也。亦甚忘。雖然。女奚患
焉。離忘乎。故吾有不忘者存。

孫月峰評

如此段議語。理亦純正。而筆神超忽。語氣
流利。後生家熟讀行文。時筆機詞氣。自然奇特。不凡

百子金丹。卷六內篇為學類。四

學當救弊

開尹子

曰。瓶存二竅。以水實之。倒。湯閉一則。水不下。蓋不升。則不
降。其瓶之一竅。則彼一竅。雖有水而井。雖千仞。汲之水
上。蓋不降。則不升。是以聖人不先物。曰。人之有失。雖已受
害于已失之後。久之。竊議于未失之前。惟其不恃已聰明
而兼人之聰明。惟其無我而兼天下之我。終身行之。可以
不失。曰。古今之俗。不同。東西南北之俗。又不同。至于一家
一身之善。又不同。吾豈執一。揀拾後世。哉。惟隨時同俗。先
後事。捐必塞。然萬物。忘人。權其輕重。而為之。自然合。

楊復所評。關喜談玄。其與莊周相伯仲。如此段瓶井。二翁。揭出天下玄奇妙理。後段五勿之戒。却又揭學者。純正工夫。奇中之正。正中之奇。所謂筆陣墨兵者也。

卷六 雜錄類

五

列子

仲尼適楚，出于林中，有疴偻者承蜩，猶掇之也。仲尼曰：「子巧乎？有道耶？」曰：「我有道也。五六月累丸，二而不墜，則失者錙銖；累三而不墜，則失者十一；累五而不墜，猶掇之也。」用乎轉審則無所失者也吾處也若厥株駒，亦拈樹木也。吾執臂若槁木之枝。雖天地之大，萬物之多，而唯蜩翼之知。吾不及不側，不以萬物易蜩之翼，何爲而不得？道彼故孔子顧謂弟子曰：「用志不分，乃凝于神，其猶

學惟反

列子

楊子之鄰人亡羊，既率其黨，又請楊子之堅追之。堅，僕也。
 子曰：「嘻！亡一羊，何追者？」衆鄰人曰：「多岐路。」既反，問獲羊
 乎。曰：「亡之矣。」奚亡之？曰：「岐路之中，又有岐焉。」岐，異也。吾不
 知所以反也。揚子戚然變容，不言者移時，不笑者竟
 日。門人往之，請曰：「羊賤畜，又非夫子之有，而損言笑者何
 邪？」金子丹。

卷六內編爲序類

六

哉。楊子不答。門人不獲所命。弟子孟孫陽出以告心都子。心都子他日與孟孫陽偕入而問曰。昔有昆弟三人游齊魯之間。同師而學。進仁義之道而歸。其父曰。仁義之道若何。伯張曰。仁一。所我愛身而後名。仲曰。次。仁義使我殺身以成名。旣求生以害仁。叔曰。少。仁義使我身名並全。彼三衛相反。而同出于儒。孰是孰非耶。楊子曰。人有濱河而居者。習於水。勇於濶。操舟鬻渡。利供百口。畏楫執學。者成徒。而溺死幾半。本學泗。不學溺。而利害如此。若以爲孰是孰非。心都嘿然而出。孟孫楊讓之曰。何吾子聞之迂也。達而不

夫子答之曰。信吾言。其能決也。不心都子曰。大道以多岐。亡羊學者。以多方喪生。學非本不同。非本不一。而未異。若。是唯歸同反一。為亡得矣。

王守溪評。心不可而用術。不可多岐。多岐分心。不徒學術為然。此段譬喻。曲說從小。以至大。從物以及人。從粗以及精。源而不驟。控而不露。含蓄許多妙機。此列子真筆。

學不可已

荀子

君子曰。學不可以已。青出之藍。而青於藍。水木為之而寒。

百子金丹

七

於水。此物人之學。則水直中繩。縣以為輪。其曲中規。雖有。才過其本性。水直中繩。縣以為輪。其曲中規。雖有。摘暴不復挺者。縣使之然也。縣屈者。枯暴。故木受繩則直。金就礪則利。君子博學而日參省乎已。則知明而行無過矣。故不登高山。不知天之高也。不臨深淵。不知地之厚也。不聞先王之遺言。不知學問之大也。吳越夷狄之子。生而同聲。長而異俗。教使之然也。詩曰。嗟爾君子。無恒安思。墳共爾位。好是正直。神之聽之。以介福。神莫大於化。導福莫大於無禍。身則自無。故福莫長。吾嘗終日而思。矣。不須臾之。所學也。吾嘗踐足而望矣。不如登高之博。

見也。登商而招臂。非加長也。而見者遠。順風而呼。聲非加疾也。而聞者彰。假與馬也。非列足也。而致千里。假舟楫也。非善水也。而過江河。君子生非異也。善假于物也。

邵嵩如評。此言修學。乃在假于學。生非異言。與眾同也。鮮十室忠信之意。亦非天之降才。爾殊之意。

功在不合

荀子

積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。而神自得。聖心循焉。神明自可。謂自故。不積蛙步。無以至千里。不積小流。無以成江河。驥一躍不能十步。馬十駕。

百子金丹

八

馬十駕。引車則不及。騏驎之一躍。據下云。功不在食。銀而。馬十駕。則亦不及之。此水當同。疑脫一句。功不在食。銀而。舍之。朽木。不折。鑿而不金。金石可鏤。

顧迴瀾評。言精學而遠大。可成易曰。順德積小以育。

大此之謂也。人慎勿以小善為無益。而不為。勿以小惡為無傷。而弗去。則不三聖賢地位。吾斯之未能信也。

務學導師

呂子

神農師悉諸黃帝師大。張。諸名也。帝顓頊師伯夷。父。帝嚳師伯招。帝堯師子州。一作父。帝舜師許由。禹師大。黃湯師小。臣。王武王師呂望。齊桓公師管夷。

知者所共聞達受其益是也

十

明主不受恩誣之學

韓非子

世之顯學。顯學之士。積學而有功者也。韓文所。儒學也。世之所至。士之能享大名。顯當世者也。此段。之。所。至。也。謂。造。諸。孔。丘。也。墨。之。所。至。墨。翟。也。自。孔。子。之。死。也。有。子。張。之。儒。有。子。思。之。儒。有。顏。氏。之。儒。有。孟。氏。之。儒。有。漆。雕。氏。之。儒。有。仲。良。氏。之。儒。有。孫。氏。之。儒。有。樂。正。氏。之。儒。自。墨。子。之。死。也。有。相。里。氏。之。墨。有。相。夫。氏。之。墨。有。鄧。陵。氏。之。墨。故。孔。墨。之。後。儒。分。為。八。墨。離。為。三。取。舍。相。反。不。同。而。皆。謂。真。孔。墨。孔。墨。不。可。復。生。將。誰。使。定。之。學。乎。言。古。定。不。可。孔。子。墨。子。俱。道。堯。舜。而。取。舍。不。同。皆。自。謂。真。堯。舜。有。也。子。金。丹。卷。六。內。篇。為。學。類。十

堯舜不復生將誰使定儒墨之誠乎。言空談無據。殷周七百餘歲。虞夏二千餘歲。而不能定儒墨之真。今乃欲審堯舜之道。於三十歲之前。意者其不可必乎。無參驗而必之者。愚也。必其成述者。無所參考。憑信而弗能必而據之者。愚也。不能參度而信之。而取。故明據先王。必定堯舜者。非愚則誣也。明據先王。而不必。必非誣而何。愚誣之學。孫康之行。明主弗受也。弗受。謂不見。用。于。世。也。李卓吾評。一篇之中。條陳多端。大抵言古學不足據。空言不足信。文字經緯。可亞司馬遷傳。

學求為君子

揚子

學者所以求為君子也。求而不得者有矣。夫未有不求而得之者也。駱駝之馬。駱駝之乘也。帝顏之人。亦顏之徒也。或曰。顏徒易乎。駱之則是曰。昔顏常駱夫子矣。正考甫常駱尹吉甫矣。公子奚斯常駱正考甫矣。蓋姜駱之。而魯大夫公子奚所能作周公之廟。亦駱詩之敬也。而魯頌美之曰。公稅有身。路寢孔碩。新廟奕奕。奚斯所作。如不欲駱則已矣。如欲駱。孰執禦焉。郭在中評。顏淵常曰。舜何人也。予何人也。有為者亦若是。堯舜可為。顏氏子。淵必不子欺也。大丈夫生世安。子。金。丹。卷。六。內。篇。為。學。類。十

能落落俯首讓于古人豪子。

務學求師

揚子

或問世言鑄金。金可鑄。與曰。吾聞觀君子者。問鑄人。不問鑄金。或曰。人可鑄。與曰。孔子鑄顏淵矣。或人取爾曰。有哉。同鑄金得鑄人。取爾。鑄人富莫大焉。利莫重焉。務學者所以修性也。就聰言貌。思性所有也。學則正。否則邪。師哉。師哉。子之命也。損同也。損于淵。然未有所知之。暗制命于師也。務學不如務求師。師者。人之模範。模不模範。不模範。不務學。一閱之市。不勝異意焉。貴者欲買者欲賤。不務之書。

王弼州評 借問顏淵不學亦常人耳。過孔子而教之
乃庶幾于聖人。化它物爲黃金。何以異此。故學所以求
爲君子。輪騁亦騁之乘。牖孔亦孔之徒。故曰。務學不如。

五經道大

楊子

或曰經可損益歟曰易始八卦而文王六十四其益可知也詩書禮春秋或因或作而成于仲尼乎其益可知也文存序闕則定筆削一皆成于仲尼也故夫道非夫然應時而造者損益可知也而造謂應乘利致也或曰易損其一雖意知闕廢易損之可以定其乘順之是也至書百篇連存從二十九篇得古文又七十六篇其亡過半習者莫知其義惜乎書序之不知易之虛一者非損失之益有主然也書失過半者易火焚廬之也或人不知其所以爲易損一而尚可

蓋書失多而不能知。曰彼數也可數焉。故也。言彼損一者蓋著數之法。
 或據數而用也。如青房雖孔子亦末如之何也。如前者實失。
 孔子無如之何言。深說淺致。以風來水之詞。之。
 不敢虛而補之。昔之說書者序以百而酒醴之篇俄空。
 今亡矣。秦火書漢興采雋之酒醴之篇內虞夏之書渾渾爾渾渾也。商書灝灝爾。灝灝猶周書噩噩爾。噩噩猶有渾渾洋洋也。商書灝灝爾。灝灝猶周書噩噩爾。噩噩猶有
 其明。正也。下周者其書誰乎。下周者秦或問聖人之經不可使
 易知。易知疑五經之曰不可天俵而可度則其覆物也淺矣。
 地俵而可測則其載物也薄矣。大哉天地之爲萬物郭五
 經之爲衆說邪。

卷六 內閣書庫
十四

陶石簣評 伏羲圖圓已有六十四卦謂文王之所推
 此揚子之誤也若易數書序之不同辨甚有理至以飛
 經配天地則大哉言乎聖絕之羽翼矣

五粒有辨

楊子

重問五經有辨乎曰惟五經爲辨說天者莫辨乎易說事
 者莫辨乎書說休者莫辨乎禮舍斯辨亦小矣春木之萌
 今援我手之轉今春木萌然而生譬若乳出去之五百變導人心有以援手而進
 其人若存兮去仲尼難沒或曰說說者天下有說也奚其
 有冷之學者說說然爭說其道之曰愛是爲也天下之亡
 有是非說可謂苦底說說爭無也

而不至于山以其畫也甚矣畫也者學者之大戒也

好學莫如

楊子

或曰荷頓之富以爲孝子不亦至乎顏其候矣曰彼以其粗顏以其精彼以其曲顏以其貞顏其分乎顏其方乎或曰使我行朱懷金其樂不可量也曰朱懷金之樂不如顏氏子之樂顏氏子之樂也內紉朱懷金之樂也外或曰請問寧空之內曰顏不孔難得天下不足以爲樂然亦未苦乎曰顏苦孔子之卓也或人器然曰豈苦也祖其所以爲樂也歟曰有教立道無心仲尼有學術樂無心顏淵哉

金升

卷六內篇爲學類

十七

曰立道仲尼不可爲思矣術業精澗不可爲力矣或人疑道不可以思力學之故曰未之思也孰樂焉

外孟公評

孔顏之學各在寸心吾得吾心則欲孔顏

孔欲顏即顏夫孰能禦之有

見愈大愈遠

抱朴子

抱朴子曰陰陽以廣廣清物陰陽二氣於三光以普照著三光日月星嵩華以藏疾爲噴北漢以合垢擢大北海無不照明

川澤之流碩儒以與進弘道萬物而不遺遠數以博愛衆無不納之碩儒以與進弘道萬物而不遺遠數以博愛衆

之用職角風凡不必爲關設

不釋劬于平世萬不疑出入好佩尊不暇備于思慮或曰待危時用之抱朴子曰南金不爲虎幽而自輕自重不以居深而止深淵者自思道者不以石滯而敗則有守正者不以真貨而苟合君子所守正豈以抱朴子曰登玄國者怡立阜之卑登高可浮演海者議池沼之福好廣可折九典乃覺牆面之爲蔽九典放開而聞至道乃知拘俗之多迷一聞至道則拘俗之迷始知之矣

李典甫評

抱朴子之文卓于練句自成一家而流利

金升

卷六內篇爲學類

十八

趙愈遠于莊荀輩遠矣然說理能正則較于莊荀之修

學能化質

抱朴子

欲超于旦于終朝必假退影之足欲變洪波而退流必假廣指之器欲見無外而不下堂必由之乎載飛欲測淵微而不役神必得之乎明既故朱線所以收素紉訓海所以獲蒙披玄雲而揚大明即披雲則萬物無隱其狀矣物之狀皆舒竹帛而考古今則天地無藏其情矣况于愚瞶而况于人事乎泥理可令齊堅乎金石泥和沙而結之

卷六內經傳學

十九

直隸于庸陋

抱朴子

儒者學問汪洋浩渺蓋備之聞
惟始知不學之固陋誠可鄙矣

雅者悲不學之固陋其誰曰不然

抱朴子

卷六內編爲序

15

則高才者洞逸齒者惺悟大梓千雲而

已之心

學致于專

劉子

夫兩葉掩目則冥然無知雙珠填耳則寂冥無聞某作
 蔽珠為耳雙二開外掩視聽內隔固其宜也而離其察
 亮之末不聞雷震之聲以專於季扎聽清角之音
 四國興哀師曠吹不見高岱之形以專于視不開目而目
 不見聽不開耳而耳不聞者何也心溺秋毫意入清魚故
 也使左手畫方右手畫員令一時俱成雖執規矩之心
 剛剛之手而不能者由心不兩用而手不並運也矣然通

國之善奕也當奕之思有吹笙過者乍而聽心難則奕敗
 矣非奕道甚解情有空閒笙猶之也其奕思也
 天下之善弈也有鳴鴻過者率弓操之而射之將發未
 發之間問以三五則不知也心難于非三五難義意有
 昧鴻亂之也鴻鳴擾亂其目無目而耳不以察專于聽也
 驚無耳而目不以聞專於視也夫蟬之難取而黎之如
 卷耳易採而不盈傾筐詩采芣苢耳不盈傾筐專與不專
 也是故學者必精勤專心以入神若心不在學而強
 雖人于耳而不諱于心明也譬如舞者之歌效人為之

無以自棄雖出于口則越散矣

傳蒸東評 夫學不可有所雜也雜則功不耗而德不
 就故聖學一為要一者專心致志凝神澄慮不到鴻
 終不休也

崇學必無倦

劉子

夫聖學以爲絲織爲練績以備載則王侯服之學爲禮
 儀施以文飾而世人榮之重之不經十練練之則索絲
 蠶于筐籠人之不學則才智腐于心胸海蚌未剖則生
 胎與月虧全則明珠不現岷竹未斷則鳳音不彰使伶倫
 削金丹

作竹于足雖新之情性未練則神明不發譬諸金木金性
 苞水木性藏火故鍊金則水出鑽木則火生人能務學鍊
 鍊其性則才智發矣才能智青出于藍而青于藍使然
 也冰生于水而冷于水寒使然也青出于藍而青于藍使
 何常在明鏡出千金而明于金使然也戎夷之子生
 而面長而異語教使然也山抱玉而草木潤焉玉蘊山
 川時珠而岸不枯海芽藏澤口納滋味而百節肥焉心受
 典語而五性通焉故不登峻峻不知天之高不瞰淵
 深谷不知地之厚不遊六藝不知智之源故吳錫實

卷六內編爲序類

二五

成才用才

蒙泉子

才未器用果體果然。生知安行者。君子則力學以成之。
天縱生才者未必成。不數待也。宋嘗以已而負天世實須才者未必用。真知灼見者。
子則委時以待之未嘗因世而遺已。

余公選評 性中學術自有以補天地之憾心上經綸
亦有以通人世之窮是故君子生世所以天人兩無負
者惟一學而已矣

惑忽自誤

山子

士君子而可不自惜乎而可不自力乎而可自憊怒以自
誤乎禹隆難延大禹惜周且不夜以符且已往之歲月既
不能掩免過之天未來之事機尤當警謁至之弓

丘德如評
已往之歲月天爲已往之聖賢而過將來

之歲月^⑤入爲將來之聖賢而開現在之歲月入爲現在

育子金丹

卷六內篇爲學類

美

之聖賢而設士君子但得分聖賢之歲月則聖賢在我矣

爲學有三

繩一子

學有三上焉汲汲然汲汲然貌其次悠悠然悠悠然貌其次

郭士俊評 世之惛惛者皆未達耳一達則心湧神飛

將退日三舍以追暮景之途乘月五更以待夜來之日
笑能不淚歟得乎

致知力行

勉齋子

求所以為學之綱領者曰致知力行而已始之以致知則天下之理炯然于吾心而無所蔽終之以力行則天下之理渾然于吾心而無所遁知之不至則如墮埴索途而有可南可北之疑行之不力則如敗車羸馬而有中道而廢之患自昔聖人繼天立極不曰知而曰精不曰行而曰一知不精行不一猶不知不行也聖賢相傳啟悟後學言知必曰知至言意必曰意誠至則事物之理無不通誠則念慮之發無不實曰至與誠其精一之謂致知與行者學者

之塗敬所必為至與誠者學者之歸宿所可止有志于道者其求止于是歟魯齋曰程子以格物致知為學朱子宗之此程朱所以度越諸子也其知學者歟

章仲山評 行而不知如通沐入泗者談浮千里終陷苦海矣知而不行如涉川濟河者不舉一步終沉溺矣矣是故致知力行不可偏廢學者所當盡心也

學在治經

龜山子

學道者拾先聖之書何求哉為學之要適九達之衢未知所之六經能指其攸趣而已因其所指而之焉庶乎有至也

六經之義驗于吾心而然六經之理皆是施于行事而然後為得今之治經者徒重句之末為無用之文微幸利與彼多相此第而已果何益哉且古之學者以聖人為師取法于上子中不免為下故夫聖人固未易至若舍聖人而學是猶學中不免為下何所取則乎猶學射而立的可也學者必以孔孟為師世之學者欲以離繪組織為工誇多閎靡以資見聞而已其華不茹其實未嘗蓄德而反約也故學在習之而已至于致知所學矣若夫承提而目不瞬貫氣而懸不絕由是求盡其妙非習不能也

何半義評

六經之義以心為印千古之學以聖為師

至理名言津津乎從十指間出也

○○埋義養心

真子

趙文子之賢出于天資未嘗輔之學故志不能帥氣年未及者八十而偷惰形焉其視畢公弼四世畢公名高為周克勤小物衛武通九十而以禮自防何相去之遠耶此無他有理義以養其心則雖老而神明不衰苟為不然則於於無義敗於狀貌未老而已然矣

至聖微評人 之敗于狀貌者不特晚節而後知也當

其始而可見矣。人之成于春年者。不特暮年而後知也。亦當其始而已見矣。何也。學與不學之所由分也。

讀書須識字

彥平子

人讀書須是識字。固有讀書而不識字者。非不讀書。但不

識字。如漢之孔光。不識進退字。只是不識其義。非張禹不

識綱正字。唐之許敬宗。不識忠孝字。柳宗元。不識節義字。

華方侯評

識字者。請就之曰。孔鯉不識字者。請就之

曰。魯魚。學者將為孔鯉乎。將為魯魚乎。

歸藏聖途

龍門子

讀書金冊

卷六內篇為學類

子九

荒荒造物。或偶或真。先出者理後出者存。何老儒能九而

異師。是嘆西山所藏。乃藏書之處。樓金乃完。樓金于財

卷何傳授有緒。而魚魯或殘。汲家一取。于藏家。藏書非賸

何惟言披紛。而弗齊于古。緯侯相傳。內學是尊。也。即佛書

何列國寶書。而盡閱其文。借詞竊義。葛伯黃世。何日新月

巧動身之制。衡錯擲盤。形言文華也。方州部家。何立言

艱深。而真究津涯。原焚非家。名性氣體。何圖指危。勢而重

康途。振子將鉤其鴻雁。持其纖微。憑空明之金鑑。歸藉駭

子聖途

黑君常評 內學須有空明之鏡。子在心上。心上有空明之鏡。子則萬象畢照。聖途可以不差。不然。雖皓首窮經。竟是亡羊耳。

涉津沐浴

龍門子

九聖之神。九聖伏命神農黃帝。元。昭于天。九聖之心。存于

人。若使蒼龍盈室。寶苑。遂不有平芳。孫宿星。爛霄。遂不

知。乎朝。喉。是以使我。怕。怕。而。淫。淫。也。受。指。指。自。悔。焉。暫。臨

布。撒。前。用。刻。末。習。擬。駕。春。以。為。母。子。所。居。誠。開。漫。以

為。藏。關。然。理。張。武。夷。以。為。風。武。夷。未。以。斯。涉。乎。沐。浴。之。神

沐酒孔子

卷六內篇為學類

子九

鍾征之評 九聖原在吾心。吾心常有。則几上現池。即

沐酒也。吾將使周子。孫。高。程。子。與。建。朱。子。執。稍。吾。坐。而

濟。登。泰。山。之。嶺。入。孔。丘。之。室。與。伏。希。黃。帝。堯。舜。禹。湯。文

王。周。公。揖。讓。相。見。彼。世。人。不。與。矣。快。哉。快。哉。

讀書有益

無妄子

吾輩終日不離鉛業。非徒博目前榮祿。身後浮名。將使志

才。開。發。世。世。生。生。免。一。凝。此。與。欄。牛。豢。豕。類。

與天台評 請問世世生。生。開頭竟在那裡。曰。吾不欲

學要在心

陽明子

天地之大而星辰麗焉日月明焉四時行焉引類而言不
可窮也在天地者不可窮也人物之富也而草木蕃焉禽獸羣焉
華夷分焉引類而言之不可盡也在人物者不可盡也夫古之學
者殫智慮奧精神而莫究其緒靡晝夜極年歲而莫究其
覈析委紉擢牛毛而莫究其角此見徒傳非學也聖賢之學心學
百子金丹卷六外篇馬學類三王

道德以爲之地。忠信以爲之基。仁以爲宅。義以爲路。禮以爲門。廉恥以爲垣。牆六經以爲戶。牖四子以爲階。梯。宋九青評。博學者非徒博也。將以反約也。不能反約。而徒博。學究也亡羊也。

學當師聖賢

赤扶子

高躍于扶桑日爲飛于寒桂月爲一日一暝燕歸于鷺

孔貴朝聞。孟嚴畫牓。乾坤不我待。聖賢是誰師。

蘇石水評 深于學者愛日惜陽殷殷乎欲萬文青經

節義類

護寧瘟死

屈子

聞百里之爲虜兮伊尹烹于庖厨目望屠于朝歌兮甯堪
歌而飯牛不逢湯武與桓穆兮世孰云而知之吳信幾而
弗味兮李詁同諫
甘如蜜也于胥死而後憂竟爲趙國
所誅滅也介子忠而立
枯兮介于介
子推也文公寤而追求文君即晉文公也
文公破
驪姬之譖出奔齊流介子推

從行道之禮割股肉以食文公得國賞諸從行者失志者
推子推遂逃介山隱文公覺寤追而求之子推遂不肯出
文公因燒其山子推折樹燒而死故言枯也封介山而爲之禁今報大德之傷
源言文公遂以介山之民封子推使祭之又禁思久故
民不得其言燒死以報其德使優游其靈魂也
第一句 義堂夫人之語
之親身兮因瀟索而哭之義尤篤因爲變服悲而哭之
或忠信而死節兮荀息與梅伯也或詭譎而不疑易儀詐欺弗拘
祭而按實兮聽漢人之虛辭芳與澤其襍糝兮孰申旦而
別之世無明智何芳草之強妖兮世被諂不久也微霜降而下
最利乎至諒不聰明而悲墜兮君每凌短無所樂也使纓諫而日
死有時也諒不聰明而悲墜兮君每凌短無所樂也使纓諫而日

屈子之辭。如佳冶之芬芳。兮。哀母妓而自好。以飾其容。雖有西施之美。容兮。誰如人以自代。不附近也。願陳情以白行兮。得罪過之不意。無宿憾也。情見之曰。明兮。行也。如列宿之錯置。皇天羅宿。乘驥驥而馳騁兮。如鸞鳳也。無轡御而自載。乘車將作。乘泥泥以下流兮。無舟楫而自備。身將沉沒。背法度而心治兮。背法度而心治兮。用恩意也。辟此與其。無若乘船。寧流死而流亡兮。恐禍殃之有再。與親屬也。不畢辭而赴淵兮。惜壅君之不識。而悶然以死。則上官勒尚之徒。壅君之罪。當記之。

錢謙之評。人謂屈原之死。為懷襄之無道也。而非屈大夫之心也。屈大夫之心。蓋不欲為懷襄而死。欲為上官子蘭鄭袖而死也。死于懷襄則有以。明小人謀君之罪也。觀其辭曰。不畢辭而赴淵兮。惜壅君之不識。夫其畢辭不識。誌君而以誌壅君者。故知其為上官子蘭鄭袖而死也。非為懷襄而死也。是其屈大夫之心也。

清濁獨醒。屈原既放。遊於江潭。行吟澤畔。顏色憔悴。形容枯槁。漁父

見而問之曰。子非三閭大夫與。何故至于斯。屈原曰。舉世皆濁。而我獨清。衆人皆醉。而我獨醒。是以見放。漁父曰。聖人不凝滯于物。其用晦而能與世推移。俗與世推移。何不一汙其泥而與其波乎。屈原曰。寧溘死而流亡兮。不與俗推移。漁父曰。何故深思高舉。自令放逐。屈原曰。吾聞之。新沐者必彈冠。新浴者必振衣。安能以身之察察。受物之汶汶者乎。寧赴湘流。自投于江魚之腹中。又安能以浩浩之白。而蒙世俗之塵埃乎。漁父莞爾而笑。鼓枻而去。乃歌曰。滄浪之水清兮。可

以濯我纓。滄浪之水濁兮。可以濯我足。遂去不復與言。王澄川評。漁父之言。乃原設詞。以見其自取自甘之意。蓋原不忍舍故國而他往。又不欲對小人而偷生。自甘沉死。故其設言。以見意者。如此。濯纓濯足。所謂挽江水以洗穢之意也。故終自沉于汨羅也。

死生不改守。范朴子。抱朴子曰。風不輟。則扇不用。日不入。則燭不明。華不墜。則實不結。岸不虧。則谷不盈。九有人安。則韓白自起。之功不長。君繼軌。則伊霍之勲不成。故病

胡恤焉

士不同俗

抱朴子

劉石露評 士有道德便有節概安能相逼以就隨俗
狃狃鄉愚之俗分途從來如此

主德不移

抱朴子

震雷輶輶雷聲而不能數百乎壘壘之耳壘壘者重光耀
天而不能曲景於幽岫之中幽岫曲澗之中不見天日凝氷慘澹而不
能凋欬冬之華耐水宋臧礫石而不能靡藉丘之木故重

德有所不能移也

鄭太白評 孟子曰周于德者○邪世不能亂○至德不移○非真有德者不能知也

窮中見操

抱朴子

玄冰未結。白雪不積。則青松之茂不顯。非龍冬美以見松茂。變風教不類。則皎潔之操不別。非羣風變俗何以別貞操。到危國而抗遺榮之高。居亂邦而饑寒。故曾列節播忘富之稱。

王素微評

疾風知勁草。時窮見節義。故君子處危而

劉子

不可攻其白金可銷而不可易其剛各抱自然之性非可

強變者也士有忠義之性懷貞直之操不移之質亦如茲

者也。亦如金土丹蘭。不可強變其質。昔子問之劫也。擬之白刃。而其心不

傾晏嬰之監也。鈞以曲戟而其志不迴。

劫而入晏子奉杯血而進崔杼曰子與我吾將與子分國
子不與我殺子直兵將雉之曲兵將鉤之晏子曰臣以刳

而背其君非仁也。劫以刃而失其志非勇也。直兵推之曲兵鈎之。嬰不之韓也。崔杼曰。舍嬰子。嬰子起而出。

百子金丹

如鍾山之玉寒嶺之松比之瑤玕柳無殊也

及其燒于爐炭三日而色不改玉不改色處于積水終歲而枝

葉不凋松不凋然後知其異于他木衆木也

士人不移之質不奪之操蓋天植之性也

猶之鍾山之玉寒嶺之松試烈火而愈堅經剝落而益

茂也。豈不信哉。豈不信哉。

潛室子

雷仲連奇氣疎節○周未時人○憤激陳義有非策士所能及○

若鷹隼高飛於雲漢。隼亦虎豹長笑于山林。其頡頏飛騰。

中則與鷄犬何異何者惟有所欲也仲連惟不見所欲是

以高飛長嘯而誦頌於一世雖未必爲天下士而人固以

天下士奇之矣

陳赤城評 天下士莫大于氣節而氣節之大莫過于

識去就彼暴秦滅周罪莫大焉仲連寧蹈東海而死不

肯帝秦其霜節水操非天下士而何哉

勇成於義

趙文子潘叔明其中退然如不勝衣其言呐然如不出口及

百子金丹
卷六內編作義舉
五入

來之盟談笑當裡甲之變神閒氣定而不亂晏子長不滿

天尺及崔慶之盟卽崔子弑齊君之事白刃在前毅然不奪蓋其快

者血氣也其勇者義也

項仲昭評 天下之至剛乃天下之至柔成之也其柔

者時之未至○義之未形○有似乎怯○及其時至○義起○九

不能屈千金不能移剛勇無前往往如此

禮樂類

樂以象成。○

文中子

天樂集成者也。莫大於形而流於聲。玉化始終所可。

見也。象成功而形容其德一而設胎之成也。虞氏之思被

動植矣。鳥鵲之巢可俯而窺也。鳳皇何為而藏乎。引古

曰封禪之費非古也。費者。國用也。三代已前無此。此者

二君須得遠方珍寶。乃可封禪。特徒以考天下。其秦漢之

後心乎。漢武帝用方士人公孫卿言封禪。遂升泰岳。人

上太山封上有玉牀。使方士求神仙。千載無益。而

胡雅齋評。舜作樂而百獸舞。恩被動植是本于德。而

流于化。所謂樂以象成非邪。

衣冠文物之舊。文中子

衣冠文物之舊。君子不欲其先亡。宋嘗有樹晉之功。有復

中國之志。慕容超伐後秦。姚泓平洛陽。修諸五陵。晉子義

真守長安。此亦不欲其先王亡也。故具齊梁陳以歸其國。

也。其未亡則君子奪其國焉。曰中國之禮樂安在。不修禮

樂。臣自誅立。故君子至公及

史以其未亡而必奪之也。

柯賓明評。此段首言有衣冠文物之思。故不欲其先

忘未改。語意可法。

五行四靈。文中子

五行不相涉。則王者可以制勝矣。治理皇極則五行各

四

靈為畜。則王者可以作樂矣。仁及飛走。則龜龍鳳凰

張廷祥評。論禮樂至此。可謂曲盡無餘。

樂所以載國。金門子

夫樂者。所以載國。國者。所以敬君。敬君。而禮從之。禮

而政從之。政亡。而國從之。國亡。而君從之。惜乎。不如多

之臣。

許即蒼評。惜乎二字。何等悲切。

樂不可以後。呂子

此古聖王之所為貴樂者。為其樂也。夏無。殷紂。為後

百子金丹。卷六內篇禮樂類。子

大鼓鍾磬管簫之音。以矩。矩為美。以象為觀。假說。陳規。耳

所未嘗聞。目所未嘗見。樂始也。始作。後變。變之。初以相

過。不用度量。不用樂之法。則宋之衰也。作為千鍾。鍾律

之衰也。作為大呂。大呂。陰日。楚之衰也。作為巫音。女日。後

則修矣。自有道者。觀之。則失樂之情。失樂之情。其樂不樂。

非正樂。故樂不樂者。其民必怨。其生必傷。怨。其王之與

樂也。若冰之與炭。日反以自兵。此生平不知樂之情。

而以後為務故也。

師叔達評。帝王作樂。以宣天德。以遠民謫。以紀成功。

子 153-231

非以導侈也。侈則傷生民怨。失其和氣。而樂之本原安。夫可謂知樂根本之論。

樂殊于古今

劉子

五帝殊時。不昧治樂。三王異世。不相襲禮。各係動德。應時之變。故黃帝樂曰雲門。周禮以樂舞教子國舞。雲門大卷。之變。故黃帝樂曰雲門。周禮以樂舞教子國舞。雲門大卷。顓頊曰五莖。帝嚳曰六英。堯曰咸池。莊子咸池九辨。舜曰韶。禹曰大夏。二帝也。湯曰大夏。夏民也。武曰大武。武王也。此八樂之所以異名也。先王聞五聲。播百音。非苟縱心滿耳。聽其鏗銑而已。將順天地之體。成萬物之性。有子金丹。卷六內編禮樂類。聖

聲應。模上之音。作則淫泆邪放之心生。故延年造傾城之。歌。漢武思靡曼之色。帝門作松栢之聲。齊滑頤未寒之服。荆軻入秦。宋意擊筑。歌于易水之上。聞者瞑目。髮直。宋趙王遷于房陵。心懷故鄉。作山水之語。聽者嗚咽。泣涕。此皆淫泆悽愴。觸哀思之聲。非理性和情德音之樂也。

韓求仲評。樂以理性和情。惟帝王為正。所謂繁不淫。哀不傷者。若後世溺音。競典雖亦能感動人情。然而得其正者。信乎鮮矣。

劉子金丹

卷六內編禮樂類

聖

禮為大物

荀子

爰有大物。非絲非帛。文理成章。不必絲帛而自章。禮非目。非耳。為天下明生者。以壽死者。以葬城郭以固也。三軍以。禮勇也。而王駁而伯無一焉。而亡臣愚不識。敢請之王。王曰。此夫文而不采者與。簡然易知。而致有理者與。君子所。敬而小人所不者與。性不得則若禽獸。性得之則甚雅。似。者與。匹夫隆之則為聖人。諸侯隆之則一四海者與。致。而約甚順而體諸歸之禮。

人生許。禮字說得關係許大。而前不說破。結句方。

王好一民亦一王好五民亦五王好十民亦十一作結則是十家為一家十國為一國十天下為一天下為不繫之

姚現南評 禮與其者也軍像存孔聖業有成教厚得其說思其意而發揮之覺言奇而理正

蕩心溺志

真子

古者惟頌陳于閭闔一南用之房中所以開飛條而養中正也衛武公作抑戒以自警卒為賢相楚靈王無道聞邪邪相惜之語稟焉弗寧詩之威人也如此於後斯義亡

日接君耳者樂府之新聲今備前管梨園之法曲法曲

玄宗發其不蕩心而溺志者幾希

黃東崖評 樂以養中正開邪僻固無貴于淫巧

淫巧則必至于蕩心溺志人情之通病也

像微類

聖人從事于無形

淮南子

夫鴻鵠之未孚于卵也一指殘之則靡而無形矣及至其筋骨之已就而羽翮之所成也則奮翼揮機之末也凌乎

乎虹霓之間雖有勁弩利鎗微激蒲且子善射之巧亦難能加也江水之始出于岷山也可撓裳而越也及乎下瀾庭驚石城經丹徒起波濤舟航一日不能濟也是故聖人者常從事于無形之外而不留思盡慮于成事之內是故患禍弗能傷也

李光垣評 從事于無形則易于力從事于有形則難為功二語乃此段真旨

修城以備已

淮南子

秦知築修城以備亡始皇得韓記亡秦者不知築修之斯

以亡也發適成以備越而不知難從中發也謂越有用事

夫鵠先識歲之多風也去高木而巢扶枝大人過之則探

敵與兒過之則挑其卵知備遠難而忘近患故秦之設備也烏鵲之智也

鄭岑陽評 此句確當

航安則人斯安

揚子

浩浩之海濤樓般之力也漢渡航人無楫如航何濟巨也如元舟楫之利以翼之如航何猶富人因眾慶也如無禮樂之具以治之如回何或曰奔壘之車沉流之航可乎言殆國及修身者如車奔壘欲救之

曰否或曰焉用智曰用力于未奔沉言知者川於大寒而後索衣妻不亦晚乎言禦災在于未發乘國者其如乘航乎就安則人斯安矣

楊東源評 此段論先事之防不可晚之意

聖人早從事

青藜子

扁鵲見齊桓侯立有間扁鵲曰君有疾在腠理不治將恐深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯曰醫之好利也欲治不疾以爲功居十日扁鵲復見曰君之疾在腸胃不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯又不悅居十日扁鵲復見望桓侯

卷六內篇微子篇 聖人

而還走桓侯使人問之扁鵲曰疾在骨髓湯熨之所及也在肌膚鍼石之所及也在腸胃大劑之所及也在骨髓司命之所無可奈何也今在骨髓是以無請也居五日桓侯體痛使人索扁鵲扁鵲已逃之矣桓侯遂死故曰醫之治疾也攻之于腠理治事者治之于未萌蓋其事之禍福亦有濬理之地故聖人早從事矣

李太虛評 此段首言諱疾也醫人之通弊治身如此治國亦然然言事無大小在防之于早不然未有不敗壞不可收拾者

自難者無難

毛子

其安易持持于安而未危之其未兆易謀其脆未破其微未散爲之于未有治之于未亂合抱之木生于毫末九層之臺起于累土千里之行始于足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常于幾微而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨聖人于欲處不欲學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不取焉物自然之理而行之爲無爲事無事易也味無味淡也大小多少必以小兼也百子金丹 卷六內篇微子篇 聖人

勉以德報怨以圖難于其易爲大于其細天下難事必作于易天下大事必作于細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

李太虛評 持安于未危保治于未亂可謂千古至言使老子之言而皆若此則列之于聖經何不可哉

聖人見于大細

關尹子

關尹子曰勿輕小事小隙沉舟勿輕小物小蟲毒身勿輕小人小人賊國能周小事然後能成大事能積小物然後

能成大物能善小人然後能契六人天無可必者人無

可必者事惟去事離人則我在我惟可即可未有當

可當戒忍可當勤情可曰智之極者知智果不足以周

故愚所謂大辯之極者知辯果不足以喻物故謂勇之極

者知勇果不足以勝物故怯所謂大曰天地萬物無一物

是吾之物物非我物不得不應我非我我不得不養雖

物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物然後外我勿曰

外形然後外心道一而已不可序進曰師毫末者不見天

地之大容小音者不聞雷霆之聲見大者亦不見小見通

者亦不見遠聞大者亦不聞小聞通者亦不聞遠聖人無

所見故能無不見無所聞故能無不聞曰目之所見不知

其几何或愛金或愛玉是執一色為目也耳之所聞不知

其几何或愛鐘或愛鼓是執一聲為耳也惟聖人不慕之

不拒之不處之

孫月峰評 凡大生于小凡有生于無聖人無小無大

無去無取一切悉歸之于無則無無者無有者也無小

者無大者也是聖人之所以善于謙微也

聖人從事未形

父子

同日破霜敵者不傷愚者有備與智者同功夫積愛成福

由微積情成禍成以小人皆知救患其知使患無生夫使患

至者積情成禍成大以小人皆知救患其知使患無生夫使患

無生易形者易也施于救患難者難也今人不務使患

無生而務施救于患雖神人不能為謀故聖人常從事于

無形之外而不留心于已成之內

朱氏如評 天下之患杜之于未形者易為於挽之

已至者難為功是以聖人通變于未窮達士見明于幾

先也

悔過不如無過

魯昭公棄國走齊齊公問焉曰君何年之少而棄國之

奚道至于此乎昭公對曰吾少之時人多愛我者吾體不

能親之愛也人多諫我者吾志不能用之諫也則內無

拂而外無輔輔拂無一人諛諛我者甚眾魯之猶狄蓬山

孤其根而美枝葉秋風一至根且拔矣景公即其言以語

晏子曰便是人反其國豈不為古之賢君乎晏子對曰不

然夫愚者多悔不肖者自賢溺者不問墜迷者不問路

而後問墜迷而後問路譬之猶墮難而遽鑄兵喧而遽

井雖速亦無及已

中時行評 景公加其能悔于后晏子諫其當謹于術
其規諷之意溢于言外若晏子者可謂善因事納誨者
矣

事當慎前

韓嬰子

前牆豐上激下未必崩也降雨則流潦至則崩必先矣草
木根淺淺未必振也許云枝葉未有壞本飄風興暴雨降
則振必先矣君子居是邦也不崇仁義謂賢臣以理蒞物
則必亡也一旦有非常之變諸侯交爭人趨車馳追然禍
至乃始憂愁乾喉焦唇利害切身之仰天而嘆庶幾乎望
百子金丹 卷六內編微義 五

其安也不亦晚乎孔子曰不慎其前而悔其後嗟乎雖悔
無及矣

楊復所評 夫白圭之行堤也塞其穴丈人之慎火也
塗其隙是以白圭無水難丈人無火患此皆慎易以遠
難韓子此論其知道者乎

主權不可輕假

抱朴子

抱朴子曰浮滄海者必精占于風氣行洋滄海必故保利
涉之福可以利涉善治政者必勝於得失故守權永之
慶故問君之所臨蓋明主之所重也亡國之所需則治世

之所行也抱朴子曰毫釐差於機則尋常違於的彼毫末

於此尋常即差與奪失于此則善否亂于彼邪正津條則

毫厘謬千里意此論其微

尋倫依數功過不料則庶精以崩故明君慎猶春而無

霖淫之失賞猶雨澤之澤罰擬秋霜而無能時之嚴秋霜

之原而無抱朴子曰明銓衡者所重不可得無也進賢不

失時之愆抱朴子曰明銓衡者所重不可得無也可失之

經伏法度者所愛不可得私也退賢不可故得人者先得

之于已者也失人者先失之于已者也未有得已而失人

失已而得人者也惟精于辭抱朴子曰明主躬操威恩

不假人以利器貨器之在己不可假人暗主倒執干戈雖

百子金丹 卷六內編微義 五

曰尊而勢去持其柄授人故制慶賞而得眾者田常所以

奪齊也擅威福而專朝者王莽所以篡漢也

李光垣評 國家之敗未有不始于權臣者權臣之禍

未有不始于委衡者始以權相假終以敗相償吁必至

之情也必至之勢也必至之理也

能審禍敗

抱朴子

瞽瞍危機言急嚴御弦前也至可忌也而勇無顧之而

及而不振使人無以自振是以愚夫之所悅幸矣乃建者
之所悲也愛也凡才之所趨不知進乃大智之所去也
智者明于禍而去之

徐文惠評 禍敗每乘人之得意者憂患畏禍智者明
于禍亡去之故曰既明且哲以保其身

蹈危莫避

抱朴子

昔箕子觀象箸而流泣紂為象箸箕子嘆曰尼父聞僂眉
而永歎蓋尋微以知著原始以見終然而闇夫蹈機不覺
而前藏之至難而利欲之翫無期周成賢而信流言

子國曰公將不利于公巨靈王信其言而南楚託賜號以告悲作
儒于成王信其言後服風雷之變遂發金縢兄能痛之
詩之賴金縢以觀免冊成王始悟而迎周公
士不世而有一有不悅之謗無脂而璧之德不以激烈風而
起驚天事不以故珪璧而稱多才嗟泣靡及宜其然也夫
漸漬之久則膠漆解膠浸潤之至則骨肉乖析歷羽之積
則泥舟折軸三至之人有與參同者殺人人告何事
則告及三至其母則市虎以成魏歷恭謂魏王曰若有一人
捉奸踰牆而步則市虎以成魏歷恭謂魏王曰若有一人
平日家人信之矣市之無虎則三人言而虎信之矣故其
充既賤非親于元儲充地無端之禍後母假繼井密于

伯奇伯奇為後母所誣其父而掘便之誣滅父子之恩

蜂之誣破天性之愛又況其他安可自必嗟乎五貨所以
懷忠而漂子胥為吳王夫差臣諫令伐越夫自
起所以乘義而刎頸也若微見所為寒心匠人之所眩惑
矣又欲推短才以釐雷同仗獨是以彈衆非然不觀金龜
竟木而雖鑽不可以伐鄧林水雖勝火而升合不足以焚
焚山寸膠不能治黃河之濁尺水不能却蕭丘之熱是以
身名並全者甚稀而先笑后號者多有也畏尤悔而貪榮
之欲不滅是毀辱而爭肆之情不遠亦猶恐渴而求深澗

情影而不就險人有鬼其影者愈行而影穿丹而息漏狂
變而止沸者也可止不如絕薪而去火
張個初評 夫戒險則全玩平則覆畏尤悔者謹忌毀
辱者貴有早見之哲否則譬若臨渴而穿井則無及矣

事起積漸

抱朴子

盈平萬鈞必起于鎔鎔之積如棟秀凌霄必起于分
毫分毫之積始是以行漸集而南溟就無涯之曠行漸小
至于凌霄也積常積而玄圃致極天之高起于尋常之積
小以成大
蘇石水評 易曰善不積不足以成名惡不積不足以

慎德慎數

諱子

天子作弓矢以威天下天下盜弓矢以侮天子見弓矢不可恃也
 君子作禮樂以助小人小人盜禮樂以侮天子見禮樂不可恃也
 有國者好聚斂者果其具甲兵以禦盜賊盜賊擅甲兵踞一作聚聚帛以奪其國或曰安危德也又曰興亡數也有德可以恃何必廣聚帛乎苟數可以憑又何必廣甲兵乎
 黃葵陽評德不可恃恃德非德也數不可憑憑數則數也惟不以德為可恃而日就業惟不以數為足憑而日戒謹其庶几哉

知能類

不自知乃真知

老子

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏持背弱筋柔而握固未知牝牡之合而駿之之見作精之至也終日號而嗷不嗷受與和之至也知和曰常知常曰明其生曰神必使氣曰強物壯則老老謂不道不道早已元此子赤子以下皆言赤子情之至和之至斯合于常道知也此常道謂明明能益心心能使氣壯不欠赤子之心焉也也若物欲壯而老矣失赤子之知者不言言者不知靈先閉其門挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同不可

得而親亦不可得而疎亦不可得而利亦不可得而害不可

得而貴亦不可得而賤故為天下貴道以不知不為貴

假言說者必不知道必問其先云云方是玄同玄同則親疎利害貴賤之形皆化而為天下貴

素了凡評 誦道而總之以知語知而總之以赤子赤

子之知良知也非專主于不知也知而不知知之所以

良知

道不可以知名

莊子

泰清問乎無窮曰二人之名子知道乎無窮曰吾不知又

問乎無為無為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰

百子金丹 卷六內編知能類 字八

其數若何無為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以

散此吾所以知道之數也泰清以之言也問乎無始曰若

是則無窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始曰不

知深矣知之淺矣弗知亦矣知知外矣于是泰清中而歎

曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知無始曰道不

可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也

知形形之不形乎道不常名無始曰有問道而應之曰不

知道也雖問道者亦不問道也無問問無應無問問之是

問窮也無應應之是無內也以無內待問窮者是者外不

問窮也無應應之是無內也以無內待問窮者是者外不

問窮也無應應之是無內也以無內待問窮者是者外不

問窮也無應應之是無內也以無內待問窮者是者外不

觀乎宇宙內不觀乎大初是以不通乎真諦不遊乎太虛
光曜間乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰
視其狀貌孰字不必作官然空然終日視之而不見聽之
而不聞傳之而不得也光曜其至矣其孰能至此乎予能
有無矣而未無無也及為無有矣何從至此

楊復所評 說理談玄莫妙于莊子筆機超利亦莫妙
于莊子予讀泰清問答一段而嘆曰千秋才子也萬古
天仙也

相識不可有

文始子

百子金丹 卷六內篇知能類 五九
是非好醜成敗皆虛造物者運矣皆因私識執之而有於
是以無遺之猶存猶有無之以非有非無遺之猶存猶有
之想無曰莫莫爾無曰渾渾爾猶存猶有無之以非有非無遺之猶存猶有
也猶有無之以非有非無遺之猶存猶有死然此不可忘不可遺善吾識者變識為智變識為智之
說波知之乎曰想如思思心懷思盜心怖曰識如認認為
稷認玉為石皆浮游罔象無所底止譬觀奇物生奇物想
生奇物識此想此識根本在我譬如今日今日而是至于
來日想識殊未可卜及至來日紛紛想識皆緣有生來日
想識想不出可見曰想曰識譬月望月月影入角時因識
想是迷有而生

生始有月形而彼真月初不在角胸中之天地萬物亦然
知此說者外不見物內不見情

黃葵陽評 舉擬人心識想極其真際極其幻妙書空
手也亦書風手也

聖人去識

關尹子

夢中鑑中水中皆有天地有焉欲去夢天地者寢不寐不
則不夢欲去鑑天地者形不照欲去水天地者益不汲彼
之有無在此不在彼是以聖人不去天地去識

徐大生評

人以識故自蔽即蔽天地也只是去識便

吾心即天地矣甚矣知識之害而不識不知之為希則
也

不知而後能知

文子

戴大圓者履大方鏡大清者視大明立大平者處大堂
于冥漠者與日月同光無形而生于有形是故真人託期
于靈臺而歸居于物之初視于冥冥聽于漠漠冥冥之中
獨有曉焉冥冥之中獨有照焉其用之乃不用不用而後
能用之也其知之乃不知不知而後能知之也

李九我評

此即戒慎不觀恐懼不聞隱微顯現之意

理正詞奇堪誦堪誦

真智不能殺身

子雲子

或問明曰微或曰微何其明也曰微而見之明其諄也詩
也聰明其至矣乎不聰實無耳也不明實無目也微問天
聰明曰眩眩乎惟天為聰惟天為明天能高其目而下其
耳者匪天也夫目高則無所不照耳下則無所不聞言人
則難為善之或問小每知之可謂師乎曰是何師歟天下
少事為不少矣每知之是謂師乎師之貴也知大知也小
知之師亦淺矣孟子疾遇我門而不入我室或曰亦有疾

乎同楊子亦曰據我華而不食我實或謂仲尼事彌其
蓋天勞諸病矣乎使尼年行教蓋曰天非獨勞仲尼亦
自勞也天病乎哉天樂天所以運聖樂聖所以歷勝或
鳥有鳳獸有麟鳥獸皆有鳳麟乎言鳥獸不可為鳳麟曰
羣鳥之於鳳也羣獸之於麟也形性殊異豈羣人之為聖
乎聖人與人皆人也形性或曰甚矣聖道無益于斤也聖
讀而斤行盡去諸書而斤其行何不去之乎曰甚矣子
之不達也聖讀而斤行猶有聞焉去之既也聖人之道
者去之則雖無所行信無所聞坑秦者非斯乎投諸水

問人何尚曰尚智曰多以智殺身者何其尚曰昔皋陶以
其智為帝謀殺身者遠矣謀謀也皋陶為士與帝舜
以其智為武王陳洪範殺身者遠矣洪大也範法也周武
王既殺紂以箕子歸
附于朝鮮何殺身之有

潘雪松評 楊雄既知智不殺身胡為乎投閣死也

以美新論作皇謀範乎以王莽作舜武乎是耶非耶

智耶愚耶殺耶生耶嗟乎梓哉

詩書光政

子雲子

知其幾于神乎政問先知曰不知者以不知者神也
知其道者其如是忽眇轉作炳炳然也先言先知
之道臨事則悟如明日之視忽轉先甲一日易後甲一日
難或問何以治國曰立政曰何以立政曰政之本身也身
立則政立矣或問為政有幾也曰思數之政惡則人厭
之或問思數曰昔在周公征于東方四國是王召伯述職
蔽芾甘棠其思矣夫齊桓公欲往陳陳不果內執淅淅塗
其數矣夫不整故不敢令嗚呼從政者審其思數而已
矣或問何思何數曰老人老孤人孤病者養死者葬男子
敵婦人桑之謂思若汗人老屈人孤病者獨死者墮田

抱朴子曰：蒲漚之流，不能運大白之艖。武王伐紂，獲大白之艖。升合之器，不能容于鍾之物。鍾，名詩。燭燭，膏行。不能並表微之景。長才不能別逸倫之器。蓋造化所假，聰明有所恨也。抱朴子曰：郢人美下里，與之淫聲而薄六莖之和音。

抱朴子曰聰者貴於理遺音于千載之外而得興亡之迹
明者珍於鑒遠羣于寒瘁之中而抽匡世之器若夫聰繁
會之嚮而顧問于庸工非延州之清聽也枉英遠之才而
詰詢之于常人非獨見之奇識也故與不肖物者而論用
也
交脣之器是使瞽者指五色也瞽者盲于視安能變五色與如勝已者

而誅舉疾惡之賢是於狐議治夢也抱朴子曰驚駭危者

於嶮峻之中不樂曉守之役吉光微洞于冰霜之野不願

微牲之飽孤竹不以絕粒易鹿臺之富約終鹿臺以子康

不以困國買銅山之豐死文帝曰能富通在我何謂貧子

是賜通蜀東抱朴子曰華衮燦爛非雙色之功華衮五色

不能當岱之峻非一匱之積故九子任而康榮之續想充

九子奏四士授而許命之勳著成休命之功而抱朴子曰

翠虬無翅而天飛龍能而無騰蛇無足而龍騰子

曰靈蛇飛不須翼行不似鱗無耳而善聞而不可蔽猶子

賢子金丹卷六內補知能數至五

也蚬無口而揚聲故鼻縣暗而與辨者同功晉野賢而與

獨朱齊明明目者

徐岩泉評天下之才不一其能則天下之需才亦當

不一其用有奇能而無奇用因以不得奇功是負才也

亦目負也

高才不能入俗抱朴子

抱朴子曰滄海揚萬里之濤不能欽山峯之塵土非江濤

所能驚風摧萬仞之木不能拔弱草之莖弱草根莖非龜

虎所能不能威重虎雖咆咻蛟蛇冠世之才不能合流俗

冠世之才不與流世俗

李見素評才足以冠世而不足以入俗是故累薪公

察眾惡必察者誠以負俗之中有人品也

物有獨長抱朴子

抱朴子曰升水不能救火救之燭焚升水所能救火

不能過砥柱之沸騰沸騰之水非寸兩不能升也長洲之

林獨是不能止朋黨之非漢末諸賢日為朋黨抱朴子

曰千羊不能扞獨虎獨虎不能抵鹿鹿獨鹿舉不及希和

之未幾口近補之也百鼓並伐未若震雷之餘聲不可

獨子金丹卷六內補知能數至五

如震一番是以序夫盈朝不能使彛倫攸攸矣後孤任足

愛之舉是以序夫盈朝不能使彛倫攸攸矣後孤任足

以令庶事根長

袁王潘評先正有言一人不得千人無益也故用才

貴得其最也夫英俊孤任令庶事根長用賢能者其資

之

無知順帝則文中子

溫彥博問仲子曰子乃文中子自稱無知問識子曰無識

彥博曰何謂其然子曰是先是固直其然乎彥博退告朝

常曰深乎哉此文王所以順帝之則也

外求者無得

鵠冠子

知_レ字故無不答也。有實而無乎處者。字。
知_レ街故無不足也。如德故所遇於地
者不擇而安之。

有乎長而無本動者。知德故無不安也。
面也。知_レ宙故無不足。知德故無不安也。

知道故無不聽也。知道故所受于大
者不辭而聽之。

所知然而然之焉。知一而不知道故未能稟也。
物莫不然也。明故曰未能

稟昔行不知所如往而求者則必裁。益昔之亡辛者曰焚
之也又有岐焉吾不

知_レ所之是以反也揚子曰大道。用字以釋若意。
多岐喪羊學者以多方喪生索所不知求之象者則必

管子金丹卷六內篇知能類
空在

弗得。象者。总之筌蹄。夫索所不知。求之筌蹄。而不知求之。言意之表。豈足以得其粹哉。

高中玄誥 理明則不惑 不知道者妄生意想 居不知
所爲行 不知所之 其有先知先覺 移其迷途而登之太
道 大惑大愚 如何解得

知真爲吉人

子

無所不能者有大不能無所不知者有大不知夫忘弓矢
然後知射之道忘策機然後知服之道忘機勢然後知衆
之道忘智慮然後知大人之道是以天下之主道德出于
八聖國之主仁義出于人亡國之主聰明出于人物有

手蠶藏者或可以禦大寒或可以去大饑或可以萬歲不
死以其心冥冥兮無所知神怡怡兮無所之氣熙熙兮無
所之萬慮不能惑求死不可得是以大人體物知身體身
知神體神知真是謂吉人之津

項玄池評 聰明不可恃恃聰明者下主也商人也真
神不可不知知真神者大人也吉人也人將何從哉

草木有腫

乾釘子

謂草木無知乎曰有知有知而若無知其知隨謂草木有知乎曰無知無知而爲有知其知隨葵傾日以衛其足也

卷六內編知能類

姿

荷拒露以毓其華也。荆之榮枯于田也。田廣兄弟事桑之
生瘁于庭也。祥桑商太成屈軼之指也。莫英之開也屈軼
靈草。雨師之陰也吾不得泥其爲知。亦不得疑其爲不知。
蓋天地寄其知于草木。故草木有知。草木忘其知于天地。
故草木無知。無知之知。知而無知。是謂知之神。

馬君常評草木無知而有知有知而無知此其有知無知皆人之所不可知者也不可知故謂神也

名者責之賓

列子

老子曰名者實之賓而悠悠者趨名不已名固不可去名固不可實邪今有名則尊榮亡名則卑辱尊榮則逸樂卑辱則憂苦憂苦變性者也逸樂順性者也斯實之所係矣名胡可去名胡可實但惡夫守名而累實守名而累實將恤危亡之不救豈徒逸樂憂苦之哉

朱茂如評 此段言世人既以有名為尊榮以此為快樂以無名為卑辱以此為憂苦所以趨水不已也未論世人求名不已必至自亡其身是奸快樂畏憂苦其樂將至于自敗也

老子金丹

卷六內篇名實類

六十九

制名以指實

荀子

異形離心交喻異物名實玄紐貴賤不明同異不別如是則志必有不喻之患而事必有困廢之禍故知者為之分制制名以制實上以明貴賤下以辯同異貴賤名同異別如是則志無不喻之患下無困廢之禍此所謂有名也此詳言萬物所以有名

張玄超評 此段言萬物之形名異則分離人之心是言人心知其不同此以下復明有名之意也玄深隱紐結也若不為分別立名使異物而交相譬喻之則名實

深隱紛結而不知矣

因名以得實

尹文子

世有因名以得實不以因名以失實宣王好射說人之謂已能用強也其實所用不過三石以示左右左右皆試之中間而止皆曰不下九石非大王孰能用是宣王悅之然則宣王用不過三石而終身自以為九石三石實也九石名也宣王悅其名而喪其實齊有黃公者好謙卑有二女皆國色以其美也常謙辭毀之以為醜惡醜惡之名遠而年過而一國無聘者街有饒失時賢娶之果國色然後

老子金丹

卷六內篇名實類

七十一

曰黃公好謙故娶其子不嫌美于是爭耀之亦國色也國色實也醜惡名也此違名而得實矣

徐大生評 此段引證各極其妙而詞氣激切皆有裨于世教故錄之

名不可不辨

尹文子

即聖賢仁智之名以本聖賢仁智之實實之或素也或質也或名之或以本頑愚凶惡之實亦素或素也或善惡然有分難未能盡物之實猶不思其差也故曰名不可不辨也

王觀濤評 此段深言名實之不可不辨以求聖賢之智之實且詞語可法

名實俱至

韓子

民之性有生之實有生之名為君者有賢知之名有賞罰之實名實俱至故福善必聞矣○主言其終者以彼之十得我之一難也

王鳳洲評 不道不見下道上聞生之實生之名如此議論猶云福善必聞悖矣

韓子之名實

首山子

百子金丹

卷六內篇名實

生

頓子曰天下有有其實而無其名者有無其實而有其名者有無其名又無其實者王知之乎王曰弗知頓子曰有其實而無其名者商人是也無把鈔推枵之勢○韓去苗而○歷曉有積粟之實此有其實而無其名者也無其實而有其名者農夫是也解凍而耕暴背而耨無積粟之實此無其實者有其名者也無其名又無其實者王乃是也已立為萬乘無孝之名以千里養無孝之實秦王悖然而怒○悖語也如也徐寧嗣評 論名實而以天下之名實論起詞語何等關大

古之明王審其名實

公孫子

故彼彼當乎彼則唯乎彼其謂行彼彼此此當乎此則唯乎此其謂行此其以當而當也以當而當正也○此而當彼此之名實故皆應而命行○若夫以當則天下自正夫名實謂也知此之非也知此之不在此也明不謂也知彼之非彼也知彼之不在彼也則不謂也○夫名所以命實也故稟賦之與實實刑名當其此之小功不足在此之可實也則皆不命實矣○假令如彼之大罪非彼人之罪也知彼之小罪不足在彼之可罰也在則皆不至矣哉古之明王審其名實慎其所謂至矣哉

古之明王

百子金丹

卷六內篇名實

生

莊定山評 此段中用一知字最有餘味不可忽過末論古之明王是痛名實之不與疾名器之乖實

取士不以名實

孔叢子

臣之問君果疑君之取士不以實也今君不問李青之所以為賢才而聞其世農夫因笑而不愛則君取士果信名而不由實者也

項仲昭評 此段言信名不由實所以無善政

舉賢貴名實各當

姜子

文王問太公曰君務舉賢而不能舉其功世亂愈甚以至

危者何也。太公曰：舉賢而不用，是有舉賢之名而無用賢之實也。言舉之實月之舉而不用賢之名也。文王曰：其失矣。在太公曰：其失在好。好則世俗之所譽而不得其賢也。文王曰：何如。太公曰：君以世俗之所譽者為賢，以世俗之所毀者為不肖，則多黨者進，寡黨者退。若是則羣邪比周而蔽賢，忠臣死于無罪，姦臣以虛譽取爵位，是以世亂愈甚，則國不免于危。此詳舉賢而不用賢之害也。文王曰：舉賢奈何。太公曰：將相分職而各以官，名舉人按名督實，實其官之各以選才，考能令實當其名，名當其實，則得舉賢之道也。此舉賢之道也。百子金丹 卷六內編名實類 七十三

馮具區評 舉賢才而以毀舉辨此最是名實中之大蠹以官責實此定法也

物居則有名實

莊子

少知問于太公調曰：昔者太公調季真之真為接子之成使季真接子亦足二家之議孰正於其情孰偏於其理太公調曰：雞鳴犬吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所目化又不能以意其所將為斯而析之精至于無倫大至于不可圓或之使莫之為未免于物而終以為過或使則實莫為則虛有各有實是物之居無名無實在物之虛

可言可意言而愈疏

陳二何評 莫為或使二意撰得俱奇小品文字而首尾照應氣體貫動

得大相因

文平

世有因名以得實亦有因名以失實宣王好射說人之謂已能用強也其實所用不過三石以示左右左右皆引試之中關而止皆曰不下九石非大王孰能用是宣王悅之然則宣王用不過三石而終身自以為九石三石實也九石名也宣王悅其名而喪其實此段明因名而失實之害百子金丹 卷六內編名實類 七十四

謙卑有二女皆國色以其美也言謙辭少之以為醜惡醜惡之名遠布年過而二國聘老衛有醜夫時冒娶之果國色然後曰黃公好謙故毀其子不昧美于是爭禮之亦國色也國色實也醜惡名也此違名而得實矣楚人推山雉者路人問何鳥也雉維者欺之曰鳳凰也路人曰我聞有鳳凰今重見之彼欺之乎曰然則千金弗與請加倍乃與之將欲獻楚王經宿而鳥死路人不得惜金惟恨不得以獻楚王國人傳之咸以為真鳳凰欲以獻之遂聞楚王王威其欲獻已召而盾

名以得 魏田父有耕于野者。得寶玉徑尺。弗知其玉也。以告鄰人。鄰人陰欲圖之。謂之曰。怪石也。畜之弗利其家。弗如復之。田父雖疑。猶豫以歸。置于廡下。其夜玉光明照一室。田父稱家太怖。復以告鄰人。曰。此惟之徵。過棄殃可消。于是遁。而棄于遠野。鄰人無何盜之以獻魏王。魏王召玉工相之。玉工望之再拜而立。敢賀王。王得此天下之寶。臣宋官見王問價。玉工曰。此無價。以當之五城之都。僅可一觀。魏王立賜獻玉者千金。長食上大夫祿。

鄒南華詩 名實相因。得夫五見其形狀。不可勝言。文

百子金丹 卷六內編各賞類 子

子段段引喻皆詠奇可笑

名稱當察

文子

名者。名形者也。形者。應名者也。然形非正名也。名非正形也。則形之與名。居然別矣。不可相亂。亦不可相無。無名。故大道無稱。有名。故名以正形。今萬物具有不以名正之。則亂萬名。具列不以形應之。則乖故形名者。不可不正也。善名命善。命即惡名。命惡。故善有善名。惡有惡名。聖賢仁智。命善者也。頑嚚凶惡。命惡者也。今即聖賢仁智之名。以求聖賢仁智之實。未之或盡也。言即善之名。以求善之。即頑

賢。凶惡之名。以求頑嚚凶惡之實。亦未或盡也。使善惡混然。有分。雖未能盡物之實。猶不患其差也。故曰。名不可不辦也。名稱者。別彼此而檢虛實者也。自古至今。莫不用此而得。此謂用彼而失。彼謂失者。由名分混得者。由名分察。今親賢而疎。不肖賞善而罰惡。賢不肖善惡之名。宜莊。彼親疎賞罰之稱。宜屬我。我之與彼。又復一名。名之察者也。名賢不肖。為親疎。名善惡為賞罰。合彼我之一稱。而不別之名之混也。故曰。名稱者。不可不察也。

胡時化評 事務實則名不混。人主不別彼此。不檢虛

百子金丹 卷六內編各賞類 子

實至于賢。不肖混淆。賞罰倒置。法術之不行也。有由矣。尹文子之術。與韓非子相表裏。觀此名實之論。文雖奇。虛闕然而背正學處。却謬矣。讀者取節焉可也。

疑似當虛

呂子

使人入迷惑者。必物之相似也。王人之所患。患石之似玉者。相切者之所患。患劍之似吳于者。于將者也。賢主之頑。患患人之博聞辨言。而似通者也。通達仁國之王。似智仁國之臣。似忠相似之貌。此愚者之所大惑。而聖人之所加慮也。

抱朴子

無而
蛟山不極天則不能韜琳琅。播雲雨。山高則寶藏萃。

斯立德不絕俗則不能收美聲著厚實執志不絕群則不

能臻成功。銘弘勲而凡夫朝爲蜩翼之善。爲善輕微。夕望。

丘陵之益望受益之厚猶立植黍稷坐索于豐收也黍稷方種

抱朴子曰。行無逸俗之標。而索高士之稱。體無道之本。

卷六內編段夢頓

而營明黨之末欲以收青費于當世番惠音于將來曾季

以成、倉海、
揖衣欲、
企竚而、
舉足而、

子曰：「龍雄蔡會兩持而不甚憂雲之。」
九泥望之龍安。

○光○掌○財○斗○氣○欲○變○奇○
一○日○沈○陽○落○絳○虹○
而○不○堪○應○雲○之○招○能○與○致○雲○雨○携○

之。賜。可。雖。命。以。全。是。將。狗。用。以。而。不。主。祥。法。以。日。也。即。木。輪。不。驚。木。食。不。盡。

類。等。我。師。師。以。金。率。祭。犯。者。而。不。能。驅。景。以。轉。遠。近。才。

而不論今天清而地平天揭地

則諄。

黃葵陽評 士君子有超俗之德絕群之志者其素所

養發也彼凡近之才難責以勞竭之功大抵然也

原缺第七十八葉前半葉

[illegible]

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉今奚為奚據奚據
奚樂奚就奚為奚樂奚患天下之所尊尊富貴壽善也所樂滑云

卷六內編毀譽類

生

○金鑑○

矣故曰無樂者至樂也無聲者至聲也

開尹子

夫非殤不知真楚之中有真非曰此蚺金也

之如引鏡然。惟善聖者不留一言。

言

文
子

卷六內編駁舉類 全

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷

文子

人有失行非而得有矣是非之理不同而

古今興亡之果。然有時下。言是非不觀堯舜湯武之

與廢翻為我用。則是非焉在哉。是也。或成或順。或逆得時。則昌。紂幽廢之。敗。或成。或非。夫時則亡。

五百之主。亦然。宋公以楚人戰于泓。公子自夷曰。楚眾我寡。請其未悉濟而擊之。宋公曰。不可。吾聞不鼓不成列。寡人雖亡國之餘。不敢行也。戰敗。楚人執宋公。齊人弑襄公立。

公孫無知。召忽。夷吾。奉公子糾奔魯。鮑叔牙奉公子小白奔魯。既而無知被殺。二公子爭國。糾先立者也。小白先入。

故齊人立之。既而使管人殺糾。召忽死之。微黃吾以為相。晉文公因驪姬之譖。出亡十九年。惠公卒。路秦以求反國。

百子金丹 卷六內編發舉類

殺懷公子而自立。彼一君正而不免于執。二君不正。霸業遂焉已。是而舉世非之。則不知已之是已。非而舉世是之。亦不知已所非。然則是非隨眾。實而為正。非已所獨了。則犯眾者為非。順眾者為是。

孫恒輝評 眾人之是非無定情。此亦悅世之語。然必

以宋公為正。而以桓文為不正。則亦未定之是非也。

人材不可毀 子華子

今夫人之常情。為惡其毀也。成其材也。於其所愛焉者。則必有格固之心。格固謂誠心。格固之心。萌于中。虛卒。

而攻其所甚愛。則必曹起而爭。爭而不得。則必氣沮而志

奪。氣沮而志奪。則拂然而怒。填乎膺。拂然而怒。填乎膺。則

將無與為敵者矣。此言人情所愛者。不受人毀。以起天地

之所以生材也。其愛之甚。惜之則其所以有格固之心。皆

何以異夫人之常情。世之人莫之或知也。徒恃其胸腹之

私。與其伎倆。變詐之教。翁翁而詭譎。巧軀而深排。現以幸

人不已勝也。夫人之勝人也。何有天地之隆。此神明之照

也。甚可畏也。甚可怖也。如使之氣沮而志奪。拂然而怒。以

充塞乎兩間。偏俱屈。屢聚而為陰陽之罰。其中於人也。既

百子金丹 卷六內編發舉類

慘矣。是必至之勢。而無足經。惟者。悲夫。世之人莫之或知

知之者。其幾于道矣。

商石管評 賢才者。天地神明之所護惜也。而人必忌

之。妬之。毀之。譏之。翕翕而訛。訛是則非。非且與賢才爭。乃

欲與天地神明爭也。幾何而不為天地神明誅也哉。

仁義非所以持固 韓非子

古者太王處豐鎬之間。地方百里。行仁義而懷西戎。以

幣大馬。遂王天下。徐偃王處雲東。地方百里。行仁義。割地

而朝者三十有六國。則大。王恐其害已也。舉兵伐徐。遂滅

之故文王行仁義而王天下。王行仁義而王天下。其仁義用乎古不用乎今也。故曰世異則事異。然則當舜之時有苗不服。禹伐之。大舜曰不可。上德不厚而行武非道也。乃修教三年。執干戚舞。有苗乃服。其舜之時也。共工之戰。鎬距者及乎敵。鎬甲不堅者傷乎體。夏禹之時是千戚用乎古不用乎今也。故曰事備則變。上古競于道德。中世逐于智謀。當今爭于氣力。古之勢事齊。將攻魯。魯使子貢說之。齊人曰子言非不辨也。吾所欲者土地也。非子言所謂。言非言辨所逐。舉兵伐魯。去門十里。以為界。故偃王仁義能說而止也。遂舉兵伐魯。去門十里。以為界。故偃王仁義百千金丹。卷六力編。鄭氏注。

而徐亡子貢辨智而魯削。以是言之。夫仁義辨智非所以持國也。去偃王之仁。息子貢之智。而徐魯之力。皆務政其也。使敵萬乘。則齊荆之欲不得行于二國矣。

董思向評。韓非之所非者。仁義也。所是者。刑法也。然一以仁義為非。以刑法為是。果是耶。果非耶。則足以殺其軀而已矣。

是非不可兼聽

韓非子

墨者之莖也。冬日冬服。夏日夏服。和柞三寸。服喪三日。世以為儉而禮之。儒者破家之有無也。而莖服喪。

年大毀。極形有骨立也。謂哀痛之扶杖。世主以為孝而禮之。夫是墨子之儉。將非孔子之後也。墨者以薄為適。見儒之是孔子之孝。將非墨子之戾也。君子不以天下儉其親見墨。今孝矣。後儉俱在。儒墨而上兼禮之。漆雕之議不色。撓不且。逃。其義論正大。不行曲則違於眾。獲。自反而屈。則城獲。直則怒于諸侯。尊貴可以震怒之。世主以為廉而禮之。宋榮子之議。設不爭。問和以處。取不隨。仇。不忿。舊。下。蓋。固。哀。恤。監。見侮不辱。殺而不世。主以為寬而禮之。夫是漆雕之廉。將非宋榮子之怒也。漆雕之性剛。較見宋榮子之怒。金丹。卷六力編。鄭氏注。

寬將非漆雕之暴也。宋榮子之性。洪大見漆雕。今寬廉怒暴。俱在。二子人主兼而禮之。自愚。誣之。學。謀。反之。辭。爭。爭。而。而。人主俱聽之。故海內之士。言無定術。行無常儀。夫水炭不同器。而久寒暑不兼時。而至。襦。反之。學。不。兩。立。而。治。今兼聽。學。繆。行。同。異。之。辭。安。得。無。亂。乎。物。類。且。然。而。之。詞。則。邪。足。以。勝。正。勢。必。至。于。亂。

屠赤亦評。此段文字。甚有規矩。前立二段。而二段。中各立二段。后乃總結之。體裁分明。氣脉條達。作文之法也。

是非無定取亂亡

韓非子

今世之學士詭治者多曰與窮地以實無資用推其有餘。夫與人相善也無難乎旁人之利而獨以完給者非力。則俗也。獨能生利而資者非力作則節食也。與人相善也無難乎。獨能生利而資者非力作則節食也。百人俱無而求其資者不足於用也。後而墮者貧也。力而非日用者則必其資者事也。後而墮者貧也。力而儉者富。今上徵于富人以布施于貧家是奪力儉而與侈。墮也。而欲家民之疾作而節用不可有也。今有人于此。我入危城。危邦。不處。軍旅。不居。不以天下大利易其履。一。百子金丹。卷六內編。安寧。公六。

百之勞不賞而家國之勇尊顯而家民之疾戰而無。秘隱不可得也。國平則養儒使難至則用介之士也。所養者非所用。所用者非所養。此所謂亂也。且夫人主之聽于學也。若是其言宜布之。而官用其身。其言之當。而。若非其言。宜去其身。而息其端。今以為是也。而弗布。官以為非也。而不息其端。是而不用非。而不息。亂亡之道也。

無騎國評 是不用非不去足以致亡言之似矣然必

非儒家而是法家吾未見法之獨是而儒之獨非也。百子金丹。卷六內編。安寧。公六。

其文而已矣。

私譽不可用

韓非子

為故人行私。為有故善而行。謂之不棄。以公財分施。謂之仁人。輕祿重身。肯以身以求仕。謂之君子。枉法曲親。謂之行。棄官。謂之交。謂之有狹。離世遁上。謂之得。高。故交。爭逆。今謂之剛材。行惠取眾。以私恩小惠。謂之得。民不棄者。吏有好也。仁人者。公財損也。君子者。難使也。不仕則民不有行者。法制毀也。有俠者。官職廢也。則官廢。為之使也。不得高。傲者。民不事也。剛傲者。令不行也。得民者。君上。

地形所載

地形之所載六合之間四極之內六合四方上下也以日月經之以星辰紀之以四時要之以太歲太歲所至也正天地之間九州八極入極八方上有九山山有九塞澤有九藪風有八等水有六品

陳明卿評 廣論地形曲盡其妙

天圓

次山子

吾惡天圓或有喻之以天大無窮人不能極遠視四垂因謂之圓天不圓也對曰天縱不圓為人稱之我亦惡焉次

卷七 外編天地類

二

山奈何任造圓轉之器恣令說媚嬰兒小喜之長必好之

教兒學圓且陷不義躬自戲圓又失方正嗟嗟次山入門愛嬰兒之樂園出門當愛小人之趨圓吾安知次山異日不言則行則動圓靜圓以終身乎吾豈次山之友也

高始終評 首段無端之論有據之理人所未發末段

正論格言與為圓器者猶持方枘納圓鑿

天地宰于上皇

莊子

天其運乎地其處乎日月其爭于所乎爭于所爭孰于孰主張是孰綱紀是孰居無事而推行是居無事謂誰意者

其有機絨而不得已耶意者其運轉而不能自止邪累者為雨乎雨者為雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是為雨雨氣上蒸又為雲此陰陽交感故風起北方一西一東有上方傍孰吸是孰居無事而披拂是敢問何故巫咸詔曰來吾語女天有六極五帝六極五帝即內經所謂五氣六運也帝王順之則治逆之則凶九洛之事九洛即洛所言九疇治成德備盛昭下土天下載之此謂上皇

馮具區評 此節文法極奇天地原不可測識雖莊子等談玄亦止歸之上皇上皇者太極也即聖人法天地

百子金丹

卷七 外編天地類

三

天地法道道法自然之意然一經南華寫來自是奇警可愛

五行總于土

關尹子

若按若孟若說若靈若靈若靈皆能建天地兆龜數書破瓦文百皆能告吉凶是知天地萬物成理一物包焉物物皆包之即萬物皆包之各不相借以我之微合彼之精兩精相傳而神應之一雄一雌卵生一牡一牝胎生形者彼之精理者彼之神愛者我之精觀者我之神愛為水觀為火愛絀而觀因之為木觀存而愛攝之為金先

百子金丹

卷七外編天地類

四

食精生化

列子

黃帝書曰谷神不灰是謂玄牝虞卑而不可得名玄牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤故生物不化物者不化者自生自化者自形自色者自智自力者自消自息者自而為者謂之生化形色智力消息者非也若有心于生壯形色則豈能自永無而府萬物轉昔者聖人因陰陽以統天地夫有形者墓土而不墮乎

生於無形則天地安從生天地無所從而生而自然故曰有太易有太
初有太始有太素此明物之自微至著變化之相因襲也太易者未見氣也
易者不費渾之稱歸寂于太虛之域將何
所見耶如易繫之太極老氏之渾成也陰陽既判則大素者
也陰陽未判即下句所謂混沌也太始者形之始也品物流形也大素者
質之始也質性也既爲物矣則方具剛柔靜躁沉潛各有其性氣形質具而未相離
此直論氣形質不復說太易太易故曰渾淪渾淪者言萬
爲三者宗本于後句別自明之也物相渾淪而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故
曰易也易無形時易變而爲一一變而爲七七變而爲九
九變者究也迺復變而爲一一者形變之始也清輕者上

卷七 外編 天地類

五

爲天濁重者下爲地冲和氣者爲人故天地含精萬物化生

王奎徵評 從來無能生有。虛能生實。不生不化。故能生生化化。未借易變以明之。見天地含精於虛。無以爲生生化化之本。文亦輕逸。

天問

屈子

屈子曰遂古之初誰傳道之言任古太始之元虛廓無上
下未形何由考之言天地未分混沌未開冥昭瞢闇誰能
秘之言日月書候清濁馮翼惟象何以識之言天地既分陰陽

解

天地總不可知

不知所以以何知也

解不任汨鴻師何以尚之

言鯀才不任治鴻水

鯀字何

何不課而行之

言衆人舉鯀治水堯知其不能

鵲龜曳衡

鯀何聽焉

言鯀治水績用不成則乃放殺之羽山飛永堤

馬水龜曳衡而陰之

鯀復能不死之乎

在羽山夫何三年不施

言堯長放鯀于羽山絕在不

伯禹

腹鯀夫何以變化

言鯀患復腹而生禹禹少見所

慕就前

緒遂成考功

言禹能纂代鯀之遺

何續初繼業而厥謀不

同言禹何能繼鯀

洪泉極深何以真之

言決水開泉極深大禹何用真

卷七外篇天地對

七

子 153-258

開啓何氣通焉言天西北之門常日安不到龍何
言天之西北有幽真無日義和之未揚若華何光
時若未何能有何所冬暖何所夏寒言地之氣何所有
男赤之光華乎人生世事多不可測蓋以天地本不可知
也無事者存而不論矣有激者不能不叩天而問也

重黎問天

楊子

或問南正司天北正黎司地今何條也同生地條黎加
亂德帝命曰近義近和有義孰重孰黎曰義近重
和近黎主陰故耳或問黃帝終始曰託也帝也昔者妣氏
會中金丹卷七外編天地類

治水土而而死步多禹山氏禹也治水土而治而治
醫多虛夫欲得得者必假真以真使人信之禹子盧乎
終始乎言皆或問渾天曰落下闢之鮮于晏人度之耿
中承燕之幾乎幾乎莫之能達也

郭在中評 王莽置義和之官故此章寄微言以發重

黎之問故此中明言真偽之分也
王奎徵評 泰邕本名天體者有三象一曰周髀二曰
宣夜三曰渾天宣夜之學絕無節法周髀術數其存者
驗天狀多所違失唯渾天者近得其情今史官所用族

臺洞漆則其法也

方圓動作皆神理

楊冠子

入論泰鴻之內出觀神明之外定制泰一之衷言中
入為以爲物積入而論泰鴻之內出而觀神明之外
鴻拾遺記曰望三湖如聚水視八鴻若紫雲說者以地有
九州此即鄒子所謂九泰一之道九星之傳請成于泰始
之末秦一之通至矣故上篇云九星受傳以泰其傳之所
以知其日末者言見不或無詳事於名理之外此言終
順下風而請者也范無形嘗無味以冥名理之所會此言
之會故下文云卷七外編天地類

味之正也范者形也正如覆然其正味者氣之父母也
不足補之以特精構或作微者天地之始或作也言形言
者蓋將要名理之所不或無見形而天下歸美焉
名尸神明者大道是或作也夫錯行合意扶義本仁或作
積順之所成先聖之所生也行其道者有其名爲其事者
有其功此言仁義之治故行其道者有其名爲其事者
萬物之域故下文云故天地成於元或作氣萬物成於
天地元氣太虛也太虛含天地神聖并或作於道德所謂
天地無一以究其理先其聖以元天地萬物

上聖皇天者先聖之所倚成立有命也素稱三代諸命
威立命而已若夫致治之故致治之目在已者也招高者
自則豈可以取類于天哉故致治之目在已者也招高者
高招庫者庫此皆天之何如顧我招之何如未有固故成
形而不變者度也未離已而在彼者也如神陽者動于
下此未離已陳體立節萬世不易天地之位也分物紀名
而在此者也陳體立節萬世不易天地之位也分物紀名
文聖明別神聖之齊也法天居地去方錯圓或作方以
神聖之聖也象說名物成功遂意隱彰不相離神聖
之教也故流分而神生物為精氣而後生其于動
而明生明見而形形成而功存故文者所以分物也理

者所以紀地或作名也天地者同事而異域者也天地行
無規圓者天之文也無矩方者地之理也天循文以動地
循理以作者也二端者神之法也

侯晉陽評 天文地理為神明之法而聖人之所以
猶擬神氣者亦一因于天地自然之理而已矣豈能
遠乎天地哉

天地出于理氣鵬冠子
形則隨形響或作則應聲故形聲者天地之師也應而應
四時之功除陽不能獨為也聖王者不失本末故神

終始焉始四時之功卒令八風三光之變經無不
常之故孰不詔請或作都都理焉都都之為言總也讀如
聖人故陰陽大判謂天地而請謂使理焉謂理都謂都都謂都都謂都
實始于此此則氣起謂所以不釋謂不釋疾徐緩急中動氣謂中動氣
神靈威明上變光謂上變光疾徐緩急中動氣謂中動氣
四時之傷毀禍下在地謂在地疾徐緩急中動氣謂中動氣
之受命取象于神明之効謂之効既已見矣謂既已見矣天者氣之所總出也
所謂虹霓也謂虹霓風雨地者理之必然謂理之必然或作理也
也謂理之必然或作理也

王奎徵評 問晴也算雨也思風也言泉也談天也說
地也盤古氏三目四耳入面兩頭也總不可知之事也

五聲配五行

東方者萬物立止焉或作東方止故調以徵徵南方
者萬物華羽焉故調以羽羽西方者萬物成章焉故調以商
北方者萬物錄藏焉故調以角角東方者萬物成章焉故調以商
東方也下中央者太一之位謂太一之位而其百神仰
制焉故調以宮道以為先謂道以為先夫道者太一之先也
陰陽為舉載神明華天上揚謂神明華天上揚之各若皇華折揚也
出黃鍾所始為萬物唯隆以木華物天下盡物也使隆東

方主春以火照物天下盡火也使居南方主夏以金剋物
天下盡金也使居西方主秋以水沉物天下盡水也使居
北方主冬土為大都天下盡土也使居中央守地天下盡
大也以天子為正此言太一司天而分任調其氣調其五行之氣
木藏金和和五味又以其五行之味聽其聲聽其五行之聲正其形正其五行之形
之類之類送往觀今或作故業可故業可
馬君常評有五行乃生五聲由五行五聲而種氣
味不可勝窮此天地化育之所以無盡也而至輔相其
宜哉成其道則係於王者矣

卷七 雜 天地類

天地生生之本

鵬冠子

天者神也地者形也地溼而火生焉至陽赫赫赫天燥而
水生焉至陰肅肅肅法猛刑頗則神溼刑與法神溼則天
不生水音聲倒則形燥聲與音形燥則地不生火水火不
生則陰陽無以成氣度量無以成制五勝無以成執一作
五勝五萬物無以成類百業俱絕萬生皆困濟濟混混孰
知其故天人同文地人同理天與地賢不肖殊能故上
聖不可亂也欲與為陰陽者氣之正也天地者形神之正也聖人

者德之正也法令者四時之正也季春行之令則寒故一
義失此萬惑亂彼所失甚少所敗甚眾所謂天者非是
蒼之氣之謂天也所謂地者非是脾之土之謂地也脾
地所謂天者言其然物而無勝者也言天者君道也
所謂地者言其均物而不可亂者也言地者君道也
音者其謀也難比聲者其事也布散音者天之三光也三
難比聲者地之五官也五官形神調則生理脩形神不
病則生夫生生而倍其本則德或作專已
焦弱侯評 以聖德象天地形神之正以法令象四時
之正此天文地理人事之紀大數如此

卷七 雜 天地類

天之不離一

鵬冠子

彼天地之以無極者以守度其正而不可濫此况邪弗能
日不踰辰辰月宿其列言宿其辰當名服事當其
之事者斗之管辰星守帶去各止望晦朔終始相巡一
斗之事其他放此星守帶去分野望晦朔終始相巡一
聖人者用或作不綬綬綬此天之所柄以臨斗一
計者也言斗臨制四方運于四時終古不中參成位一作
本作五言參天四氣為政政前張後張南方之星

是也或言焉或左角一作右鉞一作越與東方之星也參伐一日鉞鉞九文循理以省官察小大畢舉此言簡而先無怨讐之患後無毀名敗行之咎故其威上際下交作校其澤四被而不雨東漸西被南而西馬天之不遠以不離一物而不可天者誰一反還爲物

黃泰陽評 守度量而不可濫只是天行不已而日月四時運行不惑聖人合德于天地其設施厝置因世損益亦有一定不易之法在

論月有光

朱子

百子金丹

卷七外篇天地類

十四

曆家舊說以月魄有生或誤矣惟近世沈括之說爲得之括曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在其傍故光側而所見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓也觀此則知月光常滿但自人所立處視之有偏有正故見其光有盈有虧非既然而復生也無生或若世俗桂樹蟾兔之傳惑矣或以月微黑處乃天地之影略似而非真有是物也斯言有理足破千古之疑

袁中郎評

論得亦甚有理但其真是非消息吾還

問之婦奴此老請坐一邊

雲山隱風

陶子

縹緲遙裔且碧海而颺朝霞凌青煙而溥天際天際龍門龍門而激水度慈闕以飛雲於是漢區動御月軌盤文浮虛入景登空汎雲一舉萬里曾不浹辰此列子有待之風也列子御風而行若乃綿括宇宙包絡天維周流八極迴還四時氣值節而動律位涉異而離箕徒見去來之緒莫測終始之期此太虛無爲之風也

鄧尚如評

以有待之風形出無爲之風一客一主皆

百子金丹

卷七外篇天地類

五

致峻然亦助筆生風者

宇宙一虛舟

蒼頡子

大家本乎至虛人心自結秦無添翻鴻于綠地倚冰山于縹緲紫衣還夢裏之雄斐發作泥濁之楚豈藤龍之常鮮溪丹砂于赤帝是以蝶飛漆園子莊子遊鄭圃子也學步王安之鶴王知不驚牛哀之虎牛哀或空今罔知四大簡今惟有萬舞五湖杯傾三山塊土指顧失吳雲夢楚蘭巷與金谷孰約孰豐灩澦至滄與平瀾時東時西誰天化蛇誰山石乎彭祖隙裏神駒忽焉過天

外野為黃之數計野馬黃惟長庸於松之窓竹之場野馬黃
獻分雲之潤則成金五漱清泉兮流之清郭於末今至富郭於末今
師由聯於上古詩由李聯廣雲調兮崔吟吹風笛兮風郭於末今
展六情兮掃蒼煙洞九玄兮歸月騰斯時也青霞可吸白
石堪煮可煮可煮可煮天地萬物皆為賓
獨吾方寸其為反而問于忌之臺自若也沿而訪於
玄之亭亭亦怡然也君子曰宇宙是虛舟古今亦
危危任駕馭於小兒又安往而不得其所

李與甫評 其致清其韻雅其想頭高其丰度遠超

乎若乘虛而行也。油油乎若騰空而上也。蓋其胸懷無
一物累故其道出古今宇宙之悉為空虛乃耳。

生生不離魂魄

關尹子

曰。衆人以魂離魂者。金有餘而木不足也。聖人以魂運魄
者。木不有餘而金不足也。蓋魄之藏魂俱之。魂之游魄因之。
魂書寓目魄夜舍肝寓目能見舍肝能夢見者。魂無分別
析之者。分別析之曰天地者。魂祖習也。夢者魄無分別析
之者。分別析之曰彼我者。魂祖習也。夫生土故神生意土

生。本故意生。魂神之所動。不名神。不意意之所動。不名魂。
名也。惟聖人知我無我。知物無物。皆因思慮計之。而有物。
我之相皆因思。是萬物之來我皆到之。以性而不以心。對
慮。慮想而來。是萬物之來我皆到之。以性而不以心。對
之。性者心未萌也。無心則無意矣。益無火則無土。無意則
無魄矣。蓋無土則無金。一者不存。五者皆虛。既能渾天地
萬物以爲魂。斯能渾天地以爲魄。凡造化所妙。皆吾魂凡
造化所有。皆吾魄。則無一物可役我者。鬼云爲魂。鬼白爲
魄。於文則然。鬼有人人所變云者。風風者木。白者氣。氣者
金。風散故輕。清輕情者上天。金堅故重。濁重濁者入地。輕
百子金丹 卷七 外篇天地圖 十七

清者魄。從魂升。重濁者魂。從魄降。有以仁升者。爲木星佐。
有以義升者。爲金星佐。有以禮升者。爲火星佐。有以智升
者。爲水星佐。有以信升者。爲土星佐。此段以五德有以不
仁。沈者木賊之。不義。沈者金賊之。不禮。沈者火賊之。不智。
沈者水賊之。不信。沈者土賊之。魂魄半之。則在人間。升魂
爲貴。降魄爲賤。靈魂爲賢。厲魄爲愚。輕魂爲明。重魄爲暗。
揭魂爲羽。純魄爲毛。明魂爲神。幽魄爲鬼。其形其居。其體
其好。皆以五行契之。惟五行之數。參差不一。所以萬物之
參差。天地間。猶未已也。以五事歸五行。以五行作五德。可

卷七 外國生物類

大

九

屈子

3-

卷七 外編 生物類

九

辭案似善化其萬折也必東似志于萬折不當然必歸于東似有志是故君子見大水必觀焉

鄒臣虎評狀出水德許多奇趣想頭妙絕一字令人一擊節而規句照應一一可為文家法門

論潮應月

邵子

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也余襄公海潮圖序以潮之消息皆係於日月月臨卯酉則潮長乎東西月臨子午則潮平於南北晝夜之運日行一度月行十三度有奇故太陰西派之期常緩於太陽三刻有期潮信之期子金丹

卷七外編雜錄

來率亦如是自朔至望初一為朔常緩一夜潮自望至晦三十日復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三日潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月弦之際月行差遲故潮之去來勢亦稍小一月則潮盛於朔望之後一歲則潮盛於春秋之中春夏潮常大秋冬夜潮常大蓋歲之有春秋猶月之有朔望天地之常數也此潮之消息乃係月之進退非因地之浮沈也張子之意願以天包水水承地地承水水與天氣相為升降氣升而地沈則海水溢上而為潮氣降而地浮則海水縮而為汐此乃特用舊說耳然

張子驗氣之盈虛升降非論潮也

姚孟公評以月說潮甚是分曉蓋月屬陰水之象也以陰類推之似是如此然亦孔孟之所不能知不爭可也

鳥獸類

國馬駁馬

潼山子

夫四足而獨有馬之類也二足而言者人之類也如國馬者四足而獨則馬也耳目鼻口亦馬也四支百骸亦馬也不能言而聲亦馬也觀其所以為心者則人也故犯而不

卷七外編雜錄

較國馬也過而能改駁馬也有人焉恣其氣以乘人人容之而不知者多矣觀其二足而言則人也耳目鼻口亦人也四支百骸亦人也求其所以為人者而弗得也彼人者以形骸為人國馬者以形骸為馬以彼人乘國馬人皆以為人乘馬吾未始不謂之馬乘人悲夫

哭伯雨評夫子云驥不稱其力稱其德也馬有人心而人反不如馬乃逞其權力以凌厲者如駿馬可師矣

扶搖九萬

莊子

齊語者志怪者也其言俗語離之語謂之言曰鵬之徙

南溟也。水擊三千里，搏扶搖而上者九萬里。

夫以六月息者也。六月，半年也。野馬也，風塵埃也。生物之以息相吹也。

天之蒼蒼，其正色邪？其遠而無所至極，其視下也，亦若是則已矣。

且夫水之積也不厚，則負大舟也無力；覆杯水於坳堂之上，則芥爲之舟；置杯焉則膠。

水淺而舟大也。風之積也不厚，則負大翼也無力。故九萬里則風斯在下矣，而後乃今培風，背負青天而莫之天闕者，而後今將圖南。

蜩與學鳩笑之曰：「我決起而飛，搶榆枋，時則不至而控於地而已矣，奚以之九萬里而南爲？」

此乃莊生創造之言，狀其胸中曠遠世之小人不知相與而非笑之，猶鶩鳩之笑大鵬也。其丈起脫出諸子之上。

李熙台評：此乃莊生創造之言，狀其胸中曠遠世之小人不知相與而非笑之，猶鶩鳩之笑大鵬也。其丈起脫出諸子之上。

異人識異物

終髮之北，有溟海。水黑色者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉。其名為鯨。有鳥焉，其名為鵬。若乘天之雲，其體稱焉。世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之。夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處，其名曰鰲。鰲而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

知而名之，夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處，其名曰鰲。鰲而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟，蛟而集於蛟。

離朱子羽方晝拭目，在路反揚眉而望之，弗見其形。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢。

音調其聲故其德上反太清天也下反太寧地也中反太清靈寶靈寶白丹發醴泉山醴泉其味如未草生藥符以別

陳眉公評 聖人在上輔相天地調變陰陽而陰陽之精畢收焉則天下奇物亦係於聖德而已矣此孔子所以嘆鳳圖也

禽獸有常行

譚子

人禽獸之於人也何異有巢穴之居有夫婦之配有父子之性有生能之情鳥反哺鴉哺其父母仁也隼悞矜食隼擊鳥不

義也蜂有君蜂知禮也羊跪乳智也雉不再接雌雄不信也就究其道萬物之中五常百行無所不有也仁義禮智信為五常

錢機山評 說來禽獸真正有五常若以人而無五常是人而不會獸若也可乎哉可乎哉

庭菊多資

楊子

日之貞矣於彼重陽荷之榮矣於彼華芳含天地之真氣吸日月之淳光雲布露含其舒翼張藩兮憂衍郁兮芬芳張枝金碧翠葉紅芒其在夕也言庭燎之哲哲其向晨也謂明星之煌煌爾其萬里年華九州春色花柳樂公如

引連綿今似織當此時也和其光同其塵應春光而早植

及夫秋星下照金氣上騰風蕭蕭兮瑟瑟霜刺刺兮稜稜

富斯時也弱其志強其骨獨歲寒而晚登雨還風去天長

地久純黃象於后土故採尋而菊衣輕體御於神仙故登

山而菊酒楚詞云飲秋菊之落英文賓採之而羽化康公服之而不

朽家極於是長生南極以之得壽

陳明卿評

春秋二景盡菊之情徐奮鵬贊菊云楚大

夫摘去猶思冷其落英晉處士歸來益事賞其晚節固

內却春風之蝶籬下伴秋露之蟲語覺有起與此可以

垂手金丹卷七外編歲時類

恭觀

感通類

布德施惠非求報

劉子

聖人布德施惠非求報於百姓也郊望帝嘗非爾報於民神也山致其高雲雨起焉水致其深蛟龍生焉君子致其道德而福祿歸焉夫有陰德者必有陽報有隱行者必有昭名故三后禹湯之君無不王者有陰德也周室衰禮樂廢孔子以三代之道垂教於後世繼嗣至今不絕者有焉行也

語精相得

子

人或謂兔絲無根兔絲非無根也其根不屬也。茯苓是也。淮南子曰下有茯苓上有兔絲一名女蘿詩曰鳥與女蘿施于松柏上石鐵之母也以有慈石故能引樹相近而靡或謂之也。聖其子石之不慈者亦不能引也。人南面而立以愛利民爲心。利民號令未出而天下皆延頸舉踵矣。則情通乎民也。天下皆延頸舉踵然而望之不之然。夫賊害於人人亦然。爲賊害人故人人亦延頸舉踵而望之不遠安坐也。故曰人

亦然今夫攻者砥礪五兵修衣美食發且有日矣所被攻者
不樂非或聞之也神者先告也非聞將見攻也神先告身
在乎素所親愛在於濟死而志氣不安精或往來也淮南記曰
蓼母在于燕趙子念于我德也者萬民之牢也幸土月也者
荆言輪相動往來者也也
羣陰之本也月望則蚌蛤實羣陰盈月十五曰盈滿在西
陰陰隨月盛其月朏則蚌蛤虛羣陰虧月十五曰望也蚌蛤
中皆實滿也也月朏則蚌蛤虛羣陰虧也夫
月形乎天而羣陰化乎淵形見也羣陰化乎淵也聖人形德
乎已而四荒咸飭乎仁四表荒裔之民扶聖人之德養由
基付先中石矢乃飲羽誠乎先也飲羽飲矢至弩伯樂學

相馬所見無非馬者誠乎馬也

宋之庖丁好解牛所見無非成牛者三年而不見生牛用

刀十九年刃若新磨斫磨斫也順其理誠乎牛也鍾子期夜

聞擊磬者而悲。鍾姓也。子通稱期名也。楚人鍾儀之族也。使人召而問之曰：「子

何擊磨之悲也答曰臣之父不幸而殺人不得生臣之母

得生而爲公家爲酒臣之身得生而爲公家擊磬臣不觀

臣之母三年矣其爲舍民顧臣之母重所以贖之則無有

悲夫公牛臂上臂非臂也悲乎公而大百懸一毫
 冀慶而身固分寄之耶也是故悲也鏡子斯寧嗟尸苑夫

胃子金丹 卷七 外編感通類 三七

君子誠乎此而論乎彼惑乎已而發乎人豈必強說乎哉

周有申喜者以其母聞乞人歌於門下而悲之動於顏色

謂門者內之入之歌者自覺而問焉曰何故而乞與之語

蓋其母也故父母之於子也子之於父母也一體而兩分

同氣而異息老艸有之有繁實也若樹本之有根心也雖

異處而相通
隱志相及
痛疾相救
憂思相感
勸生則相勉

疾則相哀此之謂骨肉之親神出於忠性而應乎心兩

相得豈待言哉

夫子之釋易曰同聲相應同氣相求水流

墨子

卷七 外論感應通類 三

侯晉陽評

劉子

卷七外編成通類

子 153—269

為允金。金為兵精。馬者離畜火為武神。干戈旦典。介駟贊。動。鳴於野。龍應於淵。騰蛇雄鳴於上。風雌鳴於下。風而化成形。鳴下風而化。成形精之至也。以斯至精相應。不待召而自感者。類之所應也。若呼之與響。形之與影。故抱薪救火。燥者先燃。平地注水。濕者先濡。彈角則日搖。鼓舟而渡。湧物以類相感。神以氣相化也。豈以人情也哉。

蘇石水評 推行該博。名言四益。熟讀之多。識於鳥獸。草木之情。多識於氣。化感通之理。且落筆之場。亦可以供珠璣錦繡之用。奇哉奇哉。

百字金

卷

三

呼應招通

嘲笑子

人之精神。何所至哉。治漢決石。搏膺頓霜。六月飛霜。悲泣傾城。華胥紀之。揮戈退日。晉陽父揮戈。積思成璞。流血化碧。周勃義。懷疑。偃風。況於至誠得道。其於天地萬物。呼即應。招即通。

郭在中評 德不孤。必有鄰。精神所孚。豚魚可格。意氣所召。風雷亦應。相感相通之理。夫復何疑。

解牛

嘲笑子

物本吾物。其體自離。物我本同一體。故道無不通。安所用。

解。莊子所謂解牛者。解物冥心。物之謂。而未嘗見牛。乘。順理而未嘗經刃。是以解於無解。耳。言莊子總是傳言。解解。且以十九年。則歷陰陽之數。不為不久。所解數于牛。也。則應世故之變。不為不多。而刃若新發。剛者益執。迹則瞬。息已。煙操本則亘古。不去一身。已。就為可奏之刀。萬物。皆長就為可解之牛。無心無物。無我。我即忘。能所斯民。故未嘗批而大卻。自離木骨。等而大竅。自釋奏刀。騞然而無應物之勞。釋刀而對。而無留物之累。其終也。善刀而藏。之復歸於無用矣。以道觀之。在解無解。非礙則解。亦不知。

百字金

卷

五

在礙無礙。非解則亦不立。以庖丁視族庖解者。解其礙也。以族庖視庖丁。礙者礙其解也。解礙俱道。虛而已矣。以是道而遊乎萬物之表。彼且烏乎礙哉。

吳伯函評 莊子以虛無為學。庖丁解牛一段。皆寓言。無物無用之意。此論獨其旨。皆發人之所未發者。文亦華楚可誦。

四時寄思

蒼眼子

北客長秋。深壁寂思。空林連流。圭竇淹滯。網絲蔽戶。青苔繞梁。春華虛豔。秋月徒光。雁飛鳥而魂絕。視浮雲而意長。

鴻代敘而饒感知四時之足傷若乃旭日始曉蕙艸可織
園桃紅點流水碧色思應都今心斷辭故人今無極此
春時△時一、時加、是、我、語、如、年、山、林、隱、之、言、之思至若炎雲風起芳樹未移澤蘭生坂朱荷出池憶上
國之綺樹想金陵之蕙枝此一段賦若夫秋風一至白露
團團明月生波螢火迎寒春庭中之梧桐念機上之羅統
此一段賦至於冬陰北邊永夜不曉燕際海千里飛鳥何
情動憂悲涕落逐長夜而心殞隨白日而形削故秦人秦
聲楚音楚奏聞歌更泣見悲已滅實由魂氣伶仃外物非
百子金丹 卷七外編法通類 三十五

救參四時而皆難况僕人之末陋
黃貞甫評 觸時觸景不能忘情風韻悠遠真世上有
心男子哉

機巧類

柔弱處上

若子

持身之道
人之生也柔弱故得生也其死也堅強故取死也
木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生
之徒是以兵強則不勝木強則共強大處下柔弱處上
項仲昭評 老子之學欲以無心為教而其大旨不遠

以柔弱愚蒙世上人而自草生是有心之大者要得無
意此其所以入後世異端之士而貽害於無窮也哉
柔弱勝剛強 老子
將欲喻之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固
興之將欲奪之必固與之是謂微明柔弱勝剛強魚不可
脫於淵國之利器不可以示人
雁序皇評 此等心腸即狠虎不毒也誰謂老子無心
乎只此數句開後世種種機心機事生靈塗炭老氏貽
之也其害可勝道哉士君子忠厚待世誠不必如此
百子金丹 卷七外編法通類 三十五

機事機心

莊子

子貢南遊于楚反於晉過濮陰見一丈方將為國哇鑿隧
而入井抱甕而出灌澗澗然用力甚多而見功寡子貢曰
有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲予
為國者仰而觀之曰奈何曰鑿木為機後重而輕乎水若
抽數如沃湯其名為機為國者然然作而笑曰吾聞之吾
師有機械者必有機事有機事者必有機心機心存于胸
中則純白不備純白不備則神生不定神生不定者慮之
所不載也吾非不知羞而不為也子貢聽然意節而不能

新有間為圖者曰子奚為者和曰孔丘之徒也為圖者曰
子非夫博學以擬聖於子以益衆御絃哀歌以賣名聲于
天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶幾乎而身之
不能治而何暇治天下乎予往矣無乏吾事子貢卑服失
色頓頓然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何
為者耶夫予何故見之變容失色終日不自反邪曰始吾
以為天下一人耳指孔子天下一人不知復有夫人也吾聞之夫
子事求可功求成用力少見功多者聖人之道今徒不然
執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道

也托生與民並行而不知其所之茫乎淳備哉功利機巧
必忘夫人之心若夫人者非其志不之非其心不為雖以
天下譽之得其所謂譽不顧以天下非之失其所謂譽然
不受天下之非譽無益損焉是謂全德之人哉我之謂風
波之民風波之民言易動易溺也

李瑀光評 世之不知幾智繁興人之好智性真日壞
讀此而不愧然反者必無恥之徒也

不恃智巧

列子

宋有人為其君以玉為楮葉者三年而成其久也鋒殺並

柯言其毫芒繁澤亂之楮葉中而不可別也此入迷以巧
食守國子列子聞之曰使天之生物三年而成一葉則物
之有棄者寡矣故聖人特道化而不恃智巧

游義繩許 驕奢者雖告而不孚則有心物之心耳耳
自寒誰其相之甚矣智巧之為害也

量權揣情為說法

鬼谷子

古之善用天下者必量天下之權而揣諸侯之情量權不
審不知強弱輕重之分揣情不審不知隱匿變化之動靜
何謂量權曰度於大小大小以謀於眾寡以稱貨財

有無計入民多少饒乏有餘不足幾何辨地形之險易就
利就害謀慮孰長短君之親疎孰賢孰不賢與賓客之知
睿孰多孰少觀天時之禍福孰吉孰凶諸侯之親信孰用
孰不用百姓之心去就變化孰安孰危孰好孰憎反側孰
便能知此者是謂權量揣情者必以其甚喜之時往而極
其欲也其有欲也不能隱其情欲之情也可以得其必以其慎懼之
時往而極其惡也其有惡也不能隱其情惡之情也可以得其情欲
必失其變動動而不知其變者乃且錯其人勿與語而更
問所親知其所安夫情變於內者形見於外故常必以其

見者而加其隱者此所謂測深揣情故計國事者則當審
權量說人主則當審揣情謀慮情欲必出於此乃可貴乃
可賤乃可重乃可輕乃可利乃可害乃可成乃可敗其數
一也故雖有先王之道聖智之謀非揣情隱匿無所索之
此謀之大本也而說之法也

宋九青評 說士不量權則無以陳侯之禍福不揣情
則無以得人主之喜怒當時儀秦之流皆用此法宋創
山蘇氏權勢十篇中多與此合皆祖此法故君子議蘇
氏之學不軌於正云

管子金丹 卷七外編說巧類 三六

以外摩得內知

鬼谷子

摩之符也內符者揣之主也內符謂人主心用之有道中之所合也
其道必隱微揣之以其所欲測而探之內符必應其應也
必有為之故後而去之是謂察微匿端隱貌逃情而人不
知故能成其事而無患既得人主之所欲而尤必為之隱其情貌使人不知而後事成而不敗
敗摩之在此符之在彼從而應之事無不可古之善揣者
如操鈎而臨深淵餌而投之必得魚焉故曰主事日成而
不知主兵日勝而人不畏也聖人謀之於陰故曰神成之
於陽故曰明所謂主事日成者積德也而民安之不知其

所以利積善也而民進之不知其所以然而天下比之神
明也主兵日勝者常戰于不爭不費而民不知所以服不
知所以畏而天下比之神明也摩者有以平有以正有以
喜有以怒有以名有以行有以廉有以信有以利有以卑
平者靜也以靜而不言正者直也言而喜者悅也怒者
動也激之名者聲也廉者察也信者明也利者求也卑者
誦也故聖人所獨用者眾人皆有之然無成功者其用之
非也故謀莫難于固密說莫難于悉聽事莫難于必成此
三者摩然後從之能開密說必成此三者摩然後從之故謀必欲周密必擇其所與

管子金丹 卷七外編說巧類 三七

通者說也故曰或結而無隙也夫事成必合于數故曰道
數與時相偶者也說者聽必合于情故曰情合必聽故
物類相抱清趣火燥者先然平地注水濕者先濡此類之
此言內符之處外摩也如是故曰摩之以內符者有不
相應者乃摩之以其欲焉有不聽者故曰細行之道夫幾
者不晚成而不抱久不化成

哀丁凡評 鬼谷摩符之術大抵得之老子而以施之
戰國諸遊士故當時儀秦之術往往用其術以取富貴

總之邪道也。即敗道也。故不能善終云。

用說依其人

鬼谷子

說者說之也。之字皆主說之者資之也。飾言者假之也。假之者益損也。應對者利辭也。利莫利辭者輕論也。輕快成義者明之也。明之者符驗也。難言者卻論也。卻論者均幾也。倭言者誦而不忠。諛言者博而于智。平言者次而于勇。威言者權而于信。靜言者公而于勝。光意承欲者誦也。繁辭文辭者博也。兼選進謀者權也。從舍不疑者決也。先公不足而室非者反也。故口者幾關也。所以閉情意也。耳目

南子金丹

卷七外編機巧類

三十八

者心之佐助也。所以窺聞見姦邪。故曰參調而應利道而動。故繁言而不亂。綢繆而不迷。變易而不危者。觀要得其理。惟得其理。故不惑。無日者。不可示以五色。無耳者。不可告以五音。此二句用故不可以往者。無所開也。無以開啓故不可以來者。無所受之也。物有不通者。故不事也。以往也。莊子之言。如日月。居之則照。則天上。人主之心。古人有言曰。口可以食。不可以言。言者有諱忌也。衆口鑠金。鑠消也。言有曲故也。人之情。出言則欲。子舉事則欲成。是故智者不用其所短。而用愚人之所長。智者不用其所拙。而用愚人之所工。故不困也。言其有利者。從其所長也。直

其有害者。避其所短也。故介蟲之捍也。必以堅厚。螫蟲之動也。必以毒螫。故禽獸知用其長。而談者知諱其短也。故曰。辭言有五。曰病。曰恐。曰憂。曰怒。曰喜。五者有一。必失中。和而不平。暢故曰病者。感衰氣而不神也。恐者。腸絕而無主也。憂者。閉塞而不泄也。不泄也。怒者。妄動而不治也。喜者。宜散而無要也。此五者。精則用之。利則行之。故與智者。言依于諄。與拙者。言依于辯。與辯者。言依于要。與貴者。言依于勢。與富者。言依于高。與貧者。言依于利。與賤者。言依于謙。與勇者。言依于敢。與通者。言依于銳。此其術也。所

南子金丹

卷七外編機巧類

三十九

法。而人常反之。是故與智者言。將此以明之。與不智者言。將此以教之。而其難為也。故言多類。事多變。故終日言。不失其類。故不亂。終日不變。而不失其主。故智貴不妄。聽貴明。辭貴奇。
孫臨踐評。讀此段。以人情按之。無一不真。果是筆頭上畫出。千形萬象。深于世故。熟于人情者。欲觀國策。土朝叩秦。關暮遊燕。壁其探機伺情。慷慨談說。人主之前。或布衣而卿相。或郊迎而先驅。其所以兩說者。分明有機在也。觀此篇可見。

四情得中正

鬼谷子

凡謀有道。必得其所因。以求其情。審得其情。情謂人及家。
 三儀三儀者。曰上。曰中。曰下。參以立焉。以生奇。奇不知其
 所推也。推。推也。始於古之所從。故鄭人之取玉也。故司南之事。
 為其不惑也。夫度材量。能揣情者。亦事之司南也。故同情
 而俱相親者。其俱成者也。同欲而相疎者。其偏害者也。同
 惡而相親者。其俱害者也。同惡而相疎者。其偏害者也。故
 相益則親。有益于人主而相損則疎。其數行也。此所以
 同異之分。其類一也。故增損於其隙。木毀於其節。斯蓋其
 分也。故變生於事。事生謀。謀生計。計生議。議生說。說生進。
 進生退。退生制。因以制於事。故百事一造。而百度一數也。
 夫仁人輕貨。不可誘以利。可使出費。勇士輕難。不可懼以
 患。可使就難。智者達於數。明於理。不可欺以誠。可示以道。
 理。可使立功。是三計也。故愚者易教。也不肖者易懼。也食
 者易誘也。是因事裁之。故為強者積於弱。也有餘者積於
 不足也。此其道術行也。故外親而內疎者。說內內親而外
 疎者。說外故因其疑以發之。因其見以然之。因其說以要
 之。因其勢以成之。因其惡以收之。因其患以斥之。善處之

卷七 外篇 權勢 四十一

獨偏摩而結之。高而動之。微而正之。符而應之。持而得之。
 亂而惑之。是謂計謀。計謀之用。公不如私。私不如結。結而
 無隙者也。正不如奇。奇流而不止者也。故說人主者。必與
 之言。奇說人臣者。必與之言。私其身內。其言外者。其身
 外。其言深者。危。無以身之所不欲。而強之於人。無以人之
 所不知。而教之於人。人之有好也。學而順之。人之有惡也。
 避而諱之。故陰道而陽取之也。故去之者。繼之。繼之者。乘
 之。貌者。美之。又不惡。故至情托焉。可知者。可用也。不可知
 者。謀者。所不用也。故曰。事貴制人。而不貴見制於人。制人
 者。權也。見制於人者。失命也。智用於衆人之所不能知。
 而能用於衆人之所不能見。故先王之道。陰言有之。曰。天
 地之化。存高與深。聖人之制道。在隱與顯。非獨忠信仁義
 也。中正而已矣。

卷七 外篇 權勢 四十二

姚孟公評 看鬼谷子十篇議論大略。俱是揣摩探索
 之語。須以意細玩之。方能思其機關。一篇隨處變換。隨
 段生意。指術密奇之。說淺深詳略。三不單備。然其關鍵
 關張。怪怪奇奇。似不可與莊語。請者。取之焉可也。

藏寶有窮

四十一

能中之機踴躍萬變不能出於籠國于匣中之虎狂怒
變不能出於匣匣也小人機智慮萬變不能出於大人
之道國于大道大人之道如地之負如天之垂無人不
怨無人不欺怨不我欺欺不我欺然後萬物知其所歸
李時和評 野猿之技有盡老僧之智無窮小人之術
有窮大人之道無盡亦猶是也

防疑多害

譚子

黃雀之為物也日遊於庭日親於人而常畏人而人常疑
之捷捷也玄鳥之為物也玄鳥也時遊於戶時親於人而不
有千金丹卷七外篇機巧類 四三

人而不疑之彼行促促此行伴伴彼鳴啾啾此鳴鏘
鏘彼視矍矍此視注注彼心戚戚此心堂堂是故疑人者
為人所疑防人者為人所防君子之道仁與義中與正何
憂何害

李時和評 有機心械事者便有憂害然已無智故人
亦與之無智故譚子此論洵是名理

真機惟道德

譚子

魚有吐黑水庇其身而遊者人因黑而魚之人見其黑
夫智者多屈辯者多辱明者多蔽者多 同

販盜喜忌諱嚴敵國幸法可以越者號也兵可以奪者
也蜀敗於山特山險晉敗於馬特馬夫大人之機道德
仁義而已矣

張侗初評 智勇明辯皆非庇身之術惟道德仁義守
之於內而用之於外則無所不可嗚呼人亦何以機為
哉

機謀私不如公

譚子

藏於人者謂之機奇於人者謂之謀殊不知道德之機眾
人所知不必仁義之謀眾人所無奇也是故有賞罰
千金丹卷七外篇機巧類 四三

則邪道進有親疎之分則小人入夫棄金於市盜不敢
以其強而拘政於朝議不敢語天下之至公者
不藏也陳之何評 以不肖待人人亦以不肖相待此用機關
智之所必窮也若公道則青天白日何以有此

藝術類

操舟忘水

列子

顏回問於仲尼曰吾嘗於乎鴈深之淵矣津人操舟若神
吾問焉曰操舟有學耶曰可能游者教也善游者數能
其教自能也言其能乃若夫眾人則士嘗見舟而誤操之
故必能不操舟也

也。彼也。何秀曰。吾問焉而不告。問何謂也。仲尼曰。能勞役之人也。吾與若玩其文也久矣。而未達其實。而固且道與能。游者可教也。輕水也。善游者之數能也。忘水也。是則無私。乃若夫沒人之未嘗見舟也。而謾操之也。彼視淵若陵。視舟之覆猶其車却也。覆却萬物方陳乎前。而不得入其舍。神明所居。故諸之舍。惡往而不暇。所遇皆以瓦樞。樞操也。以于藏物。樞者巧以鈞。鈞為之樞者。憚以黃金樞者。惜也。巧一也。而有所矜而重外也。凡重外拱內。

項仲昭評。沒水者忘水。故能操舟。學道者忘道。故能百子金丹。卷七外篇卷行類。四十四。

專心善釣

列子

詹何。詹何楚人。以獨繭絲為綸。細之。苦鍼為鈞。利之。荇為竿。剖粒為餌。引盈車之魚。於百仞之淵。其術何。曰。臣聞先大夫之言。蒲且子之弋也。弱弓纖繳。乘風振之。運雙鶴於青雲之際。捷其用心。專動手也。臣因共事放而學釣。五年始盡其道。能也。而後當臣之臨河持竿。心無雜慮。唯魚之念。心之專也。投綸沉鈞。手無輕重物。

莫能亂魚見臣之鈞。餌猶沈埃。沫吞之不疑。所以能。弱制強。以輕致重也。是王曰。善。

宋九青評。弋可致釣。見術可旁通也。必學五年而後能見。必專心。久待而不。可。得也。一釣且然。況大焉者乎。

善琴在于得心

列子

孤巴鼓琴。而鳥舞魚躍。孤巴。古。善。鄭師文聞之。樂家從師。襄遠。杜指釣。釣三年不成。章。鄭文。鄭國樂師。師。襄。亦古。不。能。師。襄。曰。子可以歸矣。師文舍其琴。嘆曰。文非絃之。不。百子金丹。卷七外篇卷行類。四十五。

能鈞。非草之不能成。文所存者。不在絃。所志者。不在聲。內。不得于心。外不應于氣。故不敢發手。而動絃。且小假之。不。得。然。後。王。章。以。觀。其。後。無。幾。何。復。見。師。襄。曰。子之琴如何。師文曰。得之矣。得之矣。請嘗試之。於是當春。叩。商。絃。以。召。南。呂。涼。風。忽。至。草木成實。得秋氣。及秋。而叩角。絃。以。激。衣。鍾。溫。風。徐。迴。草木發實。當夏。而叩羽。絃。以。召。黃。鐘。雷。交。下。川。池。暴。發。得冬氣。及冬。而叩徵。絃。以。召。蕤。陰。陽。光。烈。堅。水。立。服。得春氣。及春。而叩宮。絃。以。召。太。極。四。絃。則。景。風。柳。慶。甘。泉。湧。師。襄。乃。心。高。蹈。曰。微。生。

予之彈也。雖之清角。邪術之吹。下就。其人。王。而。其。九篇。又有。始。五十六篇。也。北方。地。而。寒。以。以。之。後。將。琴。執。管。而。從。于。之。後。耳。

陳二何評。心不在則學琴三年不成。心一存則師。嘖。師。亦。當。請。後。其。矣。心。之。存。亡。所。關。于。學。者。大。也。觀。于。琴。得。學。法。矣。

○○學射惟精

紀昌者。學射于飛衛。飛衛曰。爾先學不瞬。而后可言射矣。紀昌歸。偃臥其妻之機下。以目承牽。二年之後。雖。子金丹。卷七。外編。藝術。類。四。七。

雖未倒而皆不瞬也。以告飛衛。飛衛曰。未也。亞學視而後。可視小如大。視微如著。而後告我。目以擊懸虱於牖。南面。而望之。旬日之間。浸大也。三年之後。如車輪焉。以規餘物。皆丘山也。乃以燕角之弧。朔逢之簞。射之。貫矰之心。而。不絕。以告飛衛。飛衛高蹈拍膺曰。汝得之矣。

郭士俊評。二年而目不瞬。雖三年而視老如車輪。皆。言其心之精也。心精。則藝精。與師文之學。琴同一理也。

靜思則通

室石之中。有人焉。其名曰般。室石。大也。古之。明之。曰。

其為人。也。善射。以好思。好思。即靜思。耳目之欲。接。則。其。思。故。虫。之。聲。聞。則。挫。其。精。是。以。聞。耳。目。之。欲。而。遠。蚊。蚤。之。聲。閒。居。靜。思。則。通。靜。思。不。接。外。物。故。能。通。射。之。妙。也。侯。晉。陽。評。大。學。云。靜。而。後。能。安。安。而。後。能。慮。不。靜。必。不。能。安。不。安。必。不。能。慮。閒。居。靜。思。則。通。此。射。法。也。即。道。法。也。

射鋒不及詞鋒

元子

大司馬以馳射而選材。眾君子皆注目而觀。藝至張侯之。所。乃。執。弓。而。誓。誓。曰。今。早。布。製。羽。舞。以。敷。文。德。擇。材。官。而。有。子。金。丹。卷。七。外。編。藝。術。類。四。七。

奮武衛。舉以起乘者。為雄。不惟中鵠者得雋。用先才捷志。亦和平以多馬。為能。故以馬為試。以得祿為美。故以鹿為。正。豈。獨。武。人。之。利。實。為。君。子。之。爭。射。者。皆。曰。諾。雖。五。善。之。未。習。射。之。法。五。射。即。五。鹿。一。舉。而。有。成。於。是。馬。逸。駿。驟。士。勇。伍。伍。蓄。銳。氣。候。歌。詩。初。聽。采。蘋。之。章。共。謂。白。羽。次。還。寧。楊。之。妙。忽。縱。青。絲。旁。瞻。突。過。咸。俱。驚。遲。曾。驥。足。之。展。矣。翻。後。臂。而。射。之。揮。弓。電。掣。激。矢。風。追。方。當。耦。象。決。裂。塵。華。素。爾。推。排。示。偏。工。子。小。者。安。然。飛。韃。故。無。憂。子。殆。而。信。候。踏。之。不。疾。則。舍。拔。之。無。遺。故。司。馬。舉。材。以。効。勝。曰。爾。能。充。備。我。爵。可。

顏魯公者宜乘破竹之勢。善力者皆引有新之辭。由是靡不爭先莫肯于後。皆曰。措杯於肘。十得其九。奉明武。者亦可嘗而不可破的之術。萬不失一。凡獻藝者。自自幾於無必。衝冠髮怒。揚鞭氣逸。引滿雷碎。騰凌颺疾。肯窺耳中之妙。蓋由一扎而出。乃知來者之莖。蓋亦前人之匹。若此則。甲壯基揚。解觀孔信。一場之獨。拉終六轡之未。豈比乎浮雲迴度。閉月影而響。環。兩。橫。飛。快。星。精。而。搖。動。雖。當。至。理。不。忘。庸。功。天。子。垂。衣。儼。鴻。行。于。北。闕。夏。官。馬。駟。驕。從。于。南。宮。貢。士。之。程。職。其。舉。會。歡。塞。五。方。之。俗。百子金丹 卷七 外編 藝術類 四十八

觀校埒百夫之禦。得雋為雄。惟能是與星草奏上獻拱辰之防。天驕解顏。首見射鵰之侶。客獨訂之而笑曰。此蓋有司之枝華。固非吾君之右汝。我有華陣與詞鋒。可以偃于。而思戎旅。司文者聞之而驚曰。爾其自稱于爾躬有將。獻于王所。

李少文評 此文之妙在不板敘射事於設語上見抑

揚法

異端類

禮為亂首

老

上德不德是以有德。不有其德。下德不失德是以無德。其德也上。德無為而無以。為下德為之。而有以。為上仁。所以。下。而無以。為上義為之。而有以。為上禮為之。而莫之。德。則。儀。骨。而。仍。之。故。失。道。而。後。德。失。德。而。後。仁。失。仁。而。後。義。義。而。後。禮。夫。禮。者。忠。信。之。薄。而。亂。之。首。前。識。者。道。之。華。而。愚。之。始。是以。大。丈。夫。處。其。厚。不。處。其。薄。居。其。實。不。居。其。華。故。去。彼。取。此。

徐太生評 以太古之渾朴無為為道德。以中世之制度品節為仁義。以末世之文虛飾為禮。故以道德為

至仁義為偽。以禮為強。世強之而不從。至於攘臂相仍。故曰。禮者。忠信之薄。而亂之首。聞見傳。則知益莫。故曰。前識者。道之華。而愚之始。此皆憤末世之煩。禮多能而言也。然言不能達意。壞法亂紀之士。未必非老子啓之也。故列之於異端。

為道將以愚民

老子

古之善為道者。非以明民。明民。明。示。將。以。愚。之。民。之。難。治。以其智多。以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。知此兩。者。亦。指。式。指。法。也。言。此。可。能。知。指。式。是。謂。玄。德。玄。德。深。矣。

高始終評 此言智巧不可以治民用智爲國之害不用智爲國之福人主能知此法而不用智則玄默無爲然將以愚民一句是有心欺世非玄德也允矣異端之言非聖賢同民之道也

棄聖而治

莊子

星君問於老聃曰不帶天下安藏人心老聃曰汝慎無撓人心撓撓是也人心排可而進上上下下固殺綽約柔乎剛也

卷七外編異端類

五

四海之外其居也濶而靜其動也懸而天儔驕而不可係者其唯人心乎昔者黃帝始以仁義攬人之心堯舜於是乎股無胼胝無毛以養天下之形愁其五藏以爲仁義矜其血氣以規法度然猶有不勝也堯於是放驩兜於崇山殺三苗於三危流共工於幽都此不勝天下也夫施及三王而天下大駭矣下有桀跖上有曾史而倫墨異起於是乎喜怒相疑愚智相欺善否相非誣信相譏而天下衰矣大德不同而性命爛熳矣天下好知而百姓求端矣於是乎新錮制焉繩墨殺焉椎鑿決焉新錮繩墨皆刑具天下脊脊

大亂罪在攪人心故賢者伏處大山堪巖之下而萬乘之君憂慄乎廟堂之上今世殊死者相枕也析楊者相推也析楊長刑戮者相望也而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之械也一偏之弊總成其異間噫甚矣其無愧而不知恥也甚矣吾未知聖知之不爲析楊接招也技招者析楊之管柄也仁義之不爲桎梏鑿納也焉知曾史之不爲桎跼嚙矢也故曰棄聖棄知而天下大淪

李光垣評

其文奇矣其意激矣其論快矣然必絕聖

棄智以治天下亦欲以無爲勝末世之有爲勢不勝也

祇爲奇耳。

百子金丹

卷七 外編 異端

五十一

仁義不敵

莊子

且夫屬其性於仁義者有雖遇如管史仁義之人非吾所謂滅也屬其性於耳目者雖遇如師曠音者非吾所謂遇也吾所謂

而不自適其適。雖盜跖與伯夷。是同為活。而也。余完乎。道德。是以上不取為仁義之操。所下不取為活。之。也。侯晉陽評。世間。假仁義。似真。不容不唾。然莊生所謂。假借為活。辭者。然矣。而所謂。自適。以為。藏者。亦安在。乎。不通。欲以虛無為主耳。豈能知真正之原哉。

遊方之外

莊子

子桑戶。孟子。反子琴張。三人相與為友。曰。孰能相與于無相與。無相與。相為于無相為。無相為。孰能登天。遊霧。撓桡。無極。行無。相忘以生。無所終窮。不悅生。不三人相視而面。于金丹。卷七外篇。五十二

笑莫適于心。遂相與友。莫然有間。而子桑戶歎。未基孔子。聞之。使子貢往待事焉。或謂。曲成。故琴相和。而吹曰。嗟。來桑戶乎。嗟。來桑戶乎。而已。反其真。而我猶為人。子貢。趨而進。曰。敢問。賜尸而歌。乎。二人相視而笑。曰。是惡知禮意。子貢。反以告孔子。曰。彼何人者。相與行無有。而外其形骸。臨尸而歌。顏色不變。無以受之。彼何人者。耶。孔子曰。彼遊方之外者也。而吾遊方之內者也。外內不相及。而丘使女往弔之。丘則慙矣。彼方且相忘。物者。為人而遊乎天地之一氣。彼以生為附贅。餘醢。以為決疣。贅。腐。夫

若然者。又惡知。死生。先後。之所在。假于。異物。託于。同休。忘其。肝膽。遺其。耳目。反復。始終。不知。端倪。然。彷彿。乎。塵垢之外。逍遙。乎。無為之業。彼。又惡能。憤憤。然。為。世俗。之。禮。以觀。眾人之。目哉。

李時和評。孔子曰。臨喪不哀。吾何以觀之哉。此聖人。中正之言也。臨喪而歌。遊方之外。豈情也乎。晉人習此。以為風流。至于。敗壞。而不可。收。異端之害。慘矣哉。

治不務德

韓非子

夫有功者。必賞。則爵祿厚。而愈勸。遷官。襲級。則官職大。而。子金丹。卷七外篇。五十三

愈治。夫爵祿大。而官職治。王之道也。盤石千里。不可謂富。象人也。百萬。不可謂強。石非不大。數非不眾也。而不可謂富強者。盤不生粟。象人不可使距敵也。今商官。枝藝之。士亦不耕。而食。是地不墾。與盤石一貫也。所出。則不富也。儒俠。母軍。勞。顯而榮者。則民不使與象人同事也。徒有。富也。夫禍知。盤石。象人。而不知。禍。商官。儒俠。為不墾之。地。不使之民。不知事類者也。故敵國之君王。雖說。吾義。弗入。真而。是。故。方多。則人。朝。方。寡。則。朝。于。人。也。

故明君務力夫嚴家無悍虜而慈母有敗子言慈母過厚以禁暴也。吾以此知威勢之可以禁暴而德厚之不足以止亂也。夫聖人之治國不恃人之爲吾善也言善之爲善也而爲善也。境內不雜穀。用人不得爲非一國可使齊爲治也。用衆而舍寡故不務德而務法。

宋九青評 法固德中之所不廢然必一切廢德而專務法不禍世則禍身此非之所以見殺也。

文學不可貴

韓非子

蔡士然後能知之不可以爲令家人之事然後知人之賢否不可以語衆大民。

不盡察賢者然後能行之不可以爲法矣。民不盡賢楊朱墨翟天下之所察也謂其爲智。於是亂而卒不決雖察而不可以爲官職之令。鮑焦華角天下之所賢也。鮑焦木枯之枯也。華角赴河雖賢不可以爲耕戰之士。故人主之察智士能盡其辯焉智士能察而用之。人主之所尊能士盡其行焉尊者尊之則智。今世主察無用之辯尊遠公之行索國之富強不可得也。博習辯智如孔墨孔墨不耕稼則國何得焉。修孝弟欲如曾史曾史不戰攻則國何利焉。匹夫有私便人主有公利不作而養足不仕而名顯。

事期作而足其養此私便也。息文學而明法度棄私便而一功勞塞止匹夫之私便而惟此公利也。錯法以道民也而又貴文學則民之所師法也疑。道法道民而貴文官功以勸民也而又尊行修則民之產利也情。夫貴文學以疑法尊行修以二功索國之富強不可得也。

李熙台評 秦之士賤以其無真文學也。若真文學豈可得而賤哉。然則啓焚書坑儒之慘不在李斯而在韓非矣。

以法爲吏

韓非子

百子金丹 卷七 外編 第五 五七
夫耕之用力也勞而民爲之者曰可得言因戰而得貴以富也。戰之事也危而民爲之者曰可得言因戰而得貴以貴也。今修文學者言言談則無耕之勞而有富之實。無戰之危而有貴之尊。則人孰不爲也。人言言於文學言是以百人事智而一人用力事智若衆則法敗用力者寡則國貧。此世之所以亂也。故明主之國無書簡之文以法爲教。無先王之語以吏爲師。無私劍之捍以斬首爲勇。是境內之民其言談者必軌于法。動作者歸之于功。爲勇者盡之于軍。是故無事則國富。有事則兵強。此之謂王。昔者既畜王資而承繼嗣之。

也。超五帝。侔三王者。必此法也。今則不然。士民終日于內言談者。為勢于外。外內相惡。以待強敵。不亦殆乎。故群臣之言外事者。非有分而從之。冀則有仇雠之患。而借力於國也。

鄭臣虎評。以法為吏。以吏為師。果若韓非之說。行矣。得不遺。焚書坑儒之禍。其自取殺身也。快人矣。

忠孝二道

韓子

夫離法者罪。而諸先生諸先生謂后儒以文學取犯禁者。誅而群劫以私劍義。故法之所非。所不容者。君之所取。

吏之所誅。上之所養也。法趣上下。四相友也。而無所定。雖有十黃帝。不能治也。故行仁義者。非所譽。譽之則害功。工文學者。非所用。用之則亂法。楚之有直躬。其父竊羊。而謂之吏。令尹曰。殺之以為直於君。去也。而曲於父。報而罪之。以是觀之。大君之直臣父之暴子也。為直臣者。以君視之。為暴子也。為人從君戰三戰三北。仲尼問其故。對曰。吾有老父。身死莫之養也。仲尼以為孝。舉而上之。以是觀之。夫父之孝子。臣之背君也。言孝子。養父而不盡。故令誅而楚奸不上。聞仲尼賞而魯民易降。北上下之利。若是異。

上三段而斷。而人主兼舉匹夫之行。而求我社稷之福。必不幾矣。

更仲昭評。求忠臣。必于孝子之門。此定法也。亦至理也。忠孝不得兩全。此難事也。亦難時也。易地以處。此孝子也。亦忠臣也。忠孝一平。二平韓非之言。忠臣孝子之所必誅也。

仁義不可為治

韓非子

夫古今異俗。新故異備。如欲以寬緩之政治急世也。民猶無營策。而御驛馬。此不知之患也。時務之患也。

儒墨皆稱先王兼愛天下。則視民如父母。何以明其然也。曰。司寇秋官刑部也行刑。君為之不舉樂。聞成刑之報。君為之流涕。此所舉先王也。此先王之實義也。夫以君臣為如父子。則必治。惟是言之。是無亂父子也。人之性情。莫先于父母。皆見愛而求必治也。雖厚愛矣。奚遽不亂。今先王之愛。不過父母之愛。子子未必不亂也。則民奚能治哉。且夫以法行刑。而君為之流涕。此以效仁。非以為治也。法古之治。以治天。夫垂泣不欲刑者。仁也。然而不可不刑者。法也。先王勝其法。不聽其仁。則仁之不可為治。明矣。上略。

臣服于勢寡能懷千義言民推賢上之屬仲尼天下聖人也修行明道以遊海內海內說其仁美其義而為服役者七十人與端欲導自法術不得不擊聖賢蓋貴人者寡能義者難也故以天下之大而為服役者七十人而為仁義一人言其公下主石國境內之民莫不臣服者臣服于勢勢誠易以服人放仲尼反為臣而哀公顧為君仲尼非以其義其勢也之勢不得故以義則仲尼不服于哀公乘勢則哀公臣仲尼今學者之說人主也不乘不勝之勢而務行仁義則可以王是求人主之必及仲尼也而以世

之凡民皆如列徒指七十此必不得之數也傳求南許仁義本不可去而韓子欲去之刑罰本不可存而韓子欲存之總是憤世語柄然以仁義不如法勢將等仁義於糠粃乎非惟不免一偏之見通達正大之議君子以異端目之而已矣

二暴無分義極辨韓非子慈母之于弱子也愛不可為前不可先以愛養之也然而弱子有德行邪行使之隨師有德病使之爭賢不隨師則隱于刑不事賢則遺于死慈母雖愛無益于政刑教然則存子者

愛也有子者不子母之性愛也臣主之權策也母不能以愛存家君安能以愛持國引起人君施愛明主者通于富強則可以得欲矣故縱于聽治富強之法也明其法禁其謀計法明則內無變亂之患法明則國之紀綱外無成虜之禍謀計得則國勢故存國者非仁義也仁者仁者二字末世之公言也惠則不忍輕財則好與心殺則憎心見于下易誅則志殺加于不忍則罰多宥赦好與則怨則不忍輕財則好與心殺則憎心見于下易誅則志殺加于不忍則罰多宥赦好與則怨則不忍輕財則好與心殺則憎心見于下易誅則志殺加于不忍則罰多宥赦好與則

仁在位下肆而輕犯禁法倫幸而望于上暴人在位則法令妄而臣主項民然而亂心生總收土意而兩故曰仁暴者皆亡國者也第一句有力李與符許仁則興不仁則亡古今未之或爽也暴國亡國仁者亡國者皆亡國者也第一句有力

明君則義韓非子任人以事存下治亂之機也此一句是總無術以任人無所任而不取人君之所任非其術則修繁也非其術才人者使有勢也在位而無術則多其害

因其信也。多其起人。以智士之計。處乘勢之。為其私急。一已之欲。則君必欺焉。為智者之不可信也。任修士者。使斷事也。修士者。未必智。為智者。因其信也。為其私急。以愚人之所憎。處治事之官。而為其所然。者。不足以任事。使處治。則事必亂矣。故無術以用。八任。則君欺。任修。則君事亂。理。事而君事亂。此無術之患也。明君之道。賤德義。貴法術。倒言而誑使。無門戶。人莫能測。故智者不得誑欺。計功而行賞。程能而行事。察端而觀失。微而知其失。有過者。罪有能者。得故。愚者不

百子金丹 卷七 外編異端類 六十一

任事。智者不敢欺。愚者不得斷。則事無失矣。愚者不任事。昔海雀評。非之所賤者。未必非。偽德義也。而後世間。非之言。而禍德義者。未必非。偽德義也。立言不中正。喜為異說。天之所伐。非之殺身。夫豈秦乎。

用法象仁

韓非子

令家人之治產也。相忍以饑寒。相強以勞苦。雖犯軍旅之難。饑饉之患。溫衣美食。有必足家也。食也。相憐以衣食。相惠以職樂。天饑歲荒。姝妻賣子者。必是家也。言相仁。取。故法之為道。前苦而後利。仁之為道。偷樂而後難。

大權其輕重。出其大利。故用法之相忍。而華仁人之相。王奎徵評。言用法勝於用仁。其文字奇。而其義大。知矣。學者只取其文可也。

心滅性現

空空子

先天而生。犬而無形。後天而存。存而無體。然而無體。未嘗存也。故曰。不可思議。靜為之性。心在其中。矣。動為之心。性在其中。矣。心生。性滅。心滅。性現。如空無相。空者。大虛。湛然。充滿。大道無相。故內不攝於有。真性無為。故外不生其心。如如自然。廣無邊際。對境忘境。不沉於六賊之魔。居顯出塵。不落於萬緣之化。致靜不動。致和不遷。慧照十方。虛變無為。

百子金丹

卷七 外編異端類

六十一

郭士俊評。心常生之謂性。心豈可滅乎。心滅。則性滅矣。心外。那得有性。佛氏之言。其邪如此。

愛憎之生而後說

韓非子

昔者。彌子瑕有寵於衛君。衛國之法。竊駕君車者。罪則彌子瑕母病。人聞往夜告彌子。彌子矯駕君車。以出君聞。而責之曰。孝哉。為母之故。忘其刑罪。異日與君遊於果樹。

桃而甘不盡以其半啗君曰愛我哉○○益極則鮮可憐可○
人及彌子色衰愛弛得罪於君君曰是固嘗矯駕吾車○
嘗啗我以餘桃故彌子之行未變於初也而以前之所以
見賢而後獲罪者愛憎之變也故有愛於主則智當而加
親有憎於主則智不當見罪而加疏故諫說談論之士不
可不察愛憎之主而後說焉

王鳳洲評 夫子沒後言中韓之徒切名實孤憤說
難極人巧奪天工歷端幻變而不亂以文發更術亦
難哉此段奇古精峭句字無一不妙

內存愛尚外扶憎忿

靈壁子

夫以水日之明鑑失其常然者豈不以雲上之異移其性
乎是則人有神智之察非不靈矣徒以內存愛尚之情外
扶憎忿之事則是非得失不能不惑焉

鍾伯敬評 此段詞語異常立意高挺出題面便見病
根

未必有私愛私憎

徐子

盜聞舜之在鄉黨也非家債而戶贈之也人莫不稱善焉
之在鄉黨也非家奪而戶掠之也人莫不稱惡焉由此

觀之人無賢愚見善則譽之見惡則謗之此人情也未必
有私愛也未必有私憎也

楊碧以評 善惡之公不容泯於人心非有所愛憎其
間也讀此段文自覺悚然

禍福類

禍福在為

管子

為善者有福為不善者有禍禍福在為故生王重為明賞
不費明刑不暴賞罰明則德之至者也故先王貴明天道

大而帝王者用愛惡愛惡天下可秘愛惡重閉必固金鼓

百子金力

卷七外篇禍福類

六十三

滿則人概之人滿則天概之故先王不滿也

張賓王評 此段語足千古

不知禍福之所托

荀子

衡不正則重懸於仰而人以爲輕輕懸於俛而人以爲重
此人所以惑於輕重也權不正則禍托於欲而人以爲福
福托於惡而人以爲禍此亦人所以惑於禍福也道者右
今之正權離道而內自擇則不知禍福之所托

張何初評 須知權秤之權也而謂無德而禍
則以爲禍不知禍不旋踵也禍福固有乃不遇因以爲

禍是先天號後實也

禍福同根

石苑子

禍福同根。妖祥共域。禍之所倚。反以為福。福之所伏。還以成禍。妖之所見。或能為吉。祥之所降。亦則成凶。有知禍之為福。福之為禍。妖之為吉。祥之為凶。則可與言物類矣。

鄧禹如評 此段只老子禍兮福所倚。福兮禍所伏。二語足以盡之。

禍福難以類推

石苑子

禍福迴旋。難以類推。昔宋人有白犢之祥。而有失明之禍。

百子金丹

卷七外編禍福類

六十四

雖有失明之禍。以至獲全之福。往問孔子。孔子曰。是祥也。後乃殺之。將祭。祀牛上兒。共右。服後更生。白犢。又往問孔子。孔子曰。祥也。又殺之。其牛主兒復失。左眼復楚。收宋。宋人盡投作兵。戰或並盡。雖有其此。豈有胡馬之利。卒有奔人。父子目盲。並得存。下命也。隆之患。雖有奔馬之患。以致保身之福。塞北人家。有一匹中。三年引胡地。羣馬而歸。其人子好乘馬。被胡馬咬。脚折。後胡來。侵宋。北人盡充兵馬。胡戰無一得反。並彼胡兵。得存。故因禍成福也。

丁後漢評

此段引禍福無常之事。語極華華。

禍福同門

文子

禍之至也。人自生之。福之來也。人自成之。禍與福同門。

與害同鄰。自非至精莫之能分。是故智慮者。禍福之門戶也。動靜者。利害之樞機也。不可不慎察也。

方孟旋評 發出事之禍福利害。而以慎字貫之。

人事類

封侯稱君。與盜無異。

荀子

獨萬物之美。而盛愛養。其利而盛害。如此者。其求物耶。養生耶。衛壽也。也。當食耶。故欲養其欲。而縱其情。欲養其性。而危其形。欲養其樂。而攻其心。欲養其名。而亂其行。如此者。雖封侯稱君。其與夫盜無以異。乘軒戴綬。與其無

百子金丹

卷七外編人事類

六十五

足無以異。夫是之謂以已為物役矣。

黃貞父評 此段詳論養生。取其詞意俱佳。故錄之於

人事之首

衣未成而轉為裳

楊子

或問人有倚孔子之牆。結鄭衛之聲。誦韓莊之書。則引諸門乎。曰。在夷貉。則引之倚門。而南面之。言夷貉之人生。而於在門。惜乎衣未成。而轉為裳也。上曰。衣未成。而轉為裳。猶者也。惜乎衣未成。而轉為裳也。之門者。本欲學聖人之正。適今乃結鄭衛。而轉為裳也。衣未成。而更于邪僻矣。安用之。

黃貞父評

此段總是互辨之見。雅志之辭是也。

二人爭勝樂以德養

白虎通

夫射者執弓堅固心平體正然後中也二人爭勝樂以德養也勝負俱降德崇禮讓可以選士故射選士大夫勝者祭近而制遠也其其短而害長也故可以戒難也所以選因射助陽選士者所以扶助微弱而抑其強和調陰陽戒不戾也

郭在中評 此段可補入射禮文

郊義

桂馥子

郊義春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟宗廟因

於四時之房郊因於廟歲之初聖人有以起之其以祭不可不親也天者百神之君也王者之所最尊也以最尊天之故故易始歲更紀即以其初郊郊必以正月上辛者言以所最尊首一歲之事每更紀者以郊郊祭首之先貴之義天之道也

楊升菴評

秦廢祀天之禮而祀於五時名曰五帝至高帝又立黑帝祠郊祀荒廢久矣故董子詳言之

彈諫

青黎子

吳王欲伐荆告其左右曰敢有諫者死舍人有少孺子者

做諫不放則懷操彈於後園露沾其衣如是者三日吳王曰子來何苦沾衣如此對曰園中有樹其上有蟬蟬高居悲鳴飲露不知蟬蟬在其後也螳螂委身曲附欲以食蟬而不知黃雀之在傍也黃雀延頸欲以食螳螂而不知彈丸在其下也此三者皆務欲得其前利而不顧其後之有患也吳王曰善哉乃罷兵

陳明府評 此段實祖莊辛臣論而更以聯絡出之

未段螳螂蟬雀敘得屈曲有情

論寶

青黎子

卷七外編人事類 七

宋人有得王者獻諸司城子罕子罕不受獻玉者曰以示玉人玉人以爲寶故敢獻之子罕曰我以不貪爲寶爾以玉爲寶若與我者皆喪寶也不若人有其寶故宋國之長者曰子罕非無寶也所寶者異也今以百金與爾爾以示兒子必取爾爾矣以和氏之璧與百金以示鄙人鄙人必取百金矣以和氏之璧與道德之至者以示賢者賢者必取至言矣其知彌精其取彌精其知彌精其取彌精

可神然評 司城子罕不寶玉亦見其好尚便端而

按子罕處又引恒情以推出至理作境也

奇饌之妙

饒饒子

芳蒸精饌。霜露露葵。玄能素。膏肥養。腹肌。蟬翼之制。割纖析微。眾如金。紋離若散。雪輕隨風。飛刃不轉。切山。鵝斥鴳。珠翠之珍。塞芳蓮之果。龜膽。西海之飛。鱗。江東之潛。鱗。騰。漢南之鳴。鵝。標以芳酸。甘和。既醃。玄冥。遠。歸。壽。收。調。辛。紫。蘭。丹。散。施。和。必。節。滋。味。既。殊。遺。芳。則。裁。乃。有。春。青。綠。酒。康。狄。所。嘗。應。化。則。變。感。氣。而。成。彈。徵。則。苦。發。平。官。則。甘。生。于是。盛。以。翠。樽。酌。以。彫。觴。浮。蟻。鼎。沸。醅。烈。馨。香。可。以。和。神。可以。養。身。一。卷。七。外。編。人。事。類。六。元

可以娛。腸。此。有。饌。之。妙。也。子。能。從。我。而。食。之。乎。玄。微。子。曰。子。甘。蔡。膏。未。暇。此。食。也。

王鳳洲評 格局初枚乘七發。獨牛之腴。篇而柳子厚。晉問佳。魚篇。卻離子九難。首篇。又如此。文中羅列。鮮華。可為山珍海錯。

彈論

惠子

客謂梁王曰。惠子之言。事也。善。譬。王使無譬。則不能言。矣。王曰。諾。明日見。謂。惠子曰。願。先生。言。事。則。直。言。耳。無。譬。也。惠子曰。今有人。於。此。而。不。知。彈。者。曰。彈。之。狀。何。若。應。曰。彈。

之狀如彈。則喻于王曰。未喻也。於是更應曰。彈之狀。已。而以竹為弦。則知平。王曰。可知矣。惠子曰。夫說者。固。以其。所知。喻。其。不知。而。使。人。知。之。今。王。曰。無。譬。則。不。可。矣。王。曰。善。

李于麟評 東漢牟子融曰。昔人未見麟。問管見者。屬。何類乎。曰。麟如驢也。問者曰。若吾嘗見。則不問子矣。而三麟如驢。可解哉。見者曰。麟。身。牛。尾。鹿。蹄。馬。背。問者霍解。牟子此論。局與惠子相類。俱存以為優美。

原憲居魯

封龍子

原憲居魯

卷七外編人壽類

六元

原憲居魯。壤堵之室。茨以蒿萊。蓬戶。甕牖。枵腹而無。糧。漏下。淫匡坐而絃歌。子貢乘肥馬。衣輕裘。中紺而表素。軒。不容。容。而往。見之。原憲楮冠。繫杖。而應門。正冠。則纓絕。振。襟。則肘見。納履。則踵決。子貢曰。嘻。先生何病也。原憲仰而。應之。曰。憲聞之。無財之謂貧。學而不能行之。謂病。憲貧也。非病也。若夫希世而行。比周而友。學以爲人。教以爲己。仁。義之匿。車馬之飾。衣裘之麗。憲不忍為之也。子貢逡巡而。有慙色。不辭而去。原憲乃徐步曳杖。歌商頌而反。登。論。於。天地。如。出。金。石。天。子。不。得。而。臣。也。諸。侯。不。得。而。友。也。故。著。

身者。家。養。志。者。忘。身。身。且。不。受。孰。能。泰。之。持。曰。我。必。臣。石。不。可。轉。也。我。心。匪。席。不。可。卷。也。

陳二何評 此太史公謂一富一貧交情乃見者也。然意之胸襟已樂天知命處一化齊矣。

許由欲觀帝意

符子

許由欲觀帝意。謂堯曰。坐於華殿之上。而雙關之下。君之榮。亦已足矣。夫堯曰。余在華殿之上。森然而松。生於棟。余立。櫺屏之內。舞焉而雲。生於。隔。離。面。雙。關。無。異。平。隄。魏。之。冠。蓬。萊。雖。背。墉。擁。無。異。千。迴。嶺。之。紫。是。命。余。安。知。其。所。以。安。榮。

以安榮

楊升菴評 此可與莊子逍遙遊讓天下參看。

鏡無情而人有情

雪雨子

今人目苦矚珠心。如權衡評人。好醜難言。得其真。彼必難。怨。及其自照。引鏡。舉。倒。其。容。醜。狀。既。露。則。內。慙。而。不。怨。同。之。評。者。其。鏡。無。殊。然。而。向。怨。今。之。怨。者。以。鏡。無。情。而。人。有。心。也。

王奎徵評

層層立喻。層層正意。總見無心之妙。又機

亦趣亦整

反身

子家子

子家子曰。以南侯之珠。彈千仞之雀。世必笑之。是何也。其所以用者。直所憂者。輕也。趙簡子獵於晉山之陽。撫轡而歎。董安子曰。敢問何歎。曰。吾有食穀之馬。數千。多力之士。數百。欲以獵獸也。吾恐鄰國養賢以獵吾也。智哉簡子。善反其身。

張仞初評

蘇代鷸蚌漁人之喻。淳于鬼大田父之喻。

皆出於此。此喻簡子自發之。簡子善自反。二子善諷君。

貧富

金樓子

晉書金丹

卷七外編人事類

七

魏文侯見宋陵子三仕不願。文侯曰。何貧乎。曰。王見楚富。

者。牧羊九十九。而願百。嘗訪邑里故人。其隣人貧。有一羊。

者。富。拜之曰。吾羊九十九。今君之一。盈成我百。則牧數足。

矣。鄰者與之。從此觀焉。富者非富。貧者非貧也。

項仲昭評 富者擁有一千駟。而親故家無擔石衣不蔽。

體。不蒙假貸。反因抵典。以收重息。欲盈已之百羊。所以。

富益富。貧益貧。也有以宋陵子之說告之者乎。

曲則全枉則直

淮南子

晉公子重耳出亡。過曹無禮焉。曹公問重耳。對曰。臣之。

信負驕之妻。謂信負驕曰。君無體於晉。今子吾觀其從者。皆賢人也。從者。如。趙。之。以。相。大。子。反。晉。國。必。伐。晉。子。何。不。先。加。德。焉。信。負。驕。遺。之。亞。飯。而。加。望。焉。信。不。見。也。重。耳。受。其。饒。而。反。其。壁。及。其。反。國。起。兵。伐。曹。克。之。令。三。軍。無。入。信。負。驕。之。見。故。老。子。曰。曲。則。全。枉。則。直。

何宗元評 此段論驕之賢而復加以妻之相其不凶宜夫

焚書而舞

王壽負書而行。見徐馮於周。王壽。古之好書人。徐馮。曰。事。周。子。公。丹。老。七。外。編。人。事。類。主。一。

者應變而動。變生於時。故知時者無常。行書者言之所出也。言出於知者。知者藏書。於是王壽乃焚書而舞之。其事。焚。其。書。也。

張子發評 此段為泥古不通之戒

不知為之戒者過

莊子

天良塗者十殺一人。則父子兄弟相戒也。必盛卒徒而後放出焉。不亦知乎。人之所取畏者。衽席之上。飲食之間。而不知為之戒者過也。

曾南雲評 此段可作戒錄

善毀爵為官師

潢門有親炙者。以善毀爵為官師。其黨人毀而必者。與許由天下。許由逃之。湯與務光。務光怒之。紀他聞之。師弟子而踐於水。三年申徒狄因以蹈河。善毀。善。居。喪。孝。慕。其。得。爵。也。逃。怒。清。也。毀。於。水。踏。於。河。慕。得。清。之。名。也。毀。迹。之。焚。至。於。如。此。

二子皆不鞭其後

莊子

田開之。姓。田。名。諱。周。威。公。曰。善。養。生。者。若。牧。羊。然。視。其。後。者。無。鞭。也。視。其。羸。瘦。在。後。威。公。曰。何。謂。也。開。之。曰。子。中。養。之。也。

有單豹者。單。豹。隱。人。姓。名。也。岩居而水飲。不與民共利。行年七十而猶有嬰兒之色。不幸遇饑虎。餓虎殺而食之。有張毅者。高門縣。無不走也。薄。簾。也。行。年。四。十。而。有。內。熱。之。病。以。灰。豹。養。其。內。而。虎。食。其。外。毅。養。其。外。而。病。攻。其。內。此。二。子。者。皆。不。鞭。其。後。者。也。

李瑤光評 議論疊出。宛若雲龍。並現

之月故有以爲利無之以爲用

馮具區評 天地生於無始萬物成於太虛從來有不能生有無乃能生有此是宇宙間自然妙道

忘精神而超生

關尹子

曰夫果之有核必待水火土三者具矣然後相生不窮三者不具如大旱大潦大塊皆不足以生物夫精水神火意土三者本不交惟人以根合之故能於中橫見有事猶如術祝者能於至無中見多有事曰鬼者木也木根於冬水而華於夏火故人之竟藏於夜精而見於晝神合乎精故

百子金丹

卷八

三

所見我獨蓋精未嘗有人合乎神故所見人蓋神未嘗有我曰知夫此身如夢中身隨情所見者可以飛神作我而游太清太清天也知夫此物如夢中物隨情所見者可以凝精作物而駕八荒天也荒八荒亦是道也是道也能見精神而久生能忘精神而超生吸氣以養精如金生水吸風以養神如木生火所以假外以延精神漱水以養精精之所以不窮摩火以養神神之所以不窮所以假內以延精神若夫忘精神而超生者吾嘗言之矣

郭在中評

文始真人曰能見精神而久生能忘精神

而超生此善言仙法者也蓋仙決無不死之身其所以養生者精神耳亦決無離生之法其所以超生者亦精神耳然則堯舜孔顏以及我輩天爵仙也而又何仙之有乎

神嘗自在

關尹子

有人問於我曰爾族何氏何名何字何承何食何友何僕何琴何書何古何今我時默然不對一字或人叩之不已我不得已應之曰尚自不見我將爲我所併夫習牛則循獵天習虎則勇獵夫習水則沉戰天習馬則健萬物可爲

百子金丹

卷八

四

我之一身內變曉則外蒸晝則魚鱗則鼠鱗我爲萬物天地萬物只是空虛相連吸氣以養其和孰能饑之存神以滋其煖孰能寒之養五臟以五行則無傷也孰能病之歸五臟於五行則無知也孰能痛之入之力有可以奪天地造化者如冬起雷夏造冰死屍能行枯木能花豆中攝鬼杯中釣魚畫門可開土鬼可語皆純氣所爲故能化萬物今之情情不停亦氣所爲而氣之爲物有合有散我之所以行氣者本未嘗合亦未嘗散有合者生有散者死

宋嘗數有無生無死
皆有來去靜亭自若

湯若士評 夫天下形有生死而神嘗在天地之間

聖萬賢之所以相傳者此心之神理也即仙人之所求
為仙者亦非論形而論神也客去郵亭在之說妙矣哉

道化神速

譚子

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也
道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也
是以古聖人窮通塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣
以養神忘神以養虛忘即能虛故云云虛實相通是謂

百子金丹

卷八奇編九流三教類

五

大同故藏之為元精用之為萬靈舍之為太乙放之為太
清是以坎離消長於一身風雲發泄於七竅直氣薰蒸而
時無寒暑純陽流注而民無外生是之謂神化之道者也
蛇化為龜雀化為蛤彼忽然忘曲屈之狀而得蹻蹻
切之質此倏然失飛鳴之態而得介甲之體斷削不能加
其功繩尺不能定其象何化之速也且夫當空團塊見塊
而不見空粉塊求空見空而不見塊刑無妨而人自妨之
物無滯而人自滯之甚可悲哉

陳大士評

老子之門談玄說空莊南華關文始一家

其最也秦漢而後若譚子者蓋亦窺其一斑而能剝出
為一家言而此段尤其取也

大鍊鉛丹

譚子

術有大鍊鉛丹以代穀食者其必然也然歲豐熟也則能
飽歲儉則能餓是非丹之恩蓋由人之誠也則是我不
饑而自饑之丹本不飽而自飽之饑者大忘飽者大約蓋
不齊其道也故人能一有無一生死一性情一內外則可
以脫五行脫三光何患乎一日而百食何慮乎百日而一
食

百子金丹

卷八奇編九流三教類

六

黃葵陽評 丹之為言誠也人當心誠之時一切饑飽
皆忘推而極之術亦不難此道而已

龍虎得道之神

譚子

雲龍風虎得道之神氣者也神猶母也氣猶子也以神名
氣以母名子孰敢不至也夫蕩機者必召五帝之氣
五帝之氣苟召不至穢何以蕩伏也者必役五星之精
不至也何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以出
陵可以振江海可以發然用之于外不如守之于內
用之于外則無所不可

臻子

師因僧問五位君臣指訣師曰正位卽空界本來無物

無物即是空。空偏位即色界有萬象形。即非空也。曰偏位
即是正位也。正中偏者。非理就事。偏中正者。舍事入理。非空也。曰偏位
緣不墮諸有。非染非淨。非正非偏。故曰。虛玄太道。無著其
宗。從上先德。惟此一位。最妙最玄。當詳審。明君為正位。
臣為偏位。臣向君是偏。中正君視臣是正。中偏君臣道合。
是兼帶語。僧又問。如何是君師。曰。妙德尊寰宇。高明朗太
虛。只是一切。曰。如何是臣師。曰。靈機弘聖道。真智利羣生。
謂其涉于。曰。如何是臣向君師。曰。不墮諸異趣。凝情望聖
有象也。曰。如何是君視臣師。曰。妙容離不動。光燭本無偏。曰。如何
容何如是。君視臣師。曰。妙容離不動。光燭本無偏。曰。如何
百好金丹。卷八前編九蓮聖教。九

是君臣道。令師曰。混然無內外。融上下。平師又曰。以君
臣偏正言者。不欲犯中。故臣稱君不敢斥言是也。此吾法
宗要。乃作偈曰。學者須先識。自宗莫將真。際際禪空妙。明
體盡知傷。觸力在逢緣。不借中出語。且發燒不着。潛行須
與古人同。無身有事。起岐路。無事無身。落始終。
徐文長評。近來儒者看君子之於天下也。無適也。無
莫也。義之與比。當作是觀。但說義字更穩。

聖解惟盡常心。崇信子。
師解居天皇寺。一日問曰。某自到來。不蒙指示。心要。言未

心法相。皇曰。自爾到來。吾未嘗不指示。心要。師曰。何處指
教也。皇曰。爾藥茶來。吾為爾接。爾行食。矣。吾為爾。及爾和南。
示皇曰。爾藥茶來。吾為爾接。爾行食。矣。吾為爾。及爾和南。
時。吾便低首。何處不是。示爾。心要。行不與。吾。夫子。無。師。低頭。
良久。皇曰。見則直下。便見。擬思。即差。有思。便非。空也。師曰。
當下。開解。復問。如何。保任。皇曰。任性。逍遙。適緣。放曠。但盡
凡心。別無。聖解。人皆。可以。為。虎。舞。之。意。龍。潭。得。道。後。欲。傳
其。旨。于。德。由。宣。鑒。禪。師。一。日。潭。陸。陸。謂。眾。曰。可。中。有。個。漢
牙。如。劍。樹。口。似。血。盆。一。棒。打。不。回。道。他。時。向。孤。峯。頂。上。立。
吾。道。去。在。宣。鑒。將。疏。鈔。堆。真。潭。前。潭。舉。火。炬。曰。窮。諸。玄。辨。
百好金丹。卷八前編九蓮聖教。十

稍若一毫。置於太虛。竭世根機。似一滴投於巨壑。遂焚之。
德山宣鑒。得道上堂。說法云。若也。於已無事。則勿妄求。而
得。亦非得也。爾但無事。於心無心。於事則虛。而靈空而妙。
若毫端許言之本末者。皆為自欺。何故。毫釐係念。三途盡
因。曾爾情生。萬劫羈鎖。聖名。凡號。盡是虛聲。殊相。劣形。皆
為幻色。汝欲求之。得無累乎。哉。及其厭之。又成大患。終無
無益。

李卓吾評。寔際理地。不受一塵。佛事門中。不捨一法。
故中。度。禪。師。云。真。常。應。不。染。清。淨。自。然。流。水。不。入。常。對。在。

有性不能言此可以證德山宣慈後段所言之旨學道
人須識自家本心將心指示方可見道多見時輩總認
揚眉瞬目一語一默驀頭印可以為心要此實未了但
除却一切妄運想念思量即兩真此心爾塵鏡及守
認靜然時全無交涉即心即佛不得修治應機隨照冷
冷自用窮其用處了不可得此可以參龍潭禪師前段
所示之旨

見內自得

龍安子

推而適萬則事無非真此即吾道混萬而歸一則真無
百子金丹 卷八 奇編九流三教類

非事推而未嘗推故無過混而未嘗混故無歸塊然超定
至於旬時是之謂施用茫然同俗極乎流動是之謂真常
真性妙空並無一物者謂之清淨法身具一切莊嚴萬行
者謂之圓滿報身隨機設教善類無窮者謂之百千億化
身見外境而迷者縱躍競進居然有蹈畏途觸禍機惛然
不知見內境而悟者拂衣獨往遊壽域棲天真養太和條
然自得

董玄宰評 須要在外境上見內境若執內境以取外
境亦成輪迴不啻直雲此處須審

心即是佛

慧中子

僧問何是佛師曰即心是佛問心在何處師曰靈光獨耀
迥脫根塵體露真常問平常心是道否師曰擬向即乖問
不擬爭是道師曰道不屬知不屬不知知是妄記不知是
無記若真達不疑之道猶如太虛問我欲參學何如師曰
虛空問萬象萬象答虛空萬象有也誰人得聞爾自於此
中可參問心戒傳經可參會否師曰水中鹽味色裏膠青
是有是無不見其形心王亦爾身內若居停而門也入應
物隨情自在無碍問思而知慮而解是活計否師曰心地
百子金丹 卷八 奇編九流三教類

若空慧日自明日下孤燈果然失照問日用應接多端本
心焉得如如師曰我有神珠一顆久被塵勞關鎖今生塵
淨光生照破山河萬朵問惟有此身是以有此應變滅心
須先滅身師曰古人道在眼曰見在耳曰聞在鼻嗅香在
舌談論在身覺觸在意攀緣雖然如是抵見雞頭不見雞
頭雖方若是真會道者不然有眼視不見有耳聽不聞有
鼻不知香有舌不談論有身不覺觸有意絕攀緣一念相
應六根解脫二字耳問解脫之義何如師曰本自無縛
不用求解若要求解只是無縛人自會問然則十丈虛空

是法身乎。師曰：以想心取之，是顛倒見。乃作頌云：青蘿直上寒松之頂，白雲淡泞，出沒太虛之中。萬法本閒，人心自閒。

徐大生評：時唐宗來問師，師不視。帝曰：朕是大唐天子，何不顧師？曰：見佛不見天子。帝曰：佛在何處？見曰：見在心。帝曰：心在何處？見曰：世人物上見。心道人心上見。心心上見，心見心上，無心之心，是為真心。真心是為真。佛此語可為此段註脚。

樹猿難靖

戴子

戴逵致書於禪師云：禪師不遠瀟湘，來僕沔陸，植杖龍泉，仍為精舍，即創伽藍，鑿嶺安龕，詎假聚沙成塔。昔有異僧，聚以為塔。罔山構苑，無勞布金，買地開山，雲會秋似華陰。華陰市人聚也。法侶朋衡，眾齊稷下。齊稷下士所集處。禪室晨興，持芳杜若。杜若香草也。支提暮起，漸入桃源，香山梵響，將阮嘯。阮籍而並發。妙音與稽琴瑟，而等韻紫蓋貞松，仍塵上辨洪崖神井。即瑩高心，木堪買山，德道同輩，崇峯景行，牆仍懸絕，懸命酬戴先生書云：貧道業識未清，心塵多壅，內有愧於德，外無狎於人世，是以淹留丘壑，形蓬柳，端居正，儼對清。

筠松測四序於風霜，候三旬於眺覺，至乃夜間，山身仍代九成之音也。書視游魚，聊迨二千。二千莊子惠子，鯁戶難靖，勞想驚憤，建寺之所，倦思鷄足，至於林凋秋葉，曾無獨覺之明，谷響春雲，終切寡聞之歎，承問幽氣，若蘭清馨如玉，誠復溢目致權，而寔無庸生愧。

徐大生評：自古禪子與逸情高，而與文人墨士，翰藻往來之語，多所可誦。予最惡斥釋家，而其可採者，特此而已矣。

靜空即無心疾

顯子

同寮鄭子元由翰林補外，十年餘矣，不得賜環，嘗佗條無聊，遂成心疾，每疾作，輒昏憤如夢，或發澹語，有時不作，無異平時。或曰：真空寺有老僧，不用符藥，能治心疾。子元往叩之。老僧曰：相公貴恙，起于煩惱，煩惱生于妄想。人生之妄想，夫妄想之來，其機有三：或追憶數十年前榮辱恩讐，悲惱離合及種種閒情，此是過去妄想也；或事到眼前，可以順應，却乃畏首畏尾，三番四復，猶豫不決，此是現在妄想也；或則望後曰：富貴榮華，皆如其軀，或期望功成名遂。

告老歸田或期望了孫登庸以繼書香與夫一功不可成不可必得之業此是未來妄想也三者妄想忽然而生忽然而滅禪家謂之幻心能照見其妄而轉瞬念頭禪家謂之覺心故曰不患念起惟患覺遲此心若同太虛煩惱何處安脚又曰相公貴恙亦原于水火不交何以故凡溺愛治容而作色荒禪家謂之外感之慾夜添枕上思得冷密或成宵寐之變禪家謂之內生之慾此如也之二者之欲綢繆染着皆消耗元精若能離之則腎水自然滋生可以上交於心至若思索文字忘其寢食禪家謂之理障百子金丹 卷八 奇編九流三教類 十五

總給職事不告劬勤禪家謂之事障二者之障雖非人欲亦損性靈若能遣之則心火不生上炎可以下交于腎故口塵不相緣根無所偶返流全一六用不行又曰苦海無邊回頭是岸子元如其言乃獨處一室掃空萬緣靜坐一月其疾如失

徐文長評 苦海豈能溺人只是人生自溺苦海妄念即是海覺心即是岸真空寺僧此語亦濟海而登岸之筏也此僧殆亦得道者胡為其名不傳

遊遊于大 鳴林子

浮虛空以為家森乎萬象之庭養混池以為子游乎空之先嘗九龍而駕素月御八駿而凌紫煙移王地上挽天河于碧落天地下拽夜臺于黃泉橫白霍而過劉賓客牛而旅于閬苑下出開鳴玉融之簫兮歌太極鼓雲和之瑟今王明珍池泉舞胎仙登崑崙兮訪軒后之金樞此經樓九嶷兮覓舜娥之玉鈿此心兮秋雁此身兮冬輝煉日月兮看斑斕聲雷電兮驚萬天益沙丘之荒拍洪岸之肩與漆園之夢究鹿死之禪胃襟全易物我純乾第我裔今彭祖為我友兮伍倫仙曲

江之浦鞠苑陵之草偷大有之桃王母之桃耕太華之蓮以滄海為硯命盤古而使之研字寄蒼為碑名億忽而俾之鐫弊學空兮苦藥悟一唯今杜鵑大道死兮我皇泣不問崩兮女媧憐不問山崩天柱哀大禹兮足朕笑神農兮髮垂宴瑤臺問王母以索笑寫金液顧閭老之乘城侯帝座兮嚴陵嚴尤加足于帝腹太極女星兮張天女之緝掛錦兮蚌蚌之課何如如男久編蘭帶兮煙霞之鳴誰如春秋延已矣乎率太古兮戲蟻國休矣乎與物兮下芝田藻鳧松賓自然長短枕如夢何有地悲

紅塵以思執。蟄須彌于芥子。指。參漢以言。故赤子于大。

袁小修評。歷言仙人之遊也。皆平常之詞。句句是寓。言。作者實看便呆。

道人以無本為宗

秦子

余昔遊玉笥山。周行二十四峯。訪蕭子雲。故隱道。見靈芝。焉生乎盤石之上。回環而有葉。秀澤而不烈。信天下之異。草也。竊愛久之。晉不能去。俄有童子。童子。即紫芝之神。乃。朱顏紺髮。自松陰中。距石輒止。極芝歎曰。嚳道人者。其亦。君子金丹。卷八奇蹟九。數類。十七

如是矣。余異而問曰。適吾子有緒言。不敏未知所謂。願終。其說。童子笑曰。子求終乎。終之久矣。以為未耶。沒身無終。雖然。嘗試為汝言。其崖畧。夫德人以有本為宗。德。人。有。修。吾儒。道。人。以。無。本。為。宗。天。下。皆。知。有。物。所。以。失。已。也。不。知。有。已。所。以。失。已。也。而。德。人。知。之。於。是。內。觀。無。走。外。觀。無。彼。無。是。故。能。以。已。為。物。無。彼。故。能。以。物。為。已。已。物。不。二。謂。之。真。一。夫。是。謂。以。有。本。為。宗。天。下。皆。知。有。偽。所。以。喪。真。也。不。知。有。真。所。以。喪。真。也。而。道。人。知。之。子。是。前。際。無。捨。後。際。無。取。無。捨。故。不。斷。一。切。偽。無。取。故。不。住。一。切。真。真。偽。兩。忘。亦。

無真。一夫是之謂以無本為宗。蓋非有本。則不能。離。相。歸。空。非。無。本。則。不。能。即。空。而。証。實。有。本。然。後。明。心。無。本。然。後。見。性。夫。子。識。之。入。間。所。謂。道。德。者。固。不。出。乎。此。矣。雖。然。有。本。無。本。吾。豈。能。識。之。哉。語。未。既。有。老。人。復。杖。策。自。松。陰。中。來。顧。謂。童。子。曰。老。人。又。主。童。子。之。適。何。所。言。童。子。欲。語。老。人。引。杖。擊。之。童。子。走。松。陰。忽。然。不。見。還。視。老。人。亦。以。其。矣。子。是。予。茫。然。自。失。私。識。其。言。

陳如岡評。童子。老。人。之。撰。芝。根。松。陰。之。設。落。想。俱。奇。以。芝。之。有。葉。生。出。德。人。之。有。本。以。芝。之。無。根。生。子。道。人。百。子。金。丹。卷。八。奇。蹟。九。數。類。十六

之無本。而以老人松陰終之。蓋有無總之。歸空也。文家。奇技。蓋至此乎。

忠孝神仙

澄子

獨於人間世。無所甚敬。於古獨長。獨竹君。二子。則。子。而。愛。李。翰林。李。翰林。於。今。則。瓊。海。先。生。然。先。生。知。筠。之。而。已。便。當。談。笑。以。明。其。心。而。粗。陳。其。大。綱。筠。少。也。賤。父。兄。勉。勵。臨。大。筭。筆。俾。為。文。章。僅。成。可。讀。筠。豈。願。誦。習。致。牙。牙。天。子。一。官。秋。風。黍。離。秋。風。黍。離。宋。室。之。多。事。肉。食。者。都。為。以。為。第。父。之。誓。不。報。而。求。獨。善。非。夫。也。故。未。弱。冠。來。遊。京。師。應。漢。之。

助明主攘除暴克然後從赤松遊耳昔張良從赤松遊耳
既不航萬念炭冷况離虛坎寔迹者如斯猶隱忍未能酒
瀾其心筠亦有說蓋筠未能棄夫人間事也筠見夫為臣
不忠為子不孝者思食其肉而寢處其皮也久矣故嘗午
夜披髮仗劍軟刺臂血申盟於天曰四維上下十方三才
有臣而不忠者臣願得而殺之有子而不孝者臣願得而
殺之潛心腦後誓願飛行太丹風秋有淚如雨誠欲修頑
仙之術而後知耳故飲酣膽張目眦盡裂嘗有詩曰娶妻
須蕭隱此發要人肝此發要人肝食之曰又曰燕趙多奇
女子金丹卷八奇編九流三教類十九

士我欲載酒遊邯鄲度幾一笑倘相遇何處人間無白髮
誠不知其不可也天巧其逢遭遇先生恭惟不捨慈悲也
以大藥此疇曩心而尚持猶豫者誠未忘夫人間事也萬
一可教乞露精粗如其玄道浸遠用志徒辛即望早示帳
影良馬見鞭筠不敏尚能高臥壺公一然石人也壺公仙下不
至效田子春呱呱兒女聲也吁筠亦人傑也哉惟先生尚
留意焉
丘毛伯評 品其文意氣激且有忠義之概非徒溺志
神仙者抑忠孝即神仙也

浮屠異教

張子

浮屠也明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂知
鬼乎以人生為妄可謂知人乎天人一物轉生取舍可謂
知天乎孔孟所謂天彼所謂道或者指游魂為變為輪迴
之謂未之思也大學當先知天德知天德則知聖人知見
神今浮屠極論要歸必謂死生轉流非得道不免謂之悟
道可乎自其說熾傳中國漢明帝時儒者未容窺聖學門
墻已為引取淪胥指溺其間指為大道其俗達之天下致
善惡知愚男女臧獲人人著信使英才間氣生則溺耳目
習之遂升卷八奇編九流三教類二十

括習之事長則師世儒宗尚之言遂冥然被驅因謂聖人
可不修而至大道可不學而知故未識聖人心已謂不必
求其迹未見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察
庶物所以不明治所以忽德所以亂異言滿耳上無禮以
防其僞下無覺以稽其弊自古誠淫邪遁之詞翕然並興
一出于佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信
有大過人之才何以正立其間與之較是非計得失
楊復所評 萃天地山川之氣生則為人死則為神中
國有中國之人則中國有神中國之神矣必取西方說此

211-1

者為虛理。同無不實也。老氏言有生于無。佛氏言死而歸真。不識此身如何生。言自無中生耶。不識此身如何死。言死而歸真耶。大生有生之理。不可無。死而歸真。將以生為真耶。

蕭伯玉評

辨得倒難得倒。壓得倒道釋祖師想。當割

言自悔失言矣

幻說類

舜無所有

莊子

舜問乎丞曰。道可得而有乎。曰。汝身非汝有也。汝何得有。

百子金丹

卷八 奇編幻說類

三十一

大道舜曰。吾身非吾有也。孰有之哉。曰。是天地之委形也。委積聚也。委形生非汝有也。天地之委和也。委和自陰性自四大假合言。委和自順。孫子非汝有也。是天地之委蛇也。身脫化也。故行不知所往。處不知所持。食不知其味。天地之彌陽氣也。運動之氣也。又胡為得而有耶。

日勝芳評

一切以所有歸之天地。自是至理。有是實

雖然必一切委之。是率天下于無用。流入若空者也。此

所以為幻也。若舜承問答之幻。乃為若之幻也。若上不肯

也

孔子問道

莊子

孔子問于老聃曰。今日晏閒。敢問至道。老聃曰。汝亦將疏。夫道有然有。難言哉。將為汝言其墜。夫道昭生于冥。冥有倫。生于無形。精神生于道。形本于精。而萬物以形相生。故九竅者胎生之竅。者卵生。其來無迹。其往無崖。無門無房。四達之皇皇也。邀于此者。因枝適葉。慮。耳目聰明。其用心不勞。而應物無方。天不得不高。地不

百子金丹

卷八 奇編幻說類

三十一

得不廣。日月不得不行。萬物不得不昌者。其道與。

楊復所評

傳言孔子問禮于老子。未聞孔子為問道。

也。莊子此語話頭。人皆罪其侮聖。愚謂家與。但借以供

其奇幻之筆。不如是不為奇。詠諸之口。小心自可原也。

孔子求道多未得

莊子

孔子行年五十有一而不聞道。聞而不入。自以為未得。

然乃南之師。見老聃。老聃曰。子來乎。吾聞子北方之賢者。

也。子公得道乎。孔子曰。未得也。是莊子誤說之詞。之

莊子求道之說。曰。吾求之于度數。五年而未得。老子曰。

子又惡乎求之哉。曰：吾求之于陰陽十有二年而未得。若
子曰：然使道而可獻，則人莫不獻之；其若使道而不可
則人莫不進之于其親，使道而可以告人，則人莫不告其
兄弟，使道而可以與人，則人莫不與其子孫，然而不可者，
無他也，中無主而不止，外無正而不行，由中出者不受于
外，聖人不出由外入者無主于中，聖人不悶。

黃葵陽評 起處証幻，後際却是至言，賞其肯足宿其
罪。

承真遊

卷八 齊物論

莊子

莊子

名公器也，不可多取。仁義先王之遺虛也，合也。止可一
宿而不可以久處，觀而多責。謂人有所病，則必受入之
天下必多。古之至人，假道于仁，托宿于義，以遊逍遙之墟。
食于苟簡之田，立于不貸之圃，不貸無道，遙無為也。苟簡
易養也，不貸無出也。古者謂是承真之遊。

潘松雲評

筆注詠奇，自是承真才子。

如雲神人

莊子

有問于莊子曰：自問言上接與大，而無當，往而不反，五
歲而後，其言而無也。大有經也，而道不遠人，請而

連叔曰：其言何謂哉？曰：藐姑射之山，有神人居焉，肌膚若
冰雪，淖約而處之，不食五穀，吸風飲露，乘雲氣，御飛龍，而
遊乎四海之外，其神凝，使物不疵厲，而年穀熟。吾以狂而
不信乎，連叔曰：然，瞽者無以與乎文章之觀，聵者無以與
于鐘鼓之聲，豈惟形骸有瞽盲哉？夫知亦有之，是其言也，
猶時女也。此聲之謂也。正之人也，之德也，將旁礴萬物以
爲一，世顯字解乎亂，孰弊弊焉以天下爲事之人也，物莫
之傷，大浸稽天而不溺，大旱金石流，土山焦而不熱，是
塵垢秕糠，將猶陶埴弄丸者也，孰肯以物爲事？

卷八 齊物論

二十六

郭在中評 姑射神人，指天也。形容神人之妙，見堯舜
之上，尚有一等神人也。想莊生從堯則天，有脫化來者，
奇變之極。

遠探天門

屈子

哀鴻疏曲故，句深詞切。
騶玉虬以乘鸞兮，流埃風余上征。猶獲也。埃塵也。言
風車掩塵埃而上，登朝發朝于蒼梧兮，相相列之夕，余至
去離世俗，遠羣小也。朝發朝于蒼梧兮，相相列之夕，余至
平縣，罔縣，罔縣，神也。言已朝發帝舜之居，夕至欲少留此
靈瑣兮，靈以喻之。口忽忽其將暮，言已欲少留此，日久之
思去，將欲暮也。吾令羲和弭節兮，望崦嵫而馳驅，
歲且盡，言已矣。

華夏賢女
 子
 者令譽陳來兮言歸求妃之所
 陳雲別行以求恩十解佩練也
 若必何者欲與并心力也解佩練也
 修以為理既見必死則無我師帶之玉結
 而為謀理也依義紛總總其離合分忽
 故使其臣也紛總總其離合分忽
 家及也遷徙也言塞修既持其似帶通人夜相
 也賦令其妻一合一離遂以乖戾而見用言知其好清
 冬歸次丁窮石兮朝灌髮乎洧盤言知其好清
 世之室朝沐清盤之水保厥美以駭傲今日東娛以游遊
 居而不肯仕也百餘如用意高遠保守美德
 侯樂以遊盛無有事君之意也雜信美而無禮分
 卷八奇聞
 來連素而收求言安紀雖倍有美德駭傲無禮不可與究
 共事君末達去粗素而更求賢良也言我乃復往觀視四極
 相親於四極兮周旋乎天余乃下言我乃復往觀視四極
 望瑤臺之偃蹇兮見有娥之佚女帝眷之妃好男簡
 也帝眷之妃好男簡
 告子以不好鳩鳩之鳴近兮求猶惡其佻巧心猶嫌
 而狐疑今欲自適而不可為思又言已令之為與其心懷此以藹
 新貴故心中孤疑猶豫意欲自生皇既受詔分恐高
 民之先我言判存衆有天下號地帝
 士若言判存衆有天下號地帝
 先我得脫調狀也

離水評

賢女能目大其失也賢臣能輔其君

但山他人之口只云求賢輔君足矣屈平拈來却道

乃爾

湘夫人

屈子

帝子降兮北渚言堯二女娥皇女英隨舜不及目眇眇兮
愁余言并二女娥皇女英隨舜不及目眇眇兮
海故曰湘娥今秋風嫋嫋兮木葉下兮洞庭波兮木葉下兮
樹木落兮蕭瑟兮白蘋兮離離兮望夫君兮興咨嗟兮
兮張其夕已早離離兮蕭瑟兮白蘋兮離離兮望夫君兮興咨嗟兮
百守金神卷八音韻切韻

草兮蘋兮中兮何為兮夫鳥當集木而草中何
風不得失沉有芷兮澧有蘭水之外有芬芳之蘭異于衆
其所以與湘夫人之美也恍惚兮遠望觀流水兮潺湲兮
好亦異于衆人也恍惚兮遠望觀流水兮潺湲兮
來無形近而視之彷彿若存遠望兮何食兮庭中蛟何為兮
水兮言小人居山而流而潺湲也朝馳余馬兮江皋兮
何者言小人居山而流而潺湲也朝馳余馬兮江皋兮
濟兮西望言自傷而為僕隸者也朝馳余馬兮江皋兮
屈原幽居草澤思神念鬼與湘夫人有染室兮水中草兮
命乃召則命駕馳驅而往不待侶偶築室兮水中草兮
今荷蓋兮馳驅兮馳驅兮馳驅兮馳驅兮馳驅兮馳驅兮
每芳椒兮盈堂兮香椒兮桂棟兮蘭橈兮以桂木為棹兮以

夷猶兮南房以作戶相固薛荔兮為帷言結薛荔為帷

今既張以折蕙白玉兮為鎮以白玉鎮石蘭兮為席

今杜衡兮百草兮實庭以實庭中建芳馨兮廡門

而世夏思用極意欲隨從鬼神之靈室水中與湘夫人比

也九疑嶺兮前迎靈之來兮如雲然來迎二女則百神

如雲也拍余袂兮江中遺余襟兮醴浦其辭而處復迎之

而雲也拍余袂兮江中遺余襟兮醴浦其辭而處復迎之

言已離飲之九夷絕域之外猶求高賢時不可兮離得

之去汨洲香草以遺之其共修道德也

聊逍遙兮容與

屈子金丹卷八音韻切韻

湯若士評只將二女沉湘江遂欲結室水中與之為

隣雖為自陳已志然托物比興歌意種種奇拔

山鬼

若有人兮山之阿被薜荔兮帶女蘿言山鬼彷彿若人見

生山鬼亦掩忽無形故衣之以薜荔也既含睇兮又宜

笑言山鬼亦掩忽無形故衣之以薜荔也既含睇兮又宜

乘赤豹兮從文狸辛夷車兮結桂旗言山鬼出入乘

與辛夷以爲車被石蘭兮帶杜衡折枝馨兮遺所思言山

與辛夷以爲車被石蘭兮帶杜衡折枝馨兮遺所思言山

蔭松柏言已雖居在山中無人之處猶取杜若以爲芳芬
 修君思我兮然疑作念加切矣言懷王有思我時然護雷填填兮雨
 冥冥復啾啾兮伏夜鳴風颭颭兮木蕭蕭言已在深山之中遭雷電暴雨
 以言恐懼失其所以也

子 153—307

而不與物接見事之亂而能守其宗若然者其心志專於內達達于一居不知所為行不知所之渾然而往達然而來達然猶形若槁木心若死灰忘其五藏損其形骸不學而知不視而見不為而成不治而治感而應迫而動不得已而往如光之耀如景之放以道為綱猶如也謂有道而然抱其太清之本而無所容與與容其心以而物無能營靡情而虛靡大而清靖而無思慮大澤焚而不能熱河漢涸而不能寒也大雷鼓山而不能驚也大風晦日而不能傷也是故視珍寶珠玉猶石礫

也視至尊窮寵猶行客也視毛嬙西施猶顰醜也以无生為一化以萬物為一方同精于太清之本而游于忽區之

李光垣評 淮南全學南華如此段語語欲肯但彼天生峻筆此傍門而入奇特趣忽終覺雲泥

乘雲御氣 老莊周濂于濂陽許遜幸于梅福尉于南昌皆是時無以異于世人也

其精神內固密行外克隱化淪景淪其形其登宸駕龍宮御雲御氣肅風鞭霆登崑崙參寥則羣鸞若鷹聚默如鳥珠不知其身羈樊籠而志在霄漢噫鴻飛冥冥之人何慕離下燕雀徒自啾啾耳

某曾成評 取老莊之文就老莊之意以形容老莊之人其文似其意似其人亦似

王奎徵評 任造物者致我于何處此言最真實最奇幻從莊子脫化得來者俗士不能也

帝都天所 太虛為輿駕言而馳于帝都之詞太玄為肆隨興而飲于天所榮矣哉匹夫之志渺矣哉萬乘之居可以先天而生可以後天不死

一片心爽神飛恍如騰躍天半

魍魎問影

應貞子

魍魎問于子影曰君英達之人聰明之子學苞六義文兼
百氏順道家之秘言言也實理也靜而會之即今之義探釋部之幽旨既處恭于中
饋又希慕于前史不矯枉以于名不毀物而成已伊淑德
之如此即精神之足恃何故靡厭姿貌沮其精神煩冤枕
席憔悴衣巾子惟形兮見寄形與子兮相親何不誨之以
崇德而教之以自淪異萊妻之樂道殊鴻富之安貧豈痼
疾而無生賴將微賤而欲忘身今節變歲移臘終春首照
百子金丹 卷八奇編幻說類 三十五

晴光于郊甸動隨氣于梅柳水解凍而繞軒風扇和而入
牖固可觸愛釋疾怡神養壽何點爾無營自貽伊咎僕于
是勃然而應曰子居于無人之域遊乎魍魎之鄉形既圓
于夏焉夏則刻暴以鎖神名又著于蒙莊何所見之不博
何所談之不長夫影依日而生象因人而見豈言談之足
曉何物之能辨隨晦明以興滅逐形骸以遷變以愚夫
畏影而蒙鄙之性以較智者視陰而遲暮之心可見伊美
惡分由已影何辜而偶遺且余聞至道之精勞兮冥至道
之極昏兮默達人委性命之脩短君子在時運之通塞

者不能經評品不能感喪之不以為喪得之不以為得子
何乃怒余之不賞芳春責子之不貴華飾且吾之冰操
子智之業測言未卒魍魎惕然而驚歎而起曰僕生于絕
域之外長于荒遐之境未曉智者之處身是以造君而問
影既談玄之至妙請終身以藏異

徐大生評 夫人之影亦魍魎也魍魎固不能以貴影
影亦何以答魍魎達乎此義則莫若兩相忘于形質之
表雖然吾儒行不愧影斯可以祛魍魎不然則雖出自
人門寔已入于鬼域

百子金丹 卷八奇編幻說類 三十六

妙境遊

紫陽子

白雲紫霧之外為常寂光國國有戒州禪那縣縣有無何
有鄉設言境界只是鄉有涅槃里此中有空虛之殿解脫
之樓真如之亭圓覺之宮神通廣大之堂其真人坐焉
仰天其中其有菩提之園無相之風幽玄之洞功德之林其
真人遊焉此中有慈心之江清淨之泉平等之岸其真人
涉焉真人之于此也安如海上三山酒如心萬頃湛如
春空白雲堂如秋潭有月油如雲錦山峯依如冬雪霏
爽如桐閣曉風吹如海上曉雨霽亦不知其此處為何如

此身是何如人此候是何如時也時有職視之吏可
之臣掌味之使奔佚之羣雖然何真人出遊此言耳目
真人覺而曰爾輩將欲使我合此而歷五藏之山乎而
泛六塵之海乎于是一塵慧劍斬此數人慧劍即吾真人
如如然申申然于涅槃里無何有鄉戒州禪那縣常寂光
國白雲紫霧之外

袁石公評 若在儒學只是不着一物一句便是却造
出許多玄言妙景真仙風道骨之文

名言各理類

莊子金丹 卷八奇篇名言各理類 三七

天地無終始

莊子

冉有問于仲尼曰未有天地可知耶仲尼曰可古猶今也
冉有失問而退明日復見也昔者吾問未有天地可知乎
夫子曰可古猶今也昔者吾昭然今日吾昧然仲尼曰昔
之昭然也神者先受之今日之昧然也且又為不神者求
耶無古無今無始無終未有子孫而有子孫可乎子孫即
四象成男成女之內有未對仲尼曰已矣矣不可知付之
不識馮具區評一莊生嘗云六合之外聖人存而不論看來

三氣之先聖人亦存而不論也蓋宇宙間固有一種不
可思惟不可擬議的道理此類是也

死生夢覺

莊子

瞿鴿子問于長梧子曰吾聞諸夫子指孔聖人不從事于
勞不就利不違害不喜來不緣道不緣道不礙無謂有謂
不言有謂無謂無言而遊于塵垢之外夫子以為孟浪之
言而我以為為妙道之行也吾子以為奚若長梧子曰是黃
帝之所聽也而明而丘也何足以知之且女亦大早計
見卯而求時夜見彈而求鴿子嘗為女妄言之女以妄

莊子金丹 卷八奇篇名言各理類 三八

聽之奚旁日月扶宇宙為其淵合置其滑稽以諱相尊衆
人役役聖人愚菴句法實千古萬世一理萬歲而一成純萬物盡然而以是相
蘊于惡乎知說生之非惑邪子惡乎知惡死之非若黃而
不知歸者邪若黃是少年遠遊之姬父封人之子也晉
國之始得之也涕泣沾襟及其至于王所與王同筐鉢食
芻豢而後悔其汙也子惡乎知夫死者不悔其始之蘊生
乎夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵方其夢也不
知其夢也夢之中又占其夢焉覺而後知其夢也且有太
覺而後知此其大夢也而自以為覺者猶然知之

乎牧乎。因哉丘也。與女皆夢也。子謂女夢亦夢也。是其言也。其名爲乎。詭萬世之後。而一遇大聖。知其解者。是且其遇之也。

顧涇陽評 此莊生齊物論也。其意以生死等之。夢覺見宇宙之間。往來來生。生不息。總是一極循環。何殊何分。而役役貪生。惜死乎。此真是名理名言。世俗之所不解者。

苦逸相襲

列子

周之尹氏大治產。其不趨役者。侵晨昏而不弗息。有老役百子。金丹 卷八 奇蹟名理類 三十九

大筋力竭矣。而使之彌勤。晝則呻吟。而即事夜。則昏憊而熟寢。精神荒散。昔昔也。夢爲國君。君人民之上。總一國之事。遊燕宮觀。恣意所欲。其樂無比。覺則復役。人有怨喻其勤者。役夫曰。人生百年。晝夜各分。分別吾晝爲僕。勞苦則苦矣。役爲人君。其樂無比。何所怨哉。尹氏心營世事。慮鍾家業。心形俱疲。夜亦昏憊。而寐昔昔夢爲人僕。趨走作役。無不爲也。數罵杖撻。無不至也。眠中吟夢。嗟呻吟。徹旦息焉。尹氏病之以訪其友。友曰。若位足榮身。資財有餘。勝人遠矣。夜夢爲僕。苦逸之復數之常也。夫盛

樂極哀生。故覺若欲覺。夢之豈可得耶。之所美。夢或惡焉。若欲覺。夢之豈可得耶。

潘義繩評 此亦明覺夢不異。苦樂各適。一左則覺。一右則夢。而逸于夜。尹氏樂于晝。而夢于夜。理苟不同。未足相踰也。

能言不能行

列子

昔人言有知不死之術者。燕君使人受之。不從而言者也。燕君甚怒。其使者將加誅焉。幸臣諫曰。人所愛者莫急乎死。已所重者莫過乎生。欲自喪其生。安能令君不死也。乃不誅有齊子亦欲學其道。聞言者之死。乃撫膺而恨。富子

聞而笑之曰。夫所欲學不死。其人已死。而猶恨之。是不知所以爲學。胡子曰。富子之言非也。凡人有術不能行。生有矣。能行而無其術者。亦有矣。術人有善數者。臨死以訣喻其子。其子志其言而不能行也。他人問之。以其父所言告之。問者用其言而行其術。與其父無差焉。若死者笑爲不能言生術哉。

湯若士評 學者能言不能行。問者聞言即能行。見迷悟各在人也。然取譬覺無甚妙處。特錄之以爲人之不納言者規耳。

開尹子

申瑤泉評 生死一氣耳。其間奇奇怪怪殊殊絕絕。總是一氣聚散之異。惟與之相忘者。視之如一。

吾心可作萬物

關尹子

關尹子曰古之善操著灼龜者能于今中示古古中示今

卷八 奇編 名言名理類

一、

高中示下。下中示高。小中示大。大中示小。一中示多。多中示一。人中示物。物中示人。我中示彼。彼中示我。是道也。其來無今。其往無古。其高無蓋。其低無載。其大無外。其小無內。其外無物。其內無人。其近無我。其遠無彼。不可拆。不可合。不可踰。不可思。惟其渾淪。所以爲道。神妙不測之謂道。惟神故靈。所謂誠精而明也。曰水潛故蘊爲五。精火飛故建爲五。臭木茂故華爲五色。金堅故實爲五。聲土和故滋爲五。味其常五。其變不可計。其物五。其雜不可計。然則萬物在天地間。不可執謂之萬。不可執謂之五。不可執謂之一。不可

執謂之非萬不可執謂之非五不可執謂之非一或合

或離之以此必形以此必數以此氣徒自勞爾物不知我
我不知物天下之道非萬非一非一非萬何物何我何
即吾心中可作萬物蓋心有所之則愛從之愛從之則情
從之蓋心有所結先疑爲水心慕物涎出心悲物淚出心
愧物汗出無暫而不久無久而不變水生木木生火火生
土土生金金生水相攻相尅不可勝數嬰兒茹女金縷絡
宮青蛟白虎寶鼎紅爐皆此物有非此物存者

文始真人談道多以五行爲言蓋天地之

育亨金丹

卷八 寺廟名目各題

四十一

聞不過五行生尅。始終循環。聚此生。生之妙。而吾心之神。可以配之。則人心之所以爲妙也。

奇鬼扶醉

呂子

梁伯有黎丘部有奇鬼焉。喜効人之子侄昆弟之狀。邑人
有之市而醉歸者。黎丘之鬼効其子之狀。扶而道苦之。
丈人歸。酒醒而誚其子曰。誚。咸有從黎人情各類此。曰。誰
醉汝。道苦我何故。其子泣而觸地曰。父矣。無此事也。皆鬼
往責于東邑人。可問也。其父信之。曰。萬是必大奇鬼也。我
聞之矣。明日驗。復飲于市。欲過而刺殺之。明日之逢

而醉其真子恐其父之不能及也。反意逐近迎之。人望其真子凌劍而刺之。丈人智哉。於似其子者而殺之。真子夫惑于似士者而失于真士。此黎丘丈人之智也。

食之道非細

譚子

為巫者鬼必附之。設像者神必主之。蓋樂所享也。戎羯之禮事母而不事父。禽獸之情隨母而不隨父。凡人之痛呼母而不呼父。蓋乳哺之教也。虎狼不過于食肉。蛟龍不過于食血。而人無所不食。所以不足則鬪。不與則叛。鼓天下之怨。激烈士之忿。食之道非細也。

曾元贊評 民事之急無甚于食。一日不食則憊。二日不食則病。三日不食則死。故王者當足民食。不然禍由此起。其何以謝之哉。

食迷

譚子

民有嗜食而飽死者。有夢食而鞭死者。有厭食而義死者。有辱食而憤死者。有爭食而鬪死者。人或失之。殊不知官所以務祿。祿所以務食。賈所以務財。財所以務食。而官者

矯佞諛諂而律死者。由求食而賈以波濤江海而溺死者。由求食而不知所務之端。不知得死之由。而還怒于流歸咎于江海食之迷也。

食化

譚子

陳二何評 易頤卦象曰。君子節飲食而魯論鄉黨亦區區紀及飲食。誠以其迷人而聖賢之慎之也。

庚氏穴池。構竹為凭檻。登之者其聲策策焉。辛氏穴池。構木為凭檻。登之者其聲堂堂焉。二氏俱牧魚于池中。每凭檻設餌。魚必踊躍而出。他日但聞策策堂堂之聲。不投餌亦踊躍而出。則是庚氏之魚可名策策。辛氏之魚可名堂堂。食之化也。

造化孕育之異

譚子

黃經甫評 物之知食者尚可化。况治民者可獨不然。造化孕育之異。胡夫而越婦。其子鼻面而姓足。蠻夫而羌婦。其子拘鼻而昂首。此段言人梨接桃本強者其實毛梅接杏而本強者。其寶耳。此段言物以陰孕陽以柔孕剛以曲孕直以短孕長。以大孕小。以員孕方。以水孕火。以丹孕黃。小人由是知可以為金石。可以為珠玉。可以為異類。可以為怪狀。斯也。

化之道也

侯晉陽評 天地人物尚且漸染則可以一口而不與
君子相砥礪哉

道妙混沌

譚子

老楓樹名化為羽人道人朽麥化為蝴蝶自無情而之有情
也賢女化為貞石山蚯化為百合自有情而之無情也
故木土金石皆有情性精寬無所不至神無所不通氣
無所不類孰為彼孰為我孰為有識孰為無識萬物一物
也萬神一神也斯道之至矣

晉子金丹

卷八奇論各篇類

四十五

王奎徵評 盈天地間皆物也盈天地間物皆神也盈
天地間物之神皆道也道也者太極之謂也

名實相副

抱樸子

官達者才未必當其位譽美者實未必副其名故鋸牙不
能咀嚼美舌南箕四星二不能別味壹耳不能理音橋鼻
不能識氣釜目不能據望舒之景牀足不能有常之逝

集曾成評 天下有奇巧亦有奇拙若此數者誠天下
之奇拙者也

見利忘害

首滴去蚤虱而來蚰蟥碧石止齒齕之痛而朽牙根聯痛
雖強必生後患此取小利而忘大損惟去輕害而負重害
也痼疾潰胸而不敢鍼蠱尾螫附而不敢斫非好疾而愛
毒以鉸斫之患甚疾螫也醯酒毒酒盈危渴者弗飲非不
渴也飲之立死銷金在爐盜者不掬非不欲也掬而灼爛
也虎在前詩註虎地有隋珠雖貪如盜賊則手不暇拾
懸銳向心路有西施雖淫如景陽則目不暇視非不愛寶
而悅色而不顧者利緩而患急也昔有美錦于市盜于眾
中而竊之吏執而問曰汝何盜錦于市中對曰但見有錦

晉子金丹

卷八奇論各篇類

四十六

不見有人即入市攫金見金故取之耳若斯人者眩于利
而忘于害黃口以貪餌而忘害故擒于羅者異鵲以見利
而忘身且悖于莊周莊周遊于濮水之楚觀一異鵲自南
集子是以智者見利思難聞者見利而忘患思難而難不
至忘患而患反生以是觀之利害之道去就之理亦以明
矣

王芝提評 夫有利必有害利害之際見之貴審彼見
小利而忘害者是未達利身載珠入市攫金之說也嗚
呼此惟可與智者道也

隨時

聖子

風。慄。烈。周。棄。名。後。稷。不。執。禾。炎。氣。赫。赫。也。日。曹。明。不。製。表。

知。時。不。可。也。貨。章。甫。者。不。造。閭。越。術。也。赤。鳥。者。不。入。跳。彼。

漢。人。徒。知。俗。不。宜。也。故。救。饑。者。以。圓。寸。之。珠。不。如。與。之。橡。

拔。貽。溺。者。以。方。尺。之。玉。不。如。與。之。短。楫。也。非。橡。梗。之。貴。而。

珠。玉。之。賤。然。而。美。不。愛。者。各。在。其。所。急。也。方。于。幾。溺。之。時。

珠。玉。寧。能。救。生。死。哉。是。以。中。流。失。船。一。盡。于。金。水。貴。賤。

無。常。時。使。然。也。故。明。鏡。所。以。照。形。而。盲。者。以。之。蓋。扈。玉。并。

所。以。飾。首。而。禿。姬。以。之。挂。棧。非。鏡。并。之。不。美。無。用。于。彼。也。

百。子。金。丹。卷。八。奇。編。名。各。類。四。七。

盲。以。鏡。為。無。用。禿。庖。丁。解。牛。見。莊。道。俗。所。傾。朱。泮。屠。龍。

無。用。于。玉。斧。也。山。前。上。所。用。功。苟。垂。世。務。雖。有。妙。術。歸。于。無。用。故。老。聃。至。西。戎。而。

效。狹。言。夏。禹。入。艮。園。忻。然。而。解。裳。出。推。非。欲。忘。禮。隨。俗。宜。

也。墨。子。儉。嗇。而。非。樂。者。往。見。荆。王。衣。錦。吹。笙。非。苟。違。性。隨。

時。好。也。

濟。義。繩。評。時。有。所。適。俗。有。所。宜。用。不。適。于。時。則。雖。用。

猶。虛。也。說。來。物。之。不。適。于。時。用。儒。有。奇。處。

務。大。不。屑。小。劉。子。

夫。曲。思。于。細。者。必。忘。其。大。銳。精。于。近。者。必。略。其。遠。由。心。不。

並。駐。則。事。不。兼。通。小。有。所。係。必。大。有。所。忘。也。故。仰。而。賞。針。

望。不。見。天。俯。而。拾。虱。視。不。見。地。天。地。至。大。而。不。見。者。眸。掩。

于。針。虱。故。也。是。以。智。者。知。小。道。之。妨。大。務。小。察。之。傷。大。明。

損。棄。細。識。舒。散。性。情。以。斯。觀。之。人。有。小。察。細。計。者。知。其。必。

無。遐。志。廣。度。亦。可。明。矣。奚。以。見。之。夫。觀。焦。堯。之。節。知。非。防。

風。之。壓。防。風。氏。身。橫。九。其。胎。節。專。車。禹。會。視。象。之。牙。知。

其。大。于。豕。也。豕。齒。細。見。狸。之。尾。知。其。小。于。豹。也。而。狸。尾。小。

故。觀。一。可。以。知。百。觀。此。可。以。明。彼。是。以。蹄。窪。之。內。不。生。蛟。

龍。培。塿。之。上。不。植。松。柏。莊。子。云。培。塿。無。松。柏。非。水。土。之。性。有。所。不。生。

百。子。金。丹。卷。八。奇。編。名。各。類。四。八。

乃。其。營。宇。隘。也。數。粒。而。飲。耕。新。而。農。非。苟。為。艱。難。由。性。福。

恹。而。細。碎。也。項。羽。不。學。一。藝。刑。欲。學。萬。人。敵。若。韓。信。不。嘗。

一。食。不。嘗。營。于。一。食。非。其。心。不。愛。藝。口。不。嗜。味。由。其。性。大。

不。綴。細。業。也。晉。文。種。米。曾。子。植。羊。非。性。闇。養。不。辨。方。隅。以。

其。運。大。不。習。小。務。也。智。伯。庖。人。亡。炙。一。篋。而。即。知。之。韓。魏。

將。反。而。不。能。知。耶。耶。子。楊。闔。亡。一。桃。而。即。覺。之。其。自。亡。也。

而。不。能。知。斯。皆。銳。精。于。小。而。亡。大。者。也。

汪。石。臣。評。人。之。務。大。者。必。不。屑。于。小。計。察。察。于。小。者。

必。無。遠。度。明。矣。故。達。懷。無。解。埃。之。量。福。人。挾。苟。細。之。情。

虛名敗實

劉子

黃軒四面非有八目三葵之一足必有獨脛周人玉璞其寶

死鼠。鄭人謂玉珎者爲璞。周人謂鼠未暗爲璞。周人遺
鄭賈人曰欲買朴乎。鄭賈曰欲之。出璞乃鼠也。趙

之鳳凰乃是山鷄思谷智叟而像頑稱柳宗元請居溪上更爲之思溪

公美女乃得醜名魯人縫掖實非儒行東郭吹竽而不知

音四面一足本非眞實玉璞鳳凰不足定名晉人東郭空

溢美稱愚谷黃公橫受惡名由此觀之傳聞喪真翻轉名

○青○虛○信○傳○說○卽○似○定○真○傳○野○丈○人○謂○之○田○父○河○上○姪○女○謂○

百子金丹
卷八 奇編名言名理類
四十九

之婦人堯漿禹糧謂之飲食龍肝牛膝謂之爲肉掘井得

人謂言自土而出三豕渡河晉師代秦三豕渡河刊夏曰非也已害矣云彘行

水上凡斯之類不可勝言故狐狸一獸九尾狐因其名便

合而爲一。蚤蚤駢駢。狀也。其狀乃其實。一獸因其詞煩分而爲。

斯雖成其名而不知敗其實。

黃玉畹評 有各無實傳聞失真世間奇妄誠有如此

是以君子不貴道③聽④而途說也⑤

鄙名敗義

晉畢萬以盈大會。遇晉侯。偶逢。福以其名有善惡也。

水名盜泉尼父不漱孔子過下盜泉而美邑名胡歌顏淵

不含 南漢草盜聚斂之時 甲名勝母曾子 是也 不過勝母

之里出亭名有人漢后夜遊何者以其名寧義也

王奎徵評
名之鄙者君子所不道以因名害義也

定心無出入

玄策子

玄策避方至河朔聞隍之名策與隍皆修造巷問曰汝在

此做甚麼墮云人定僧人坐化策云汝云人定爲有心人

耶○無○心○入○耶○若○無○心○人○者○一○切○無○清○草○木○瓦○石○應○合○得○之○

○辨○諸○悟○醒○
若有心入者一切有情合識之流亦應得定。○
○聖曰我正人

百子金丹

正入定時不見有有無之心策云不見有有無之心卽是

常定何有出入。若有出入。卽非大定。汝心自定。何云人定。

徐大生評 有心無心。終是有有無之心。聖曰。入定時。

不見有無之心。此化境也。策云。既不見有無。則亦無出。

人何爲又能人定此化境之化境也。

夜氣當養

眞子

子盍觀夫冬之爲氣乎。木歸其根。蟄壞其封。凝然寂然。不

見兆朕而造化發育之妙。實胚胎乎其中。蓋圖者圖之其基。

正者正之也。而限所以爲物之始終。夫一

六旬之積故冬四時之夜而夜乃一日之冬以冬比夜
天壤之間羣動俱闕窮乎如未判之鴻濛維人之身猶
冥息亦當以造物而為宗必齊其心必肅其躬不敢馳
自放于寐黃之上使慢易非僻得以賊吾之衷雖終日
乾靡容一息之間斷而皆明易忽之際猶當致戒謹之功
此養氣也蓋安其息所以為朝聽晝訪之地而夜氣深厚則
仁義之心亦浩乎其不窮此得氣之本既立矣而又致察于
事物周旋之頃敬義夾持動靜交養則人欲無隙之可入
天理儼乎其昭融此所以盡其夜也然知及之而仁弗
至子金丹 卷八奇編名義類編 五十一

能守之亦空言其奚庸爰作箴以自砥當凜凜而療痛
徐筭叟評 夜氣之說創自孟子此傷人心之毒也以
此自箴發明前賢之遺教而文詞春鏤粹然大雅絕無
染紐之態可以千古朗誦

理象無間

薛子

體用一原者蓋無聲無臭者體也而天地萬物之理無不
具于其中萬有皆含故曰一原顯微無間者蓋天地萬物
顯也而無聲無臭之理無不具于其中萬有皆含故曰無
間顯微皆以理言也用與顯皆以象言也理中有象象

中有理初無有毫髮之間也體用一原者先言體而用在
其中顯微無間者先言用而體不能外也

徐筆洞評 會得此旨則宇宙名象非粗神化法命非
杳昔朱夫子謂至虛之中有至實者存至無之中有至
有者存或問太虛程子亦云無虛遂指虛口皆是理安
得謂之虛是朱程之言有無虛實可以示儒者之的矣
可怪哉老佛二家造說以惑人心也

溺情世利

羅山子

天地間之勢之利等乎雲之變漚之浮耳世之痴兒騃息
南子金丹 卷八奇編名義類編 五十二

金穴銀塢謂通銅山不自掩與冰山唐人倚樹石
謂肉譜之可傳嗟夫梁空燕去門鎖鴉還此何景色耶壯
夫為之一慨

識此中情事

境付無心

扶搖子

宇宙以來治世者以去主情而情以自勝勝則人
出世者以黃鍾大呂而主情而情以自勝勝則人
以赤心惟以緣圖而主情而情以自勝勝則人

無心。醒亦無心。吾對境。真任心對心。其在境。即是已。知其他。

劉青岳評 做得此。是人間奇人。語得此。是文中奇文。

身大形寬

天為吾蓋。而吾心足以蓋天。張天之蓋。蓋吾者。是徒知身在天地內。而不知有天地之外。身居天外。覺天小而身大。此心之神足。地為吾輿。而吾心足以輿地。輾地之輿。與吾者。是徒知形在地上。而不知有地外之形。形遊地外。覺形窄而形寬。此言心之神。足以載地也。

卷八奇編名章選 五

王奎徵評 人心徑寸耳。可以蓋天。可以輿地。信乎天下莫神于心也。

生人大迷

冥寥子

余觀于天。日月疾于彈丸。當其較轉。而墮西。若雖有拔山扛鼎之力。不能挽之。而東。雖有觸趾蹈海之精。不能喻之。而東。崦嵫沒沒。長繩莫繫。古今以為長恨。此言日月易逝。也。余觀于地。高崖為谷。深谷為陵。江湖湯湯。日夕東下。而不息。此言地勢易遷。也。余觀于萬物。陰陽所摩。生知。此言萬物易化。也。余觀于人事。如燭之不足。

搖搖欲墜。枯落乃滅。如斷樹。海濱浪推而後。浪盡。知所泊矣。嗚呼。命無百年之固。而氣祚千秋之期。身坐膏火之中。而心營天地之間。其謂之何。

凍居一評 形骸告倦。而心不休。欲飲推人。適于東日。

西傾試看逝波風燭。迷乎醒乎。

虛擲半生

祝子

風留枯藤。問其命根。固不固。蠅觸曉燈。問其見地。微不微。虛擲半生。於逝波。起坐中夜之明月。

曾元贊評 命根已不固。見地猶未明。徒自苦耳。看下。

曾子金丹 卷八奇編名章選 五

兩句。如出火坑中。食清涼散。

丈夫無上勝事

祝子

天地如許大。萬物如許夥。人身不過七尺。元會運世。二萬年。如許長。人世不滿百年。以百年之光景。入十二萬年間。不啻電光石火。言易以七八形骸。寓天地萬物中。不啻九牛一毛。萬馬一鬣。言其能于此。期取生身世之極。便開乾坤之隻眼。孰得孰失。何去何從。定不取憐市兒。自生丈夫無上勝事。

揚州居士評 人生能自樂。便是最上勝事。彼奔走于名。

將之中者皆憐市兒也。失自家大丈夫矣。

廉取仁施

祝子

世知銖銖兩兩身為撲滿。撲滿入錢之筒入而不出。以爲遺之子孫。不知以天地爲家。常廉取仁施。施于不報。乃所以遺吾子孫也。以前之所遺遺鬼神。發其藏而夫也。若流以後之所遺遺子孫焉。司其契而反之者寄。

曾元贊評 語云。積金以遺子孫。子孫未必能守。不如積陰德于冥冥之中。正與此互相發。

官品士品

祝子

官品品之一制。定命自天。士品品之百代。造命自我。士君子窺天先之天。閱人中之人。寤物外之物。謂道思身後之名也。何短何長。何在何亡。定不以彼博此。

楊拱北評 君子疾沒世而名不稱。區區一朝官品。何能及百代士品。高人俗吏。自此分矣。

丈夫關係世間

祝子

所貴乎丈夫者。抱淵然之思。挺浩然之氣。爲萬世公。當日施行四。爲稷播穀爲說。說也。布霖。滿于八荒。爲公。當日施行四。爲稷播穀爲說。說也。布霖。滿于八荒。爲公。當日施行四。

顧九疇評 道理透文章自奇。文章以關係奇大。須整之文。

白世櫻物

龍門子

晉人有好利者。入市區焉。遇物即攫之。曰。此吾可產也。此吾可服也。此吾可資也。此吾可器也。攫已即去。市伯隨而索其直。晉人曰。吾利火熾時。利火熾心之。雙目羣熱。四海之物皆若已所固有。不知爲爾物也。爾幸與我。我若富貴。當爾償市。伯怒鞭之。奪其物以去。傍有哂之者。晉人戰戰。曰。世人好利。甚于我。往往百計而陰奪之。吾取之白。豈不又賢于彼哉。何哂之有。

丘毛伯評

陽樓陰森。此語講盡世上人那等手筆。換出這等奇人。做出這等奇事。吐此這等奇語。奇文奇文。

世人多囑

龍門子

竊怪夫世之溺也。金縢少。僅則貞廉爲笑。言貧則賤。資笏綬弗加。則賢豪爲讖。具言賤則賢。譽常積于榮餘。毀多來于困極。懸勝婦女。癡劇孩穉。此則在人。乃爾于我。躬無涉也。其亦莞而麾之。

包儀甫評 此等情態。能于我。無涉。亦是世間前新。

子出世間上上者

立功立德

聞然子

漢之東都諸仕人以危言傷國家之元氣東漢如後厨是以一意氣為節義宋之鸞湖諸學人以執見傷吾道元氣理學始聚訟不歸一是以意氣為理學立功立德須量其意平其氣以收天下之公

陳眉公評 盛氣最害事正氣亦未得計不若平氣平則能和天下之氣故能收其公

與亡在德

弁洲子

有德易與無德易亡凡都會然也謂長安地險難亡乎秦何以二世為洛陽地易亡乎周何以七百故四海而朝宗京室可無版築矣四海而土崩金湯晚矣

莊九微評 在德不在險此憂盛危明語也然中興再造之基地利亦不可少

謂人得閒中趣

達化子

了并點春不知春從何處來一葉驚秋未審秋從今日到忙人終朝忙不惟富貴功名忙即道德文章亦是忙中事閒入終身閒不惟靜坐幽居閒即披吟酬對皆得閒中趣

金石水評 謂中有忙忙中有閒世間偏有此境有此

至文在我

岡東子

太羹也玄酒也朱絃洞越也後世曰不文古人以為有餘味有餘音也茅舍間以綠陰短牆映以山嵐如玉之人對之自視何如耶

郭士俊評 無味中得味無音中得音無景中得景奇味也奇音也奇景也

亭上得心

蒼琅子

觀之先儒嘗言曰飲茆亭月酌盡古來天地心飲茆亭月說境一茆亭可以盡天地乎天地之大又可以一酌盡乎說者謂其天機活潑心境也乃道境也然則人心能會道豈必情致玄逸即今之謙適者亦一亭耳而其間天機相映亦可以想見前人之趣故夫斯亭之交翠也孰非是心是道哉試觀其芳蘭綠竹玉女蒼公玉女蒼公蒼公松也天者蒼者莫非天地授其色是物象之翠自天地交也象交于吾心之天地而天地之翠又自吾心交也以吾心活潑蕭散其間覺鄭園花開鄭園列漆園蝶舞漆園莊子所居臨庚樓近園

明千里遊梁苑而雪滿春山。明千里遊梁苑而雪滿春山。此果何如。襟期哉。嗟夫。鳳皇自擾太虛。自開顧于我。而柳染可也。李國夢九烈。薛蘿亦可也。此中光景真可以一酌天地矣。玄澹之趣。豈惟周氏之亭可相上下。印前亭風致而天命之心與古人之心俱可以此交翠亭上得之。

徐大生評 此君嘗構有閒軒。登咏其中有云。溪聲送響。爽氣浮光。其成一種閒趣。天地運四時而不撥。則天地閒人心守大道以委蛇。則人心閒嗟乎。晚近以來。紅

百子金丹 卷八 奇編名篇類類 五九
沒足矣。顧有遠趣。如蒼琅子乎。每讀其書。令人邈然玄

勝。

生死類

楊子

有生必有死。同牛之行德矣。易壽之不益也。曰德故爾。如回之殘牛之

賊也。馬德爾曰。殘賊或壽曰彼妄也。君子不妄。有生者必

有死。有始者必有終。自然之道也。

馬君常評 觀此段文。死生壽夭。莫非命也。

死與生一往一反

列子

死之與生一往一反。故死于是者。安知不生于彼。故吾知其不相若矣。吾又安知營營而求生。非惑乎。亦又安知

今之死不愈昔之生乎。復無窮已。田豫陽評 死之與生一往一反。言自生而死。猶往之必反。死于是者。安知必生于彼。此便是佛家今生來生。前身後身之說也。

自生自死

列子

生非貴之所。能存身非愛之所。能厚生亦非賤之所。能天

身非輕之所。能薄故貴之。或不生賤之。或不死愛之。或不

厚輕之。或不薄此似反也。非反也。此自生自死。自厚自薄。或貴之而生。或賤之而死。或愛之而厚。或輕之而薄。此似順也。非順也。此亦自生自死。自厚自薄已耳。

王鳳洲評 貴賤厚薄。無與于壽夭。此語似若反常。而非反常。其言似若逆理。而非逆理。

荀子

欲生惡死。人之所欲生甚矣。人之所惡死甚矣。然而人有從生成死者。非不欲生而欲死也。不可以生而可以死也。故欲過之而動不及心止之法也。

橫過濶評 此段論心當以理為主不在於欲之多寡

文更玄勁

死賢于生

桂巖主

被大辱而弗能死是無恥也而獲重罪請俱死無辱宗廟
無羞社稷如此雖陷其身尚有廉名當此時死賢于生也
君子生以辱不如死以榮正是之謂

歸震川評 絕好詞命

死者猶可藥

封龍子

扁鵲曰吾不能起死人直使夫當生者起死者猶可藥而

百子金丹

卷八奇編生死類

六十一

況生乎悲夫罷君之治無可藥而息也

李卓吾評 起死回生的扁鵲長技

生于憂勤

東萊子

世之死于醜者于萬人而一人耳為醜而毒死于安者
天下皆是也死于憂勤宴安之毒至慘至酷天下之人無
物可醫雖醜不足仲姑就世之所畏者為醫也世之人如
故借神借此以營之系地之子車乘車者莫仁于羊腸羊
山名其地至而莫不仁于康衢路也水之于舟行于水
險能敗人車而莫不仁于康衢路也水之于舟行于水
莫仁于瞿唐至險能溺人舟而莫不仁于瞿唐險則

全羊腸瞿唐之險人皆知戒玩平則覆也人皆知戒玩平則覆也

此舟車所以生于憂勤全人之生死于宴安也人皆知戒玩平則覆也

理明甚人所以不知畏者特習之而不察耳端居之暇

時嘗試思之其思使吾志衰氣惰者誰與使吾功墮業廢

者誰與使吾歲月虛棄者誰與使吾草木同腐者誰與

吾縱欲忘返而流于惑者誰與使吾弛備忘患而陷于

者誰與自棄之根皆宴安之為也而宴安其根也

郭在中評

玩六箇誰與以更端設問見人之敗皆

安為之也

百子金丹

卷八奇編生死類

六十二

蹈之以死不有其生

郁離子

三峽之驚湍望而知其能覆舟也而蹈之以死者不有其生
生者也知汎之樂而不知風之可畏者未嘗夫險者也

郭士俊評

詞清意爽讀之不免神鬼飄蕩

正編

脩身類

至道治身

莊子

黃帝退揖天下。築特室。席白茅。閒居三月。邀廣成子。隱下
 風。膝行而進。廣成子皆再拜稽首而問曰。敢問治身。存何
 而可以長久。廣成子曰。善哉。問吾語。爾至道。至道之精。窈
 冥窈冥。至道之極。昏昏默默。無視無聽。抱神以靜。此其
 子金丹 卷九 正編修身類

形將自正。必靜必清。無勞汝形。無挫汝精。可以長生。目
 無所見。耳無所聞。心無所知。如此。神將守形。形乃長生。
 慎汝內。閉汝外。多知為敗。我為汝遂。為大明之土矣。至彼
 至陽之原也。為汝入於窈冥之門矣。至彼至陰之原也。天
 地有官。陰陽有藏。慎守汝身。物將自壯。我守其。以處其
 和。故我脩身。千二百歲矣。而吾形未嘗衰。
 董思白評 莊生祖老子之學。故治世治身。都要清靜。
 在彼立言。不免有偏。在儒者善悟之用。以保身。却是至
 理。一篇之中。妙處全在神字。惟神全故身全也。

至德衛生

莊子

南宮越曰。里人有病。里人問之。病者能言其病。然其病病
 者。猶未病也。若越之聞大道。譬猶飲藥以加病也。越願聞
 衛生之經而已矣。老子曰。衛生之經。能抱一乎。能勿失乎。
 能無十筮而知吉凶乎。能止乎。能已乎。能修然乎。能惘然
 乎。能兒子乎。兒子終日嘯而噍不鳴也。和之至也。終日
 握而手不掇。挾也。共其德也。終日視而目不瞬。順也。偏
 不在外也。行不知所之。居不知所為。與委蛇而同其波。是
 衛生之經已。南榮越曰。然則是至人之德已乎。曰。非也。是
 子金丹 卷九 正編修身類

所謂水。解冰釋者。夫至人者。更進一相與。文食乎。而
 交樂乎。天言其德。同不以人物利害相撓。不相與為。性不
 相與為謀。不相與為事。儵然而往。佗然而來。是謂衛生之
 經已。
 史聯岳評 兒子一喻。極得衛生宗門。至推至至人。至
 德一段。則孔子所謂天者。壽之理也。妙甚佳甚。
 解牛得養生 莊子
 庖丁為文惠君解牛。此皆莊子之所。解肩之所。備足之所。
 最勝之所。然猶然。然莫不中音。子桑林之

之○舞○乃○中○經○首○之○會○文○惠○君○曰○諸○善○哉○技○蓋○至○此○乎○庖○丁○
之○刀○對○曰○臣○之○所○好○道○也○一○篇○主○字○乃○進○乎○技○矣○始○臣○之○
解○牛○之○時○所○見○無○非○牛○者○三○年○之○後○未○嘗○見○全○牛○也○方○今○
之○時○臣○以○神○遇○而○不○以○目○視○官○知○止○乎○耳○而○神○
欲○行○依○乎○天○理○批○大○卻○導○大○竅○因○其○固○然○技○經○青○紫○之○未○
嘗○而○况○大○輒○乎○也○良○庖○更○刀○割○也○族○庖○月○更○刀○折○也○
今○臣○之○刀○十○九○年○矣○所○解○數○千○牛○矣○而○刀○刃○若○新○發○於○硯○
所○傷○也○無○彼○節○者○有○間○而○刀○刃○者○無○厚○以○無○厚○入○有○間○恢○
恢○乎○其○于○游○刃○必○有○餘○地○矣○是○以○十○九○年○而○刀○刃○若○新○發○
百○午○金○丹○ 卷○九○ 正○編○修○身○類○ 三

于○硯○雖○然○每○至○於○族○之○處○若○見○其○難○為○休○然○為○戒○視○為○止○
行○為○退○動○刀○甚○微○謀○然○已○解○如○土○委○地○提○刀○而○立○為○之○四○
顧○為○之○躊○躇○滿○志○善○刀○而○藏○之○文○惠○君○曰○善○哉○吾○聞○庖○丁○
之○言○得○養○生○焉○
郭○士○俊○評○ 篇○中○大○意○以○刀○比○生○以○善○刀○比○善○生○而○所○
以○善○處○在○以○道○不○以○技○蓋○技○者○才○也○才○足○以○殺○身○道○者○
德○也○德○足○以○延○年○庖○丁○順○道○而○解○牛○故○能○善○刀○聖○人○順○
道○而○處○世○故○能○善○生○此○一○篇○寓○言○意○也○而○養○生○一○句○至○
末○方○揭○出○尤○是○古○人○文○法○深○處○非○能○文○者○不○曉○也○

真○君○不○可○使○老○ 莊○子○
百○骸○九○竅○六○藏○賤○而○存○焉○吾○誰○與○為○親○而○皆○悅○之○乎○其○有○
私○焉○如○是○皆○有○為○臣○妾○乎○其○臣○妾○不○足○以○相○治○乎○百○骸○九○
竅○存○于○人○身○中○那○一○件○不○親○那○一○件○不○悅○何○嘗○私○得○一○件○
不○能○視○其○通○相○為○君○臣○乎○有○時○而○役○于○此○是○其○有○真○
是○也○真○君○即○道○家○謂○之○元○神○一○受○其○成○形○不○忘○以○待○盡○
君○存○焉○真○君○即○道○家○謂○之○元○神○一○受○其○成○形○不○忘○以○待○盡○
一○自○受○形○以○立○此○真○君○便○與○我○相○與○物○相○辨○相○靡○其○行○盡○
如○馳○而○莫○之○能○止○不○亦○悲○乎○終○自○役○役○而○不○見○其○成○功○蕭○
然○疲○役○而○不○知○其○所○歸○可○不○哀○耶○人○謂○之○不○死○笑○益○其○形○
百○午○金○丹○ 卷○九○ 正○編○修○身○類○ 四

化○其○心○與○之○然○可○不○謂○大○哀○乎○人○之○生○也○固○若○是○芒○乎○速○芒○
也○其○我○獨○芒○而○人○亦○有○不○芒○者○乎○
袁○了○凡○評○ 真○君○者○真○心○也○人○生○之○生○死○惟○視○此○心○之○
存○亡○耳○此○心○存○則○生○亡○則○死○其○可○以○一○刻○使○之○芒○而○不○
求○其○惺○乎○
全○德○者○無○雙○ 列○子○
紀○渚○子○為○周○宣○王○養○罔○鷄○十○日○而○問○罔○可○聞○已○乎○曰○未○也○
方○虛○罔○而○恃○氣○十○日○又○問○曰○未○也○猶○應○影○響○十○日○又○問○曰○
未○也○猶○疾○視○而○盛○氣○十○日○又○問○曰○未○也○猶○有○鳴○聲○已○無○

受矣命敵而我不可望之似木鷄矣其德全矣不使血氣
之異鷄無敢應者反走耳德全者非但已無心乎使外
清猶自全乎

焦清園評 養德至于全萬物俱忘聖人心體原自如
是太鷄之喻甚切當而寥寥數字文氣文機俱妙

德盛不與物競

楊朱南之沛至梁而遇老子老子中道仰天而嘆曰始以
汝為可教今不可教也與至人遊而味其去其楊朱不答
登舍進宿漱脫履戶外膝而前曰向者夫子仰天而嘆曰

老子金丹 卷九 正陽子身法

五

始為汝為可教今不可教弟子欲請夫子辭行不問是以
不取今夫子問矣請問其過老子曰而睢睢而盱盱而誰
與居有所居處而大白若辱盛德若不足不與物競則
楊朱感然變容曰敬聞矣其往也舍者迎將客舍公執席
妻巾櫛舍者避席楊者避席物憚之也其反也舍者與
之爭席矣

替赤水評 此段大意乃祖老莊而為之者抑下惠之
和立意亦是如此看來老子重虛無而一意以自下為
主則亦不免有心于矜持而未能化者矣

道不可有私心

列子

舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝何得有
夫道舜曰吾身非吾有孰有之哉故重發問曰是天地之
委形也生非汝有天地之委順也生非汝有是天地之委
蛇也而蟬蛻耳故行不知所往處不知所持食不知所以
非知而為之也天也強陽氣也又胡可得而有邪齊之國
氏大富宋之向氏大貧自宋之齊請其術國氏告之曰吾
善為盜始吾為盜也一年而給二年而足三年大壤自此
以往施以智反及州閭向氏大喜翁其為盜之言而不除

老子金丹 卷九 正陽子身法

六

其為盜之道遂踰垣鑿室手目所及亡不探也未及時以
賜獲罪沒于先界之財向氏以國氏之謬已也往而怨之
國氏曰若為盜若何向氏言其狀國氏曰嘻音厭哀若失
為盜之道至此乎今將告若矣吾聞天有時地有利謂春
多此年吾盜天地之時利雲雨之滂潤山澤之產育以生
出有也吾盜天地之時利雲雨之滂潤山澤之產育以生
吾不殖吾稼集吾垣建吾舍陸盜禽獸水盜魚鱉亡非盜
也夫禾稼土木禽獸魚鱉皆天之所生豈吾之所有然吾
盜天而亡殃心何往而有怨哉夫金玉珍寶穀帛財貨人
之所聚豈天之所與天尚不能與豈人所能若盜之而獲

罪孰怨哉人有其時我犯向氏大惑以爲國氏之重也過東郭先生問焉東郭先生曰若一身庸非盜乎盜陰陽之和以成若主載若形况外物而非盜哉若其有盜則我身年天地之一物不得私而有之若誠然天地萬物不相離也認其無盜耶則外物不得異也而有之皆惑也國氏之盜公道也故亡殃若之盜私心也故得罪公者對私之名無私者是則公名滅矣今若有公私者亦盜也直所犯之典忘公私者亦盜也不聚復欲之非公公私私天地之德身即天地之一物能去而無心者也公公私私天地之德身即天地之一物今所愛各天地之間生身耳知天地之德者孰爲盜耶孰爭無公私理無愛吝者也

爲不盜耶。天地之德何也。自然而已。何所歷其公私之名。既廢盜與不盜。理無差者也。

李卓吾評。此列子寓言。以儆世之僞道學者耳。未段言私者固僞。卽公者亦僞也。讀者當知其意。文字亦闊雅脫利。

正△公△滿△曰△然△不△可△
 見善脩然必以自存也脩然整脩貌言見善必見不善愀然必以自省也省自省其過也善在身介然必以自好也
 不善在身苗然必以自惡也故非我而當者吾師也是與
 而當者吾友也誚敎也而當者吾賊也故君子隆師而親

[illegible]

无以利害義
 卷
 无以利害義
 荀子疾魯元持足魯子曰元志之吾語汝夫魚鰭鼈鼉猶
 以滿爲淺而堀其中杜言其鴈爲猶以山爲里而巢其上
 枉言其及其得也必以餌故君子苟能無以利害義則耻
 辱亦無由至矣
 李九我評 大抵利者人所不學而俱欲者也故以利
 誘行者比比然也魯子終命教言千載當慕爲者奈何

齊桓公曰然而不反此生之惑

湯雋林評 齊桓公正而不諫全在此處得去人謂言

子一匡未可以死吾謂不能如管子之靜正內得則何以生

自苦為義

墨子

子墨子自魯之齊即過故人謂子墨子曰今天下莫為義子獨自苦而為義子不若已子墨子曰今有人于此有子十人一人耕而九人處則耕者不可以不益急矣何故則食者衆而耕者寡也今天下莫為義則子知勸我者也何

故止我

李卓吾評 窮中讀之令人堅老中讀之令人壯中夜讀之令人燈前起舞對不肖朋友讀之令人羞慚滿面

貌為德符

韓嬰子

孔子見客客去顏淵曰客仁也孔子曰恨今其心顏淵曰良玉度尺寸可以雖有千仞之土不能掩其光其光不可掩其珠度寸可以雖有百仞之水不能掩其瑩其瑩不可掩其形體也道心也閑閑乎其薄也薄有溫良在中則智也

之矣必彰疵瑕在中則智不能匿之也詩曰攸鍾子宮聲聞于外必形諸中也

陳紫峰評 玉韞山輝珠藏澤媚世之有德有才美不彰奈之何金玉其外而茅蘆其中比比也此些孔子之所吝者矣

真身貴養氣

韓嬰子

人之所以好富貴安榮為人所稱譽者為身也惡貧賤危辱為人所謗毀亦為身也然身何貴也莫貴于氣人得氣則生失氣則死其氣非金帛珠玉也不可求于人也非

布五穀也不可羅買而得也四句即死不可復在吾身不可不慎也氣以保身詩曰既明且哲以保其身

居赤水評 此條明理名言可為暴氣傷生者之戒夫

氣為體之克故孟子曰我善養吾浩然之氣氣而不養則身特委蛇耳可見人當養氣以保身

聖人憚無耻

楊子

或問聖人之與與玄辟之靜有以異乎聖人無色之牛與黑赤之牛同也豈有異乎曰同也然則何以不聖也曰既為牛之同而宗廟曰將致孝乎鬼神不敢以

其犁也如到羊刺系罷實搗師惡在犁不犁也有德好
問聖人或曰魯人鮮德奚其好問仲尼也曰魯未能好問
仲尼故也自德者好問聖人則好行之如其好問仲尼則
魯位東周矣天下有三檢衆人用家檢家人何賢人用國
檢聖人用天下檢天下有三門由於情欲入自禽門由于
禮義入自人門由于獨智入自聖門或問士何如斯可以
視身視身曰其爲中也弘深弘深敦重也其爲外也肅括則
可以視身矣敬也括法也肅君子微慎厥德悔吝不至何元
微之有也微纖也悔吝小疵上士之耳訓乎德下士之耳朝
百子金丹 卷九 正編修身類 七

乎已是已聞而誠之訓誠也言不慙行不耻者孔子憚
焉
李九我評 孔子曰言之不怍則爲之也難誠耻之也
誠憚之也誠以其病狂喪心而無以視身也吁可不戒
哉

君子不妄言
或問龍龜鴻錫不亦壽乎曰壽曰人可壽乎曰物以其性
人以其仁龍龜鴻錫性自壽耳人則爲仁或問人言仙者
有諸乎曰吁吾聞伏羲神農炎黃帝堯舜殂落而外又上

畢孔子魯城之比獨子愛其死乎非人之所及也而亦
益子之榮矣名而無益于事實也或曰聖人不即仙厥術
異也聖人之于天下耻一物之不知仙人之于天下耻一
日之不生曰生乎生乎名生而實死也或曰世無仙則焉
期語曰語乎者非實實也歟惟實實能使無爲有方士之
虛語耳實實之有或問仙之實曰無以爲也言無以有與
無非問也謂之有謂之問也者孝弟之問也孝弟之問也忠
臣孝子傳乎不傳傳或問壽可益乎曰德惟修德可
回牛之行德矣易壽之不益也曰德故耳方以長生爲壽
百子金丹 卷九 正編修身類 七

如是曰或曰或壽曰彼妄也君子不妄壽哉君子不
妄生者也
吳因之評 夫修德之外別無仙術也亦別無壽域也
蓋聖賢不以生前之年爲壽而以死後之名爲壽則上
及黃農堯舜下及孔孟顏牛固至今不死也夫豈若小
人之妄昧偷生旦夕哉

自得爲真樂
古之人有居巖穴而神不遺者末世有勞爲萬乘而日憂
悲者由此觀之聖亡乎治人而在于得道樂亡乎富貴

莊子德和知大已而小天下則幾于道矣所謂樂者豈心
處京臺章華楚之崇華皆游雲夢沙丘雲夢楚之大薈
耳聽九韶六樂九韶樂六口味煎蒸芬芳馳騁夷海
射鵰鵠之謂樂乎鵠鳥名吾所謂樂者人得其得者天
其得者不以奢為樂不以廉為悲與陰俱閉與陽俱開故
子夏心戰而膽落子夏人見聖道而悅出得道而肥聖人不
以身役物不以欲滑和是以其為昭不忻其為悲不
憂萬方百變消提而無所定吾獨慷慨遺物而與道同出
是故有以自得之也喬木之下空穴之中足以適情無以
自子金丹 卷九 正德修身類 十五

自得也雖以天下為家萬民為臣妾不足以養生也能至
于無樂者則無不樂

袁中郎評 淮南此言飾心之語也蓋其心有大欲焉
求之不得故破格決裂激而出此爽胞之言之為快也
及至謀不軌而身下然後見此語之為飾心之證也

聖人與造化為人

達于道者反于清淨究于物者終于無為以招養性以漢
處神則入于天門天門只是道之所謂天者純粹樸素實
真皓白未始有與雜糅者也所謂人者偶變智故則為

詐所以俛仰于世人而與俗交者也故牛咬號而載角
放龜而全足者天也絡馬之口穿牛之鼻者人也循天
與道游者也隨人者與俗交者也夫井魚不可與語大
于隘也夏蟲不可與語寒鴛鴦于時也曲士不可與語
拘于俗束于教也故聖人不以人滑天不以欲亂情不
而當不言而信不慮而得不為而成精通于靈府與造化
者為人

袁中郎評 淮南全學南華文字不人而已焉者也淮
南不已而人者也如此段皆南華而粉飾之故乃奇

有教

大人利害俱忘

渾子

天下賢愚營營然若飛蛾小至夜之投夜燭若蠅之觸
應知往而不知返知進而不知退但知避害而就利不知
聚利而就害夫賢于人而不賢於身何賢之謂也博于物
而不博于已何博之謂也是以大人利害俱忘何往不

陳聖苞評 利害害所伏欲避害以就利者便為聚利
而就害故利害俱忘者何往不誠

儉之義大

渾子

世有怪說者人以為大厚殊不知始得為純儉之道也
已無所與于民無所取我耕我食不取他我養我示不取
妻子不寒婢僕不饑人不怨之神不罪之故一人知儉
一家富王者知儉則天下富儉之時義大矣哉

李九我評 儉者一歲之計三歲之用至儉者常有餘
可以裕家亦可以裕國是知儉為萬化之柄

惟儉知非

禮貴于盛也 儉貴于不盛也 禮貴于備儉貴于不備禮
貴于簪綬儉貴于布素禮貴于炳煥儉貴于寂寞富而貴
貧于金升 卷九 正編 身類 十七

之愈不樂貴而貴之愈不美貴而貴之愈不足愛而愛之
愈不敬金玉者富之常官爵者貴之常渴飲則甘饑食則
香夫惟儉所以能知非

陳聖也評 夫儉德之其也侈惡之大也故觀食象者
食牛不足不足有所自蓋失于不簡也故惟儉乃能知
非

儉德即名清淨

奢者好動也 儉者好靜也 奢者好難儉者好易奢者
好廣儉者好約奢者好逸儉者好恬淡有保一器畢生

百姓可以司其帛可以掌符璽可以即清淨之道

徐玄庖評 一儉即可以致治合道如此然則人可不
好儉乎儉者真性易簡之本也妙道清淨之源也

真人不寶才

抱朴子

抱朴子曰林繁則匠入矣匠石取財珠美則碎裂矣
珠取珠則石合金者焚鑪至生于焚鑪草任藥者剪掘
以爲藥必刃利則先鉄大剛則絃哀則速絕用以適已
人之寶也才合世求有伎之災也世有姦才則有伎者
子金丹 卷九 正編 身類 十八

蘇紫後評 世有始才則有伎者遭其害君子貴欲才
以自完誠以才者招忌之媒不可以聘于世也

貪愆當戒

劉子

昔蜀侯性貪秦惠王聞而欲伐之山澗峻險兵路不通乃
琢石爲牛多與金日置牛後號牛與言以遺蜀侯蜀侯食
之乃斬山填谷使五丁力士以迎石牛秦人帥師隨後而
至滅國亡身爲天下笑史出蜀以貪小利而失大利也貪者
之楚白公勝其性貪爰既殺子西據有荆國積欽財寶與

之府庫不以分衆府庫克實石乞諫曰今患至國將危勝
敗存亡之機故以形于胸中矣不能散財以求人心則不
如焚之令焚其府無令彼衆還以害我不能從及葉公入
乃發大府之財以與衆出府庫之寶以賦人因而攻之士
有九日白公身滅出史記財非已有而欲有之此以小爲而
禍生焉此爲爲寒土有獸其名曰貍生角當心俯而磨之
慎心而死矣州有鳥其名曰鳥姬伏其子百日而長有翼
既成食母而飛是性慈能食蜀侯之迎秦牛牛逾近而身
轉死何異貍磨其角角愈利而身速亡乎白公之據財財
害子金丹 卷九 正偏多身 十九

湯霍林評 貪者賈禍者招尤是禍福之機成敗之
原遠人見之審矣世人安可以苟得自傷過公有害焉
哉

小過不傷大美
天道混然無形寂然無聲視之不見聽之不同可以
求不得以毀譽也降此以往則事不雙美名不並盛

天地之大三光星也之明聖賢之智
故天有折之象地有裂之形而解不周之山天注
裂故天傾西北日月星辰皆足不周東南日月有
故百川水潦歸焉女媧氏鍊五色石以立四極
之幾詩曰有食之亦孔之五星有字彗之妖昭公十
展老有不慈之謀舜有囚父之謗冠子湯有放君之
五刑武有殺主之譏誅討于齊桓有食滯之目晉文有不
臣之聲伊尹有誣君之迹管仲有倍上之名以夫兩儀天
也七曜日月五之靈不能無虧泯充舜湯武之聖不能
嫌嫌桓公伊管之賢不能無瑕取之過由此觀之宇宙
害子金丹 卷九 正偏多身 二十

顧隣初評 凡人不能無微瑕小過即天地聖賢猶然
況于人乎世之人主類忌人之短忘人之長是以一肯
棄天下士奚以成大成哉

去其害體
蜂蟻蝨指小害指膚外疾人入山則避虎
蜂蟻蝨指小害指膚外疾人入山則避虎

而不_能以_腐木而_况金_甲乎_外

李路魯之立言爲衛明而聲馳天下故齊邾不信

子乘之盟而董二子之言信之為德豈不大哉

葛肥瞻評 信此國之大寶以柳季之路立信足以取重于世則信安可不重彼輕為然諾者視此可愧死矣

聖賢在德

孔叢子

子思適齊齊君之嬖臣美鬚眉立乎側齊君指之而笑且曰假貌可相易寡人不惜此之鬚眉于先生也言欲以與子思曰非所願也所願者唯君脩禮義富百姓而後得寄帑于君之境內從樞負之列其庸多矣若無此鬚眉罪篋所病也昔齊身脩十尺眉乃八彩實聖舜身條八尺

孟子金丹

卷九正編修身類

三

有奇面領無毛亦聖言舜之聖禹湯文武及周公動思禮或折臂望視或禿背樓亦聖不以鬚眉美鬚為稱也人之聖賢在德豈在貌乎且吾性無鬚眉而天下王侯不以此損其敬由是言之似徒患德之不邵美也不病毛髮之不茂也

張賓王評 聖賢在德不在貌孔子云以貌取人失之

保身大道

登先生隱蘇門山於康康而往見之曰康康不能

知命於有年也龍燕雀不能與鴻明康之心也

其跡然而日月之照何限乎康莊繞壩雨霽之潤阿

南燕蕭艾皆草先生理身固命之餘願以及康俾康

有涯遊乎無垠登入而應之曰夫杳杳冥冥有精非精

渾渾淖淖有神非神精神甚真離之不分留之不存就謂因

命就謂理身就為有涯就有無垠然而虛無之中綿綿

循出入無跡為天地之根知之者明得之者草凡汝所

未窺其門吾聞諸老聃曰良賈深藏若虛君子盛德容

君愚且夫蚌以珠剖象以齒焚蘭以膏萃拔以文常人

所知也汝有藻飾之才亡其潔之操如執明燭煌煌光

穿蒼所惡也吾嘗得汝貽山巨源絕交書其間二大不可

七不堪皆矜已疵物之說時之所憎也夫虛其中者朝市

不喧其心苟虛雖欲其中者巖谷不幽其心苟擾雖仕不

能奪汝之情處不能濟汝之和仕不累不仕則已而又純

人之交增以矜已疵物之說嗥噪于塵世之中而欲探

永生可謂急形而走于日中者也何足問吾之誨哉康

然如醒後果以形死

徐大生評 有小才無大道則殺其軀康之謂也詩云

心之憂矣於我請處登正恐好游康也夫登之長漢下
蘇門其亦有所感憤而嘆也夫世運陽九人情朝三暮
毀精璞竟其何以自保康之好銀乃自銀其身也奈之
何

三悔不如無悔

郁離子

厥叔好自信而喜違人言田于龜陰龜陰于齊取其原為
稱稱左下濕彼而濕為梁梁左高燥彼其友謂之曰梁
九種喜而于反之失其性矣反常失梁其何以能獲
獲積十稔而舍無儲十年而乃觀于其友之田莫不如爾
買千金丹卷九 正編修身類

言以獲見賈物性者乃拜曰予知悔矣治田而至十年
而商于汶上厥叔又行貨必相貨之急于時者趨之無所
性而不與人爭比得而趨者至輟不獲市者為有力其友
謂之曰弄買者收人所不爭物以待時時來利必倍
則散之其此白圭之所以富也人棄我弗聽又十年而大
利倍矣國復思其言而拜曰予今而後不放不悔矣治田而至十
矣他日以船入于海厥叔又娶其友與偕則汜濫
東臨于巨淵也其友曰是歸塘也豐夜而性且不可
又弗聽則入于大壑之中九年得化

之之以遠得飄浪而還岸比還而髮盡白形如骨脂
勝無入識之者乃再拜稽首以謝其友仰天而矢之
所弗悔者有如此自指其友嘆曰悔則悔矣夫何及乎
夫之人謂厥叔三悔以改齒日快齒不如不悔之

林希元評 厥叔三不聽而三悔幸終其身今人喜
自信而不恤人言卒噬臍無及大率是此類也

自脩多罪

通一子

予獄既久請于神曰設之名蓋聞之洞然者豈也贊貞者
買千金丹卷九 正編修身類

天也故指領不拆妖體必離亂魄見禱說者欲要每迷故
刺聖之刀必斷毒賢之鳩必覆焉也掩正之網必聚陰良
之罪必夷是神職也予之獄也奚罪待命移時倦肢憤志
恍兮忽兮聆神之難一難曰醜士對妍修夫短臂東家之
宴西隣怨詎是故握珠珍而贊无碑彼有破甕補之駭
隣姬之替而曰是則明眸汝也蒙垢在伊讓其不淋彼
不括若巴達首是替勝姬以破甕而擲瓦碎也汝奚無罪
乎曰天之界予厥鑑湛湛乃細其素說中以容則予豈
事不知罪言已之善出于天性不為二難曰據崇者罪

擇首者尾隨宅腹者瘠依言勢忘失也虎豹遶山見處子
大悍夫不戒或濡鬣焉驚折其翼而為啄腹汝乃捐華寶
要而昔心不移夫舍陵趨壑海橫者也去重即輕昂擲者
也服冕不則命裂者也子失勢矣固昔情所乘而往所便
也汝笑無罪予曰勢若龍蛇誰與執之且棄耻若疾掩耳
目屬貪主人之利而憚進若刺予未能也予不知罪言已不能
恃也三難曰虎搏隣羊操狐不射非已利虞人布羅獲
禽丘若見者弗禁有在野也譬腹可飽忍割朋肉痛弗切
膚也故攘隣之膏以赴盜底已而已子則塞勢者之賄
百子金丹 卷九正編 修身類 三十七

奪配乎大嚼之口而飼之人貽國人以富而甘以其身賈
戾夫存隣羊而射虎逢虎之怒惡禽斃而毀虞羅遭虞之
疾是眩者為也汝笑無罪予曰梟搏雞雛其母奮翅知不
能庇愛弗已也夫聞啼助戮良所弗忍予不知罪言忘已
人之心非四難曰衆直頌行不勝單伎十老崇治一柴漬
吾罪也之默夫伸舌惠口是屈故堅幹不代決漲不過鏢燭不撲
族骨不解奔騰不障虞反傷也而子務勤者之推而辱主
之庶汝笑無罪予曰吾寧五步之駭誠不能使勤者之內
也且覆惡以求立也德強以避抑也曷可說矣予不知

之性非吾罪也五難曰不坡之道存乎孔也
我以偶攻也王屋之鳥弋人弗則皇圖之兎獵子不
墮之繩忍而弗擲若水之條引手莫牽黃茨生陸弗
踐其附然也故陽區無東重仁讓無稿品潤國無操類附
之及也子膚扎而子援矣汝笑無罪予曰予聞之從夫終
日立不倚不偃衆恃而不怵非夫也予不知罪言獨立不
之罪六難曰世有尊官莫知其名手握雷電奔轟閃耀
變倏忽姝態改視僂僂而趨賞以最考唯唯將事是為
績勞折之腰壽其文紐如醴之輔願祿是永故頭項者
百子金丹 卷九正編 修身類 三十八

剛勝者斥毅面者黥符中者完既泄之孔梓脆者扇不薪
之焰是天下之至威也汝乃規守矩執恭不踰憲不省已
倨咎人之借茲攝之由也何謂無罪哉何謂無罪哉子乃
俯伏嘆息茫然汗洽駭然股慄厥罪自知無復以對神不
復難

楊崑阜評 歷設神難叙其得罪之由歸到在世有尊
官是天下之至威汝乃規守矩執恭不踰憲不省已倨
咎人之借茲攝之由何謂無罪遂俯伏嘆息厥罪自知
無復以對甚得涉世賈罪之原堪稱至言

畏脩于君子

見辱於市人越夕而可忘其辱言小人之辱見脩于君子
累世而不泯其脩言君子之耻此丈夫所當履其道無
誅口伐于華門圭竇之間其行免心喪膽落于目瞻
聆之余

張賓王評：君子不求合于千人萬人而求合于一人
二人不求免于千人萬人而求免于二人誠以此
一二人者聖賢之人也

身內五寶

扶搖子

吾有五寶

一曰智二曰信三曰仁四曰勇五曰嚴得此五
寶方可以動五雷真中有神誠外無法可以佩而行之不

然蟠蛇無其求雖勝其慮亦不清也性根受靈去
天幾塵隔雲萬里幻質沉淪凡籠沙身內不有長生寶

漫說飛神謁上蒼天

慈紫溪評

五德之外別無天五德之外別無仙五德
之外亦別無有神人信乎五德為中庸之神奇者矣

真能慎獨

臨川子
非禮焉能其不長者律往畏人不肆苟人所不知之

一時私勝則於所不當為能保其不為乎若顏叔子達

聖燭夜南一披投之叔子揚伯起暮夜却金王莽司馬

君實死無一不可與人言光言言吾無過人但趙閱道無

不可與天知非言所為夜必焚香真性慎獨者也

張何初評：人所不知之地最易肆然十月十手之指

視即在於此此處不慎天地雖太自心不自容何問乎
他

慎獨在一念

九成子

張子成日：一念之善則天神地祇祥風和氣皆在於此

吾子金丹 卷九正修身類 三

皆皆在一念之惡則妖星癘鬼凶荒札瘥皆在於此

衆在一念之也是以君子慎其獨

徐玄扈評：惡莫大於微吉莫先幾幾微之際善焉分

頭之關此關錯過一先一祭一舜一蹠焉可不慎

士必慙而後智能 張子

予獨而後求勤焉馬服而後求良焉士必慙也而後多

智能不慙而多能群之對狼不可近

林季狎評：人有不為而後可以有為此狗士之所以

同科于狂而確確小人之所以同列於士也

禮以節和

張子

言之不顧不規規于非義之信不信之言。寧身被用寧身被用。不狗人以非禮之恭寧孤立無助不失親于可賤之人之小人。三者知和而能以禮節之也。

李思公評 君子和不而流以有禮耳。不則鮮不流。非義之信非禮之恭可賤之人矣。禮之所關重哉。

檢身內外

順和子

望梅生津即涎。食芥隨淚芥薑。此液之自外至者也。津。因慕而涎垂觸愧而汗發此液之自內至也。此可以驗人。

百子金丹

卷九正編修身類

三三

身之靈通亦可以見人身當檢制

梅存梅評 身不檢制則胸想外緣莫非妄身之具望

梅食芥之論的是名言

盛德若愚

空峒子

君子有吾有耳而不敢驕人之無能吾能耳而不敢傲人之拙實吾實耳而不敢乘人之虛良賈深藏盛德若愚

王觀濤評

堯舜視天下若浮雲過太虛飛纓躍馬之榮有何足據而以張大乎以抑此小人之事君子耻之

問然自易

復元子

實大者聲宏宏亦。積厚者流光爾得不實不厚徒事揚揚。流言者謂爾不情不情無。知德者病爾為狂爾實寸壤即謂爾泰華泰華。于爾何加爾實寸流謂爾為江河於爾何多。問然者日章的然者日亡胡不以問然者自易勉。而以的然者自誑。

韓求仲評

周公望道未見孔子無知無能小善自盈

必孔門之外未嘗登泰山之嶺者也

萬化生身

印玄子

百子金丹

卷九正編修身類

三三

上天下地之宇古往今來之宙皆在至人掌握中即萬物皆備于

我之其道之真以治身其餘緒以治國家其土其以治天下是謂宇宙在乎手萬化生乎身

鄭中甫評 古今無異道物我無異性宇宙在手萬化

生身信此心此理同也是故君子求諸已

聖賢類

大聖不作

莊子

天地有大美而不言其美也。四時有明法而不議萬物有成理而不說聖人者原天地之美而達萬物之理是故

至人無為任其不聖不作觀於天地之謂也觀其形迹

聖人財物

荀子

聖人財制物也猶工匠之斲削鑿枘也宰庖之切割分別也曲得其宜而不折傷拙工則不然大則塞而不入小則

馬世奇評 工匠宰庖二喻曲盡聖人動物之妙

聖人無異人

關尹子

聖人無異人 卷九正論聖賢類

曰行雖至卓不離高下言雖至公不離是非能雖至神不離巧拙貌雖至殊不離妍醜聖人假此以示天下天下能真此乃見聖人等心皆忘乃為聖人也曰聖人師降立君臣師蜘蛛立網若師拱辰制禮師戰戰置兵家人師賢入賢人師聖人聖人師萬物惟聖人同物所以無我曰聖人曰道觀天地人物皆吾道倡和之始終之青黃之邪異之不愛道不棄物不道君子不賤小人此一段皆言日物物不同且日去之且且與之無之值之力之是焉物易也此一段皆言也殊不知聖人鄙離別分居所以

為人不由此為已曰聖人之於衆人飲食衣服同也屋宇舟車同也富貴貧賤同也衆人每同乎聖人聖人每同于衆人彼抑其高倨其大者其然乎其不然乎

茅鹿門評

聖人何嘗異于人哉人之視聖人者異耳

文始此言亦孟子子道性善意也

聖無挫折

關尹子

聖堅則物必毀之敗之剛斯折矣折斷刀利則物必摧之摧亦銳斯折矣挫純威風以難見為神是以聖人以深為根走磨以遺香不捕是以聖人以約為紀

子金丹 卷九正論聖賢類

丘毛伯評

孔子不云乎以約失之者鮮矣聖招毀利招摧三復斯言冷大才人頓起小心

聖賢道德

朱誠子

勞爾形苦爾志而樂爾道爾則能貞爾遇而土直乎軒冕也蒙然出暗然昧而豁然貫通則能超然會而日月乎道德也

邵臣虎評

四惟好學故能空自樂也顏回惟知

愚足發故能

月不逮也斯語可為顏子誌賡

聖德天生

屈子

湯謀易旅何以厚之言殷湯欲變易夏泉使之覆舟斟
何道取之言少康滅斟尋氏有若桀伐崇山何所得焉
桀征伐崇山之妹妹何肆湯何廷焉言桀得妹歸其情
舜閔在家父何以鯀言舜為布衣娶閔其家其父堯不
告二女何親言堯不告舜父而妻之已如令大孝
何所意焉言賢者遠見施行萌芽之端而積善十成誰所
極焉言其存亡善惡所終非虛也
而尊尚言其存亡善惡所終非虛也
女子金丹卷九正氣聖賢類
之舜服厥弟終然為害言舜弟象施行無道舜服何肆
大體而厥身不危敗言象無道肆其犬豕之心燒累其
吳獲迄古南嶽是止言古公甫父也言其德至古
是遂止而不還也言其德至古
文王古公甫父也言其德至古
去之而吳吳立以爲君言其德至古
謂太伯仲雍二弟言其德至古
以爲伯也言其德至古
乃降觀下達伊摯言其德至古
而而黎伏大說言其德至古

聖心出于一
原聖心之作情隱微而後或作起情如情天地之情
物散無方而求或作鹽焉道中肅故軼玄眇而後無
天下之理然後忘物或作鹽焉道中肅故軼玄眇而後無
首子金丹卷九正氣聖賢類
而不統情隱微而後或作起情如情天地之情
切之辭言其德至古
人存而不亡言其德至古
無何言其德至古
也言其德至古
埃而言其德至古
荷簡之田言其德至古
于寂寞之鄉言其德至古
然獨至言其德至古
次而不度言其德至古
已往者言其德至古
來者言其德至古
能天言其德至古
地言其德至古

也。非而長也。而女也。長如其得道以立者。地能立之。其得道以付。或作。者。地弗能立也。其得道以安者。地能安之。其得道以危者。地弗能安也。其得道以生者。天能生之。其得道以死者。天弗能生也。其得道以存者。天能存之。其得道以亡者。天弗能存也。彼安危存亡。理也。何可責于天。道鬼神。奚與。直而推之。曲而任之。自安自危。自存自亡。一者。或作。德之賢也。不離聖者。賢之愛也。聖者。道者。聖之所更也。聖至之所得也。不離于真。謂之至人。故道者。以至此。聖國。或作。弗能載名。弗能舉口。不可以致其意。貌不可以。百子金丹。卷九正編聖賢類。三

致其狀。若道之象。門戶是也。道就。賢不肖。愚知由焉。出入。而弗意也。道者。開物者也。能使之。非齊物者也。不能。故聖。道焉。道非聖也。聖人者。道之主也。故道者。通物者也。聖。者。序物者也。是以有先王之道。而無道之先王也。此申聖道也。之。故聖人者。後天地而生。而知天地之始。先天地而亡。義。天地之終。力不若天地。而知天地之任。氣不若陰陽。而能為之。終不若萬物多。而能為之。正不若衆美麗。而能。舉善指過。焉。不若道德富。而能為之。崇。易曰。崇高莫大。也。不若神明。終而能為之。生。或作。不若鬼神。潛而能。也。百子金丹。卷九正編聖賢類。三

其靈不若金石。固而能制其勁。不若方員。治而能陳其形。昔之得道。以立至今。不遷者。四時太山是也。其得道以危。至今。不安者。本。或作。續。或作。路。或作。落。之。葉。水。降。風。其得道以亡。至今。不可存者。本。葉。遇霜。朝露。遭日是也。故。聖人者。取之于執。而弗索于察。執者。其專而在已者也。察者。其散而之物者也。物乎。物。芬。芬。份。份。之。難。執。不。從。一。出。楊復所評。鋪敘聖人得道之妙。義理。聖明。意味。深。經。思。着。意。無。所。不。合。一。段。好。一。段。體。格。是。自。家。立。來。而。百子金丹。卷九正編聖賢類。三

意思字眼多肖莊子

君子全德

楊子

或問君子言則成文。動則成德。何以也。問君子。何曰。以其。中。而。處。外。也。般之。揮。斤。舜之。激。矢。君子。不。言。言。必。有。中。也。不。行。行。必。有。稱。也。或問君子之柔剛。曰。君子。于。仁。也。柔。于。義。也。剛。金。性。則。義。故。剛。或問。航。不。漿。衡。不。莠。有。諸。搜。航。不。載。養。車。曰。有。之。或。曰。大。器。獨。不。居。于。小。手。言。有。大。志。者。曰。斯。械。也。君子。不。械。械。器。也。器。械。適。于。用。或問。孟子。知。言。之。要。知。德。之。與。曰。非。苟。知。之。亦。允。蹈。之。或。曰。小。子。諸。子。孟子。百子金丹。卷九正編聖賢類。三

非諸子乎曰諸子者以其知異于孔子者也以其知異于孔子者也
孟子異乎不異孟子異乎不異或曰荀卿非數家之書僞也或曰荀卿非數家之書僞也
也數家諸子也數家諸子至于子思孟軻說哉至于子思孟軻說哉此則曰吾於荀卿歟
也僞說也也僞說也言荀卿亦述孔子之道言荀卿亦述孔子之道惟聖人爲不異
兄同門而異戶也兄同門而異戶也而所見不能無小異而所見不能無小異
牛玄駢白晳而角其升諸廟乎是以君子全德牛玄駢白晳而角其升諸廟乎是以君子全德
貴純毛如黑色白三色各純粹而用投中禮則可升廟貴純毛如黑色白三色各純粹而用投中禮則可升廟
矣所以君子亦貴純全其德今荀卿學聖人之道而矣所以君子亦貴純全其德今荀卿學聖人之道而
粹矣粹矣

吳因之評 荀卿性惡之說自爲異端乃自失其性自
虧其德而自陷其身于小人者耳君子豈如是哉
荀子金丹 卷九正論聖賢類 三九

聖人文極

楊子

或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門升其堂杖其几或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門升其堂杖其几
其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰手其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰手
質而虎皮見草而說見利而戰忘其皮之虎也聖人虎類質而虎皮見草而說見利而戰忘其皮之虎也聖人虎類
其文炳也君子豹別其文蔚也易學九五大人虎變其文其文炳也君子豹別其文蔚也易學九五大人虎變其文
也辨人狸別則又萃也辭別之人又次狸變則豹豹變也辨人狸別則又萃也辭別之人又次狸變則豹豹變
則虎則虎君子則聖君子則聖

蕭伯玉詩 今曰大頭巾的秀才皆家來自以爲孔姓
人人自以爲孔名請多一虎皮以號其道曰我羊質也

而虎文也笑矣

聖人利大

楊子

或問孔子之時諸侯有知其聖者歟曰知之曰知之則
爲不用曰不能曰知聖而不能用也可得聞乎曰用之則
宜從之用其人當從之則棄其所習從之則棄其所習從之則棄其所習
情志疆其所劣情志疆其所劣所難能捐其所能所難能捐其所能能者不正故當棄之
衝如也衝如也聞之貌非天下之至德孰能用之聞之貌非天下之至德孰能用之或問孔子知其
道之不用也則載而惡乎之所之也道之不用也則載而惡乎之所之也何曰之後世君子曰
賢如是不亦純乎賢如是不亦純乎言畜貨以近後者曰衆人愈利而後純
荀子金丹 卷九正論聖賢類 四

聖人愈純而後利關百聖而不愁聖人愈純而後利關百聖而不愁
之注一蔽天地而不耻能言之類莫能加也之注一蔽天地而不耻能言之類莫能加也
倫利孰大焉倫利孰大焉

宋羽皇評

衆人貴以位而富以財聖人貴以道而富

以教無倫敵矣利及萬世非大而何

聖言如天

楊子

聖人之言遠如天賢人之言近如地聖人之言遠如天賢人之言近如地
子玉之瓊瑤其聲亦猶聖人矢口而成言肆筆而成書子玉之瓊瑤其聲亦猶聖人矢口而成言肆筆而成書
可聞而不可離可聞而不可離可觀而不可誣可觀而不可誣

假抑之評 聖人聰明淵懿繼天測靈冠乎羣倫故言
不可殫書不可盡此所以為聖人之言

天爵為榮

抱朴子

天秩有罔極之尊即孟子所謂人爵無遠德之貴惟有所德
人爵故仲尼雖匹夫而饗祀于百代即夫為百世師即夫為百世師
即策封為帝王而僕豎不願以即夫為百世師即夫為百世師
是也即夫為百世師即夫為百世師即夫為百世師
身不即夫為百世師即夫為百世師即夫為百世師
墓即夫為百世師即夫為百世師即夫為百世師
周王絕評 富貴而名湮滅者不可勝數惟儒儒非庸
有子金升 卷九正編聖賢類 四三

之人稱焉夫其所樹立然也

樹勳立言

楷杷子

妍姿媚貌形色不齊而悅情可均即夫為百世師即夫為百世師
快耳不異即夫為百世師即夫為百世師即夫為百世師
而有獲同功樹勳立言出處殊塗而所貴一致

林希言評

世多右樹勳而左立言不知出處雖殊其

致一也

不圖世類

抱朴子

丹華綠草不均於曲率之殊紫芝芳莠不限乎所處之壤

是以受玄圭以告成者生于四罪之門即治世之門
三苗是也即治世之門
獄日生于四罪之門即治世之門
黃帝陽評 自古聖神之生不拘限乎類此夫子語仲

秀翠牛之肯也

大哉孔子

文中子

子遊孔子之廟出而歌曰大哉乎君君臣臣父父子子
兄弟第夫夫婦婦夫子之力也其與太極合德即夫為百世師即夫為百世師
初神道並行乎王季逸曰夫子之道豈少是乎予曰予我
三復白圭乎天地生我而不能勸我父母鞠我而不能成

我成我者夫子也即夫為百世師即夫為百世師即夫為百世師

夫子受綢繆極而吾子泣嘆倫乎孝逸再拜謝之終身不敢

臧否

馬君常評 他人皆可贊惟我仲尼不可贊非不可贊

也不能贊也不勝贊也

宰予知夫子

文中子

孔子使宰予使於楚楚昭王以安車象飾因宰予以遺孔
子焉即夫為百世師即夫為百世師即夫為百世師
其用事其所在觀之有以知其然王曰言之宰予對曰

臣侍從夫子以來。竊見其言。不離道。券不遠人。貴義尚德。清潔好儉。仕而有祿。不以爲積。不合則去。退無咎心。妻不厭綵。妾不衣帛。車器不雕。馬不食粟。此數事皆言其儉也。道行則樂其治。不行則樂其身。此所以爲夫子也。若夫觀目之靡。窮窳之淫。音夫子過之。弗之視。遇之弗之聽也。故臣知夫子之無用此也。王曰。然則夫子何欲而可。對曰。方今天下道德寢息。其志欲興而行之。天下誠有欲治之君。能行其道。則夫子雖使步以朝。固猶爲之。何必遠辱君之重。賜也。王曰。乃今而後。知孔子之德也。大夫宰予解以告。

孔子曰。二三子。以予之言何如。子貢對曰。未盡夫子之美也。夫子之德高。則配天。深則配海。若予之言。行事之實也。夫子曰。夫言貴實。使人信之。舍實何稱乎。是賜之華不若予之實也。

袁小脩評。尼父在春秋時。七十。二君。鮮有能宗之者。昭王之遺。雖不能用。然亦知聖人者。按記云。昭王欲用孔子。晏嬰止之。則安車榮飾之遺。薄不虛也。

聖賢殊量。孔叢子。子問子思曰。吾聞同聲者相好。子之先君見子。

子思曰。兄事之。而世謂子產仁。受稱夫子聖人。是謂事仁愛乎。吾未諭其人之孰先後也。故質于子。子思曰。然子之問也。昔季孫問于游。亦若子之言也。子游答曰。以子產之仁愛。譬夫子其猶浸水之與膏雨乎。康子曰。子產死。鄭人丈人舍瑛。瑛婦女舍珠璣。巷哭三月。竿瑟不作。即入音之。夫子之死也。吾未聞魯人之若是也。奚故哉。子游曰。夫民之所及也。則生其所不及。則死。故民皆知爲膏雨之所生也。廣莫大焉。民之受賜也。普矣。莫識其由來者。上德不德。是以無德。季孫曰。善。縣子曰。其然。

施存梅評。聖賢之分。判于霄壤。浸水膏雨之潤。非子思不能道出來。此段喻尼父極得。與子貢室家宮牆之譬。同其親切。若以沾沾見奇之功。論聖也。則仲尼猶爲可及。淺之夫言聖矣。

聖人効法天地。淮南子。古未有天地之時。無像無形。鈞鈞冥冥。芒芒漠漠。渾渾濛濛。洞莫知其門。有元神混生。經天營地。浩乎莫知其所終極。滄乎莫知其所止息。于是乃別爲陰陽。離爲八極。剛柔相成。萬物形形。煩氣爲蟲。精氣爲人。是故精神天之有也。而

骨骸者地之有也。精神入其門而骨骸反其根。精神無形故入于地。門骨骸有形。我尚何存。是故聖人法天順情。不拘于俗。不誘于人。以天為父。以地為母。陰陽為睪。四時為紀。天靜以清。地定以寧。萬物失之者死。法之者生。

唐士雅評 夫子有言曰。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。故先天而天不違。後天而奉天時者也。玩味此數語。足以闡發此文奧旨。

聖心自得

百子金丹

卷九 正編 聖賢類

四十五

淮南子

夫天下者亦吾有也。吾亦天下之有也。天下之與我。豈有間哉。夫有天下者。豈必攝權持勢。操殺生之柄。而以行其號令邪。吾所謂有天下者。非謂此也。自得而已。自得則天下亦得矣。吾與天下相得。則常相有已。又焉有不得客其間者乎。所謂自得者。全其身者也。全其身。則與道為一。又達一也。矣。故雖游於江湖海裔。馳腰褭馬。馳驅長。建翠蓋。翠翠羽也。目規掉羽。舞象之樂。周武王耳聽滄郎。奇麗激珍之音。揚鄭衛之清樂。結激楚之遺風。射沼濱之高鳥。逐苑囿之走獸。此齊民之所以淫佚流湮。聖人處之不足以言其

精神亂其氣志。使心休然。失其情性。處窮僻之鄉。則路公之間。隱于捧薄之中。環堵之室。深之以生。茅蓬戶。甕牖。桑為垣。上漏下漚。澗浸北房。雪霜漂灑。浸漬荒蕪。草名。趙遷于崩澤之中。而彷徨于山澗之旁。此齊民之所為形。粗黎累憂。非而不得志也。聖人處之不為愁悵。怨懣而不失其所以自樂也。是何也。則內有以通于天機。而不以貴。賤貧富勞逸。失其志德者也。

吳寧野評 定心即以定境。故置之常。而能寂樂。境不離樂。心故置之塞。而能通心也。者聖人之天也。聖人亦

惟自得其天而已矣。

孔子孟子

慎于

春秋之時。無孔子。則顏回沒于陋巷。而少正卯為聞人。戰國之時。無孟子。則匡章陷于不孝。而陳仲子為廉士。沈無回評 闕顯閭閻聖賢之事。能好能惡。仁人之公。彼俗儒管窺。慎勿哓哓。臧否天下士也。

仁人法堯舜

韓嬰子

夫當世之愚。飾邪說。以已之說。文姦言。以已之說。以亂天。亂天則亂民。使混然不知是非。治亂之所從者。則是沛。

魏牟田文莊周慎到田駢墨翟不研鄒折惠施之徒也
邪文泰此十子者皆順非而潔以非為聞見雜傳然而不
師上古不法先王按舊述說自為工共說道無所遇于
而人相從于人故曰十子者之工說說不足合大道美風
俗治綱紀然其持之各有故言之皆有理人持所見足以
欺惑眾愚交亂樸鄙則是十子之罪也若夫總方略正紀
一統類化羣齊言行行羣天下之英傑告之以大道明
道以教之以至順德之行順與要之間一室之內莊廣之
上簡然聖王之文具之道沛然乎世之俗趨之若鶩工
俗于金丹 卷九正編聖賢類 四

說者不能入也自工其說者不十子者不能親也無置雖
之地無立而王公不能與爭名則是聖人之未得志者
也仲尼是也舜禹是也仁人將何務哉上法舜禹之制使
不攻自如是者仁人之事畢矣天下之害除矣不至欺惑
天下聖人之迹著矣 聖人之道大明
郭在中評 此段排斥十子之言倡明聖道以一世
乃傳之有開世教者
天下自外聖人 鹿門子
善善不能無善惡之公輪善臣不能臣散本之林

陽貨者仲尼之鸞也五鄉者仲尼之教也天下
于聖人聖人何負于天下
陳眉公評 畢竟天下外聖人不得陽貨得夫子而小
人愧心九地矣互鄉得夫子而童子芳名千秋矣世有
聖人天下雖欲自外而外不得

聖人兼體不累 正蒙張子
天地之氣雖聚散攻取百塗如四時相推五行生剋之類然其為理也
順而不妄氣之為物散入無形適得吾體聚為吾身而
吾常太虛不能無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不

散而為太虛循是出入是皆不得已而然也然則聖人盡
道其間兼體而不累者存神其至矣彼語寂滅者之徒往
而不返狗生執有者之類物而不化二者雖存而歸于
無老則以言乎失道則均焉人之盡道聚亦吾散亦吾
體知死之不亡者歸于太虛散氣復可與吾性合一矣
唐士雅評 未生之前聖人之性已如此非以生而加
既死之後聖人之性又是如此非以死而減生固生死
亦生也心體生生之謂性觀于天地可見矣
至人皓皓 空峒子

雖有至德。弗慎則汚。雖有上智。不念則愚。至人暗昧。自
之游心厥初。初生太虛。為興恬靜。與細人拘智斯造。類
殊。殺來捐質。離青紛錯。維室生閑。維虛生明。維厥至人。尤
凝素行。介圭之貞。芝蘭之馨。匪伊勿則。含淵乃貞。

馬君常評 天地雖大。離不得當初太極聖賢。雖至離
不得赤子初心。舍初心以覓至人。大索十日不得也。
言諸類

聖人無言

關尹子

曰。聖人大言金玉。小言桔槔。芻用之當。桔槔芻生之。
第子金升 卷九正偏聖賢類 四九

不當金玉。弊之曰言某事者。甲言利。乙言害。丙言或利或
害。丁言俱利俱害。必有一千此矣。甲乙丙丁之言。希喻道
者不言。曰事有在。事言有理。消無在。道言無理。知言無理
則言皆道。不知言無理。雖執至言。為梗為翳。目不信。思
人易不信。賢人難不信。賢人易不信。聖人難不信。一聖人
易不信。千聖人難。夫不信于聖人者。外不見人。內不見我。
上不見道。下不見事。曰聖人言。家蒙所以使人。聖人言。
其實所以使人。聖人言。沉所以使人。人皆惟。雖則不聞。
聲。惟自則不見。色。惟清則不音。言。不聞聲者。不聞道。不聞

事。不聞我。不見色者。不見道。不見事。不見我。不音言者。不
言道。不言事。不言我。

孫臨武評 聖人之道言也。聖人之言言也。既曰道。即
非言矣。既曰言。即非道矣。道與言之相去遠矣。故夫子
亦嘗曰。予欲無言也。文始其謂此意乎。

笑言相照

晏子

曾子將行。晏子送之。曰。君子贈人以軒。車不若以言。吾請
以言乎。以軒乎。曾子曰。請以言。晏子曰。今夫車輪山之重。
木也。良匠操之。其圓中規。雖有槁暴。不復廢矣。故君子慎

第子金升 卷九正偏言語類 五十一

所操。今夫和氏之璧。井里之困也。良工脩之。則為存國之
寶。故君子慎所修。今夫蘭木三年而成。湛之若湛。浸之則
識者不近。喻君子為小人。庶人不佩。湛之廢。醢而價匹馬
矣。故君子慎所蕩。嬰聞之。君子居心擇鄉。游心擇士。擇鄉
所以求士也。求士所以避患也。汨常移質。習俗移性。不可
不慎。

顧鄰初評 習俗移性。此至言也。以贈曾子。贈之得其
人者也。孔子謂晏平仲善與人交。豈不信哉。

言莫如聖

鵬冠子

破辭者章或作物者也武詞者考告于之類告于外聖人

知其所難淫辭者因物者也聖人無之故曰薄物者也聖人

聖人知其所合許辭者汨物者也聖人知其所歸物者也

而為通辭者請物者也命之曰聖人知其所歸物者也

者惡物者也不誠不淫不邪聖人知其所立立者能教

郊其所可知也莫能道其所不及微妙之會言不明論

論外內後能定人後可以印證一在而不可見道在而不

可專切于淵其深不測須凌乎沐浴波而不竭淫流

能彼雖至人能以其精神修其耳目整飾其貌或作飾若

君子金丹卷九正陽言聖賢至三

合符節小大曲制無所遺失遠近邪直無所不及是以德

高人者謂之俊德千人者謂之豪德百人者謂之英故聖

者言之凡也台百家為聖人故曰言之凡也凡者統要之辭

黃真父評孔夫子謂有德者必有言聖人立德者也

德立而言目不能外場彼諸子百家雖善立言夫豈能

出其範圍哉

言難而患重

韓非子

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

見以爲拙而不倫察言察類連類比物則見以

賤必棄遠矣。所說出于厚利者也。此好利之君則見無心而遠事情。必不收矣。所說實爲厚利而顯爲名高者也。而說之以名高。則陽收其身而實疏之。若說之以厚利。則陽用其言而顯棄其身。此之不可不知也。凡說之○人主之心的○說○是務在知飾其所敬而滅其所醜。其所指人○彼自智其計○則毋以失窮之。自勇其剛。則毋以其敵怒之。自多其力。則毋以其難概之。規異事與同計。譽異人與同行者。則以飾之無傷也。無傷者○勿有與同失者。則明飾其無失也。大忠無所拂辭。悟言無所摯排。乃後申其辭。知焉。此所以親近不

疑知盡之難也得曠日彌久而周澤既渥深計而不疑交爭而不罪乃明計利害以致其功直指是非以飾其身以此相待此說之成也

李光垣評 吾獨悲韓非爲說難而不能自就耳。楊子
雲曰：非爲說難而卒死於秦者何也？曰：說難。此其所以
死也。彼其探人心伺顏色求合取容無所不至。此其所
以死也。

新刊附錄

枹朴子

蘇朴子曰。風動於朝陽。未有惠物之益。而莫不登。

聽于下風鳥鵲巢○快論霄集于垣宇未有分毫之損而莫不掩耳而注鏑焉故善言之往無遠不悅惡辭之來靡近不忤猶日月無謝于貞明任矢見患于暫出

唐士雅評言以足志文以足言言之無文行之不遠言之貴善不貴惡也信夫

言必以經

子雲子

君子之言幽必有驗乎明遠必有驗乎近大必有驗乎小
微必有驗乎著無驗而言之謂妄君子妄乎不妄不妄深大
而不可考驗于人者言不能達其心書不能達其言難矣
所謂無稽之言也

卷九 正編 言語類 五十四

十一、紅

哉。惟聖人得言之解。得書之體。白日以照之。江河以滌之。
 浩浩乎。其莫之禦也。有所發明。如白日所照。有所滌滌。如江河所滌。浩浩洪流。無能當之者。
 面目之辭相適。面目猶面對。適。往也。言而對之時。以辭相適也。除中心之所欲。通
 諸人之壺。壺者莫如言。壺。嚙。嚙聲。聞也。通彌綸天下之事。
 記人明遠者。古昔之嚙。嚙。嚙。嚙。千里之志。志者莫如書。目所
 不見。志也。故言心聲也。書心畫也。聲畫形。君子小人見矣。
 可識也。豈者。君子小人而所以券情乎。君子所券。情者道小人所券。情者
 看利。利。見其言書矣。聖人之辭。渾渾若川。渾渾若大順則便。逆則否。
 其言惟川乎。順之則便。易或曰。仲尼聖者。歟。何不先居。

葛屺瞻評 言之得失。禍福關焉。昔筭虫見于展之恭。大明譏子圉之亂。言語可無愼乎。全篇皆爲失言者發。

玄真子

管修氏自東方來凌虜氏便是割自西域至遇于中華之
 野相與號虛談以聲戰勝負于是鸞鵲氏嬰若而鳴曰
 聞吁者喜者呵者點以聲佳虛者謂敵颺咽喘乎氣鏗者勝者
 嗽者辛酸甜淡吮乎味吮者辯者腴者睢眦賊察乎
 憂者控者乾者掇者鏖鏖鏖此就人鏖鏖此就人
 是殘虜氏趨然而吮曰吾聞日者月者彗者孛者昭晰
 明辟乎天峯者岑者岡者嶺者嵒岷嶺乎山嶺者波
 青陰者而蒼彫句瀝是蕩乎水侑者魁者魁者悠宰

慎言檢心

聲出諸口者也能無聲而飛揚于萬里言其聞之遠也情存于

百子金丹

卷九正偏言誨類

五十八

○有政可人
著也能無根而固結于千秋言其存之久也故常懷其言之所出
而檢其心之所存

卓爾康評 言視乎心。心欤則言多。心存則言寡。吉人之詞寡。吉人之心存也。仁人之言訥。仁人之心存也。不慎乎。

言不可苟

司馬涑水曰言不可不重也子不見鍾虢乎夫鍾鼓扣之而後鳴鑑匄鐘鐙鞀鼓人不以爲異也若不扣自鳴人不謂之妖耶可以言而不言扣之而不鳴也必爲廢鐘

城矣

萬日章詩 言貴乎時時才可以言而言者非也時
言而不言者亦非也夫言亦視乎時而已

言視其人

郁離子

熊鰲父居楚有見聞必言不待王之問也及其之宋宋

雖問之弗言或曰宋王之待先生不簿于楚王而先王

言焉或不言焉母乃異乎熊鰲父曰子亦嘗學樂乎故

應矣和之以琴瑟間之以笙磬合止祝啓祝狀如虎視

以止樂然後入音諸絕土草木之音而蕭韶成矣今有

百子金丹 卷九正編言部類 辛九

樂之 間以鏡鈸 鍾以休 樂和以錫鼓雖有鳴球

竟其可以禱奏乎是故雷不鳴于啓聲雷鳴則而鳴于日

至冬至則天道變鷄下鳴于鄉晨也近晚而鳴于宵中

則人聽惑

楊昆阜評 瑟竿不同調也以其趨之異方員之不相

入也以其器之殊熊鰲父有言有不言亦顧其時之何

如耳

新編分類詳註奇正合編百子金丹 卷之廿

正編

文章類

若子不驚華絕根

永誠子

羽獵一書工自工矣而投間貼玷 楊柳有羽獵賦後千古

不磨佩章等作美則美矣而阿附懷奸 柳子厚有佩章

辭莫掩然則文者被華行者根本君子豈容奢華而絕根

泉拍禎評 士先氣節而後文藝無氣節而事文藝文

百子金丹 卷十正編文章類

雖工非善也何也無本也

楊子

賜賜一揮 後漢橋南賦 子虛百日 煮豆七

其六 三都十年不妨並美大抵才有速速要論工拙耳

惟畫亦然李思訓百日之功吳道子半日之力商人之賦

麗以則辭人之賦麗以深如孔氏之門用賦也則賈誼

堂相如入室矣

貞石評 才雖有選敏不齊後自拙如耳

柏杵子

才速勝

抱朴子曰：開源不億，源無窮。山之流，源深則流長。源淺則流涸。源則無窮，天之雲，山高則雲不豐，則其惠也不博。源則才不遠，則其辭也不賅。其有遠大之財者，故觀有源丈之方，則知其不出寸之口。見有百尋之枝，則知其不附毫末之力。

包儀甫評：實大聲宏，積冲形外，故才遠詞賅，理所固然，無足怪也。

養還文博

抱朴子

抱朴子曰：止波之修鱗，不出窮谷之隘。修鱗大魚也，豈窮

百子金丹

卷十五 正編 文章類

三

一、開物與起機，最難。所培樓土阜也。九疇之格，其子作共，不吐庸狼之口。金版之高，算不出恒民之懷。觀其九疇之枝，則足以知其本之不細。其本厚者，觀汪濊之

則足以覺其人之淵遠。而其養還者，其文博。張賓上評：文生于養，如枝葉之有根。彼日從事于

鳳雲月露之章，而其養不充，無為貴文矣。

書折諸聖

揚子

好書而不要諸仲尼書肆也。不徒作義，好說而不見諸仲尼說鈴也。鈴，以喻小義。猶子言也，無釋。非徒不言，聽也。

無淫。非正不聽。擇則亂，淫則辟。言有可擇，則亂。淫，正道而邪。邪者，有矣。多屑下，非邪。亦謂其言不正也。然，未

易曰：謂其不妄，姤不許，許也。如姤姤而詐，詐雖有耳目焉。得而正諸。姤姤者，以姤姤姤。許者，以許欺詐。如多問，則守之約多。見則守之以卓，寡問則無約也。姤見無卓也。綠

百子金丹

卷十五 正編 文章類

三

之塞路者有矣。謂之塞路，蓋自比于孟子或曰：人各是其所祖，而我其非將誰使正之？曰：萬物紛錯，則懸諸天衆言，淆亂則折諸聖。或曰：惡視乎聖而折諸曰：在則人亡，則

張何初評：聖人者，性道之祖也。而亦文章之祖也。彼

天下之書，不要之聖，而將誰折哉？蓋聖人存則人亡，則書書存則聖存也。善乎揚子之言也。

經有平其人

文中子

九師與而易道微淮南王聘九人撰道三傳作而春秋

羊穀梁也公賈理曰何謂也子曰白黑相渝能無微乎

非相擾能無散乎故齊韓毛鄭詩之末也大戴小戴禮之

衰也禮有大戴書殘于古今書有古詩失于齊魯

汝好之乎賈理曰然則無師無傳可乎子曰神而明之存

乎其人苟非其人道不虛行

郭在中評 子平日讀書極惡傳註謂其蒙滅本書之

義也讀王通此言謂千古讀書要括

首子金丹 卷十正篇文章類 四

詩無取于末流

季密見子而論兵子曰禮信仁義則吾論之孤虛詐九吾

不與也李伯藥見子而論詩子不荅伯藥退謂薛收曰吾

上陳應劉應劉劉公下述沈謝運梁時人分四聲八病剛

桑清濁各有端序音若損篋而夫子不應我其未達歟薛

收曰吾嘗聞夫子之論詩矣上明三綱下達五常于是微

存亡辯得失故小人歌之以貢其德君子賦之以見其志

聖人承之以觀其變今子營營馳騁乎末流是夫子之所

痛也不答則有由矣

李于辯評 詩之關係大矣三百篇之詩帝王經世之

文貴約以則

子謂門人曰吟而懷難乎危于今之世子謂荀悅史子史

無實也謂陸機文乎文乎文乎皆思過半矣文乎

謂文士之行可見謝靈運小人哉其文傲君子則謙沈休

文小人哉其文冶君子則典鮑照江淹古之循者也其文

憲以憲吳筠孔珪古之狂者也其文怪以怪謝莊王融古

之纖人也其文率徐陵庾信古之夸人也其文誕或問李

綽兄弟子曰鄙人也其文淫或問湘東王兄弟子曰貪人

也其文繁謝朓淺人也其文捷江總詭人也其文虛皆古

之不利人也士國故曰不利人也子謂顏延之王儉任昉

有君子之心焉其文約以則

李愚公評 此段可謂詞人刀且又士春秋其文約以

則哉

聖人文章自然

聖人文章自然與學為文者不同如係詩之文決不

如一枝花剪裁繪畫者時雖相似類終不若化工所生目
育一般生意

蕭伯玉評 聖人無心于文章但說道理耳然道理透
文章自奇此其所以自然也

意言象數

邵堯夫

有意必有言有言必有象有象必有數之妙數立則象生
象生則言著言著則意顯之後象數則筌蹄也言意則魚
兔也得魚兔而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兔則亦
見其得也筌蹄以解魚者

百子金丹

卷十正偏文章類

六

蕭伯玉評 言中有意悟者得片言得全旨不悟者終
日言止是言耳其所以言者不知也故曰文章遇知已

自然之文貴大

何之子

累石為山峻峭突元鑿池引水曲折紆迴奇矣哉遇真山
真水而失其起矣及自然者不古洞出岷禽木環笑洞流清
沫激石鳴風奇矣哉遇華岳洞庭而失其觀矣小者之自
然也吾于是知文章貴于自然又貴于大
莊美若評 觀海者難于水入聖人之門者難為言茲
以聖言之大也故君子欲立言須當見大

陸處世文

龍門子

九天之屬高不可窺八柱之列入柱八方厚不可測吾文
之量傷之規根魄淵運行不息基地萬榮經次弗紊吾文
之炳得之天地皆文崑崙玄圃之崇高層臺峻閣之嚴遠吾文之峻
得之南摧北澗東瀛西溟齊妙而無際吾文之深得之雷電鼓舞風馳雲張雨露潤澤吾文之變化得之上天下地目色自形羽而翬足而奔躍而泳
植而茂若洪若濤若高若卑吾文之隨物賦形者得之
丘毛伯評 一篇談文錄悟者讀之神與俱遊此等妙

百子金丹

卷十正偏文章類

七

景非善文者不能言非善文者亦不能賞也

六經類

先王之陳迹

莊子

六經先王之陳迹也豈其所以迹哉

潘義繩評 二語不泛字字入神

春秋一字之褒貶

莊子

春秋一字之褒貶春秋一字之褒貶輪華衮之贈贈片言之貶辱過市
朝之健德之所助雖賊必中義之所抑雖貴必屈故附勢
置非者無所逃其罪置非者無所逃其罪獨運者無所隱其名

吳本如評 北見春秋之嚴一字不可假借

聖經不可使人知

楊子

或曰經可損益歟曰易始八卦而文王六十四其益可知也故也詩書禮春秋或曰或作而成於仲尼乎其益可知也故大道非天然應時而造者損益可知也或曰易損其一雖悉知闕焉至書之不備過半矣而習者不知惜乎書序之不如易也曰彼數也可數焉故也如書序雖孔子亦未如之何矣昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡矣虞夏之書傳渾爾商書頤頤爾周書麗麗爾下周者其書

百子金丹

卷十正編六經類

八

誰乎或問聖人之經不可使易知歟曰不可天俄而可測則其覆物也淺矣地俄而可測則其載物也薄矣大哉天地之為萬物郭五經之為衆說邪其感

王遵嚴評

言天然者聖人也言仲尼之後或道非聖人而有應特造書以救世而明治道者其益亦可知也

如孔汲孟軻之流者

支離可以為簡易

楊子

或曰天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所以為簡易也已簡已易焉支焉離焉

然簡易安用支離也言經者所以明道既明則經不繁矣

楊升菴評 五經簡易如布帛菽粟安得支離

易之所存

邵子

觀春秋則知易之所存乎易者三皇之事也三皇之時如秦觀夏則知書之所存乎書者五帝之事也五帝之時如夏觀秋則知詩之所存乎詩者三代之時如秋觀冬則知春秋之所存乎春秋者五伯之事也之時如春秋觀冬則知春秋之所存乎春秋者五伯之事也之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋

百子金丹

卷十正編六經類

九

秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也天時之聖德更爲萬隆其道如此可以意會不可以言求也

薛德溫評

昊天四府者春夏秋冬也聖人之四府者易詩書春秋也昊天四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授聖人以經法天此觀物四寶相

邵子

皇帝王伯者易之體也。虞夏商周書之體也。文武周召者詩之體也。秦晉齊楚者春秋之體也。易以逆陰陽書以逆事詩以道志春秋以逆諸名意言象數者易之用也。仁義禮智者書之用也。性情形體者詩之用也。聖賢才術者春秋之用也。三皇修夫意五伯修夫言三王修夫象五伯修夫數。易具是四者。故意言象數爲易之用。有虞修夫仁有夏修夫禮有商修夫義有周修夫智。故仁義禮智爲書之用。文王修夫懿武王修夫愷周公修夫形召公修夫體。故性情形體爲詩之用。秦穆修夫聖衛故聖賢才術所以爲春秋之用。

項仲昭評 濶論雄談動鬼驚神文之可法者

卷之正編大經類

寸

文中子

子謂薛收曰昔聖人述史三惡薛收字伯康隋史道其
述書也○惟聖能鑄經帝王之制備矣故索焉而皆獲史有記言求言其
述詩也興衰之由顯故究焉而皆得史有明詩明矣其述
春秋也邪正之跡明故考焉而皆當史有記事擢邪此三
者同出於史而不可雜也故聖人分焉載言載事明得失
昔史職也職同職異故分日分

鄭太白評述三經見帝王興衰邪正同出而不可離是功之大處。

文中子

文○中○子○曰○春○秋○作○而○典○誥○絕○矣○
續詩者春秋也陽陽近山
詩亡詩亡然夜春秋作
元○經○興○而○帝○制○亡○矣○
元經作於續
文○中○子○曰○諸○侯○不○貢○詩○
古
列○國○斷○絕○皆○貢○于○王○若○魯○天○子○不○採○風○
古有採樂宮不達
季○孫○行○也○請○命○于○若○是○也○
雅○古○爲○詩○樂○爲○國○史○不○明○變○
國史明乎
雅歌似合雅道
得失之迹
嗚呼斯則久矣
仲尼刪詩存空文
詩可以不續乎
漢而下風化不傳於
詩故君子不可不傳
陳○二○何○評○深○必○遠○思○羽○翼○三○經○末○段○續○詩○大○意○

白虎通

孔子所以定五經者何以爲孔子居周之末世王道凌遲

卷下正編六經類

禮義廢壞。強陵弱。眾暴寡。天子不敢誅。方伯不敢伐。閭道
德之不行。故周流應聘。異行其聖德。自衛反魯。自知不用。
故追定五經以行其道。

馬君常評 此篇邈著述之原要。

聯辭結采將欲明經

雲門子

聯辭結米將欲明經承濫辭說則心堊愈寡固知翠綸桂餌反所以失魚言隱榮華殆謂此也

張子發評 此卽莊子云言隱于榮華是也

運命類

命有否泰

石匏子

命有否泰遇有屈伸否與泰相翻屈與伸殊貫遇泰遇伸不盡啟智遇否會屈不專府敏何者否泰由命屈伸在遇也命至於屈才通即塞遇及於伸才塞即通通之來也非其力所招應之至也非其智所迴

陳明卿評 前段言出命遇後半言出智之

知遭命之將至

鹿溪子

霜露零陵而交下今尚泰其弗潦霞雪零操其增加今乃知遭命之將至願微幸而有待今泊一作莽莽與樊草百子金丹 卷十正編題命類 五

同死也霜露下而霞雪零於交亂之會也泊止願自直而徑往今路壅絕而不通欲循道而平驅今又未知其所從然中路而迷惑今自厭壓按而學誦

項仲昭評 此章痛哭流涕長太息收之數言而不簡

天不可怨

莊子

有孫休者踵門而詫子扁慶子曰孫休慶子二人休居鄉不見謂不修臨難不見謂不勇然而田園不遇歲事君不遇世賁于鄉里者遂于州郡則何罪乎天哉休遇此命也扁子曰子獨不問夫至人之自守邪忘其用道遺其

耳日芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無事之業是謂爲福不特長而不宰今汝備知以驚愚修身以明汚昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而九竅無中道大於難首跛蹇而比於人數亦倖矣又何暇乎天之怨乎

馮具區評

此在吾儒只可不怨天不尤人不順乎外

素位而行居易俟命而已矣莊生則欲忘形骸棄世事而後爲得蓋宗老氏無爲之旨與吾儒安命之說似而非焉者也

安時順處

莊子

百子金丹 卷十正編題命類 五

子祀子輿子犁子來此亦造四人相與語曰孰能以無爲首以生爲春以死爲尼孰知死生存亡之一體者吾與友矣四人相視而笑莫逆于心遂相與爲友俄而子輿有子視往問之曰偉哉夫造物者將以予爲此拘拘也曲綖發背上有五管順隱于齊肩高于頂句贅指天陰陽之氣有汾其心閒而無事蹠蹠而履於井口嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也子祀曰女惡之乎曰亡子何惡浸假而化予之左臂以爲鴉使侵漸也子因以求時夜浸假而化予之右臂以爲雞子因以求時食浸假而化予之尾

以為輪神以為馬。予因而乘之。豈更駕哉。且夫得者時也。失者順也。安時而處順。哀樂不能入也。此古之所謂懸解也。心無所係。而不能自解者。物有結之。且夫物不勝天久矣。吾又何患。此即順適而俄而子來有痰喘喘然將死。其妻子環而泣之。舉往問之。曰。比避無恒化倚其戶。與之語。曰。偉哉造化。又將笑以汝為將笑。以汝適以汝為鼠肝乎。以汝為虫臂乎。此二句言子來曰。父母於子。東西南北。性命之從。陰陽於人。不超於父母。彼近吾死。而我不得。我則悍矣。彼何罪焉。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息

百子金丹

卷十正偏運命類 十四

我以死。故善吾生者。乃所以善我死也。今夫冶鑄金。金踴躍曰。我且必為銀。銀之名。夫冶必以為不祥之金。今一犯人之形。而曰人耳。人耳。夫造化者。必以為不祥之人。今一以天地為大鑪。以造化為大冶。惡乎往而不適。成然寐。遽然覺。

魯元贊評 人生自無始來。故以無為首。從無入有。故以生為春。至死而息。故以死為凡。此是看死生首尾為一體。四人各相契。悟會得此理。于心曲。綴六句言病之狀也。又假數語。是任天付子。而安之意。所謂安時處順。

也。合末段皆是此意。又張脫酒。

窮通皆命

莊子

孔子避於匡。宋人圍之數匝。而絃歌不輟。子路入見曰。何夫子之娛也。孔子曰。吾語女。我雖窮久矣。而不危。命也。求通久矣。而不得時也。當堯舜而天下無窮人。非知得也。當桀紂而天下無通人。非知失也。時勢適然。與窮通也。夫水行不避蛟龍者。漁父之勇也。陸行不避兕虎者。獵夫之勇也。白刃交于前。視死若生者。烈士之勇也。知窮之有命。知通之有時。臨大難而不懼者。聖人之勇也。由處矣。

百子金丹

卷十正偏運命類 十五

吾命有所制矣。無幾何。將甲者進。辭曰。以為楊虎也。故園之今非也。請辭而退。此亦可見丘毛伯評。時勢在天。聖賢有命。一時窮達。總于人力。無與也。而喜之而憂之。而愛之而惡之。是皆逆天。而不知命者之所為也。

信理自寬

列子

孔子避於大山。見榮啓期行乎。成世名。之野。鹿裘帶索。鼓琴而歌。孔子問曰。先生所以樂何也。對曰。吾樂甚多。天生萬物。唯人為貴。而吾得為人。是一樂也。男女之別。男尊

女早故以男為貴。吾既得為男矣。是二樂也。人生有不見日月。不免強顏者。其言其。吾既已行年九十矣。是三樂也。貧者士之常也。死者人之終也。處常得終。尚何憂哉。孔子曰。善。子能自寬者也。

顧九疇評 杜詩所謂江上小堂巢翡翠。籠邊高塚臥麒麟。細推物理須行樂。何用浮名絆此身。便是此章之意。

窮達有命

列子

北宮子謂西門子曰。朕與子並世也。而人子達。並族也。而

百子金丹

卷十 王 窮達有命 十七

人子敬並貌也。而人子愛並言也。而人子庸並行也。而人子誠並仕也。而人子貴並處也。而人子富並商也。而人子利。朕承則短褐食則菜糲。居則蓬室。出則徒行。子衣則文錦。食則梁肉。居則連櫪。出則結駟。在家熙然有棄朕之心。在朝謬然有教朕之色。請謁不相及。邀遊不同行。固有年矣。子自以德過朕。邪。西門子曰。子無以知其實。汝造事而窮。子造事而達。此厚薄之驗與。謂德有厚薄也。而皆謂與子並汝之類。厚矣。北宮子無以應。自失而歸。中途遇東郭先生。先生曰。汝奚往而反。偶

百子金丹

卷十 王 窮達有命 十七

而步有深愧之色耶。北宮子言其狀。力甚。東郭先生曰。吾將舍汝之愧。與汝更之。西門氏而問之曰。汝奚辱北宮子之深乎。固且言之。西門子曰。北宮子言世族年貌言行。與子並。而賤貴貧富與子異。子語之曰。子無以知其實。汝造事而窮。子造事而達。此將厚薄之驗歟。而皆謂與子並。汝之類。厚矣。東郭先生曰。汝之言厚薄。不過言才德之差。吾之言厚薄。異于是矣。夫北宮子厚於德。薄于命。汝厚于命。薄于德。汝之達。非智得也。北宮子之窮。非愚失也。皆天命。非人也。而汝以命厚自矜。北宮子以德厚自愧。皆不識。夫固然之理矣。西門子曰。先生止矣。予不敢復言。而服北宮子既歸。承其短褐。有狐貉之溫。進我菽有稻黍之味。庇其蓬室。若廣廈之陰。乘其車輅。若文軒之飾。終身適然自得。不知榮辱之在彼也。在我也。東郭先生聞之曰。北宮子之寐人矣。一言而能悟。易悟也哉。蕭士偉評 自矜自愧。揔不若自安之為深于命也。此章之旨。與莊子同。而筆力奇矯。則不無少遜焉。廢與莫非命 屈子 有扈牧豎云何而達。牧豎之人耳。豈非先出其命何從。

將相之才也。既帝切激何逢長之。武王能奉前之業
後而數其過。何達伯昌號。乘輿作牧。言其能奉前之業
州之。何令微彼。收社命有。之。言其能奉前之業。
有。言其能奉前之業。
天下。言其能奉前之業。

疾。言其能奉前之業。
哀。言其能奉前之業。
詞。言其能奉前之業。
時。言其能奉前之業。

時命惟聖人能決

鵬冠子

命之所立。賢不必得。不肖不必失。命之不可知。日彭祖之智。不恤先。

命之所立。賢不必得。不肖不必失。命之不可知。日彭祖之智。不恤先。

之。言其能奉前之業。
而。言其能奉前之業。
命。言其能奉前之業。
非。言其能奉前之業。
身。言其能奉前之業。
或。言其能奉前之業。
命。言其能奉前之業。
名。言其能奉前之業。
亡。言其能奉前之業。
之。言其能奉前之業。

而世有困君其失之謂者。禮義法度應時而變。時命不常。
先王之腐。其道雖備。而祇益困窮。此所謂道無已者。
猶枕臥。易。而更以遺。易。而更以遺。
也。隨之。所謂德者。能得人者也。失已。道德之法。萬物取業。
所謂資而。

李卓吾評。天下何人不在時命之中。然眾人與造化
爭。與時命忤。徘徊于得失之際。而不勝遲疑也。求其與
時俱遷。與命俱適。決于得失而不為所疑者。其唯聖人
乎。其唯聖人乎。其不可及也。

聖人備心事以適時命

鵬冠子

天高而可知。地大而可。萬物安知人情。安取伯夷叔齊。

能。言其能奉前之業。
為。言其能奉前之業。
甚。言其能奉前之業。
者。言其能奉前之業。
相。言其能奉前之業。
窺。言其能奉前之業。
衰。言其能奉前之業。
脫。言其能奉前之業。

百子金丹

卷十 正歸運命類 三

江川

足以相掩

百子金丹

卷十正補遺命部

24th

登船與

前

樂元子

則耳大湧

正必中三五合散消息孰識其時至人遺物遺物遺物遺物
與道俱從驅委命與時往來盛衰死生孰識其期儼然
至道孰知其尤禍乎福之所倚福乎禍之所伏禍與福如
糾纏此言禍福相為表裏如車之錯輪其狀若一交解
形狀孰知其則易若無貌而實有實而無形人而後決其意或作
其幹流遷徙固無休息日自終身有始孰知其極一且之
羅不可以得雀故也籠中之鳥空窺不出故也衆人唯唯
安是禍福憂若聚門吉凶同域弔者在門失反為得成反
為敗吳大兵強夫差以困越棲會稽勾踐霸世達人大觀
百子金丹 卷十正編學命類

乃見其可作可或情仿一術矣足以游讀如方盜之方夫云
下之事百出要以下變應之而今階
方一術則游于變通理之會哉
潘美繩評 凡物凡事皆有命命不可逃若能逃得命
逃命亦是命故不若與之相忘達人知命與之相安相
忘而已矣

樂天知命
抱朴子曰運城之覽價值內重即外輕運城非貧寒所能市買也高世之蹤
非淺俗所能識也然履尺之珍不以莫知而暗其質也倫
之士不以否塞而蕩其節不以世之否樂天任命何意何

惟知樂天任其命之
自至何怨尤之有
陳二何評 安土敦仁怨尤俱泯此聖人心事也即聖
人之命也即聖人之天也夫聖人之天命亦在我而已
矣

樂天當學仲尼

楊子

或曰孔子之事多矣不用則亦勤且憂乎
多矣然復不見用于曰聖人樂天知命樂天則不勤知命
世則徒勤且憂乎曰聖人樂天知命樂天則不勤知命
則不憂或問銘或銘之曰銘哉銘哉有意于慎也聖人之
辭可為也使人信之所不可為也聖人之辭先王之法故
百子金丹 卷十正編學命類

不同必使皆信是以君子蠶學而力行珍其貨而後市修
其身而後交善其謀而後動成道也君子之所慎言禮
儀言禮是慎檢之為善上交不諂下交不驕則可以有為
也或曰君子自守奚其交曰天地文萬物生道交功勳
奚其守當順天人之道理而無所逆也但好大而不為太
不大矣好高而不為高不高矣仰天庭而知天下之居卑
也哉公儀子董仲舒之才之邵也邵高也公儀子為魯相
有委拔舉之不與民爭利也董仲舒為江使見善不明
都相下惟三年不苑園以二君才德高美使見善不明
心不剛傳克爾拾利而取義也誰能如此或問仁義禮智信之類

曰仁宅也義路也禮服也智燭也信符也處宅由路正服
明燭執符君子不勝勝斯得矣有意哉謂志孟子曰夫有
意而不至者有矣未有無意而至者也此語無或曰治已
曰治已以仲尼言當以仲尼之或曰治已以仲尼奚寡也
若人人治已以仲尼言當以仲尼之曰率馬以馴不亦可乎
項仲昭評 仁義禮智信五者皆仲尼治已之道也具
是五者而後能樂天而後能知命不然如徒取于強制
而已者猶未免為造化所勝也

潛升以時用

楊子

或問命世稱修曰命天命也非人為也人為不為命請問
人曰可以存亡可以死生非命也命不可避也或曰顏
氏之子冉氏之孫謂伯牛非不知修人事曰以其無
避也大命不若立若牆之下動而微病行而招死命乎命
乎吉人凶其吉凶人吉其凶辰乎辰謂日月所會易來之運
去之速也君子競諸欲及時也諱言敗作謂妄言不知而
不作感能復生諱好敗財敗先王之法姑息敗德姑息
取疾也安君子謹于言慎于好亟於時吾不見震風之
能動孽噴也雷震非不烈不能動孽噴聖教非不服或問

君子在治曰若鳳在亂曰若鳳或不論曰未之思也曰治
則見亂則隱鴻飛冥冥弋人何慕焉鵲鳴逆集食其繁者
矣謂集者類集其非道也鵲鳴非竹鳳鳥踰路匪在
之庭踰路者步趾之威儀也言其降步楚一先生理
非以正利之德乎或曰潛龍何以貞利而亨曰應
未可而潛不亦貞乎可而升不亦利乎潛升在已用之
時不亦亨乎

張何初評 時未可而潛時一可而升所謂時乘六龍
以御天者也此非人之所能為也必也達天知命之聖

人乎

周榮有命

劉子

暗然而泰榮華者不謝百物遇春凄然而秋凋零者不憾
遇其時榮華有命困窮有期故春榮雖茂假朝露而抽
遇其時榮華有命困窮有期故春榮雖茂假朝露而抽
郭在中評 命不可逆亦不可恃不可希冀亦不可委
棄盡其在我以聽之天而已矣

命相

劉子

見肌膚或見聲色賢愚貴賤修短吉凶皆有表診故五藏
 崔嵬有峻極之勢四瀆皎潔有川流之形五色鬱然有雪
 霞之觀五聲鏗然有鍾鼓之音善觀察者猶風胡之別劍
 孫陽之相馬覽其機妙不亦難乎伏羲日角黃帝龍顏帝
 堯戴肩顯頤駢髀走眉八采舜目重瞳走眉八采列重瞳
 禹耳三漏湯臂二肘文王四孔出淮武王駢齒孔子返宇
 孔叢子云孔子河目而隆額返宇未詳顏回重瞳卓陶鳥喙俱出淮南若此之類
 皆聖賢受天殊相而生者也舜目重瞳是至明之相而項
 羽王莽亦目重瞳子出史記越王勾踐長頸鳥喙非善終之

不能後故。壽夭之命。若從天隨。若從地出。不得以理救推。用人情救。論可矣。非可以智力要。今人不知命之分限。而妄覬多食。命在于貧賤。而穿鑿求富貴。命在于短折。而臨危求長壽。皆惑之甚矣。

疾晉陽評。窮達分也。貴賤相也。世人多要于覬覦。而戚戚于貧富。壽夭是未達命與相之一定也。

有義有命

藍田子

受有義得不得有命。皆理所必然。有義有命。是有可得。而受之理。故釋可受天下無命無義。是無可得。可受之理。

故孔子不求衛卿。二者義命有自合之理。無從而問焉。有義無命。雖有可受之義。而無可得之命。理安得受。是謂義否于命。故益不受禹之天下。有命無義。雖有可得之命。而無可受之義。亦安得受。是謂命合于義。故孟子辭齊萬鍾。二者義命有正合之理。時中而已矣。

郭公速評。義命不可分。益不受禹。亦非有義無命。哉之能賢。亦義所不當受也。孟子辭齊。亦非有命無義。王之用。亦命所當辭也。故義處即命。命處即義。不可分析。議者以爲何如。

百子金丹

卷十五 論運命類

子

大化巨測

空峒子

大化流行。誰其測哉。相如病于金馬。司馬相如。長吉死于王樓。長吉也。君寔推于秋風。胡界之良胡奪之永。是以豪夫志士。仰天而問。履霜而悲。凌雲托之大人。所成。人。造。物。比。之。小。兒。言。蓋。情。錄。弄。之。巨。測。而。痛。英雄之難遭。

潘義繩評。俗間有罵天者。曰。良馬曾駝癡漢。巧女多伴拙夫眠。世間多少不平事。不會做天莫做天。予止之曰。勿罵父母之生子。豈不欲其美。而不能禁其必醜。

天之抑與傑也。是以天之窮也。勿罵勿罵。于是與俗人付之一笑。

窮達類

莊子

子張謂滿苟得曰。滿苟得三字。昔者桀紂貴爲天子。富有天下。今謂藏聚曰。汝行如桀紂。則有作色。有不服之心者。小人所戚也。仲尼墨翟窮爲匹夫。今謂宰相曰。子行如仲尼墨翟。則變容易色。稱不足者。士誠貴也。故勢爲天子。未必貴也。窮爲匹夫。未必賤也。貴賤之分。在行之美惡。之意。

百子金丹

卷十五 論窮達類

子

存焉。昔者桓公小白。殺兄入嫂。而管仲爲臣。言則賤之行。則下之。則是言行之情。悖戰于胸中。也不亦拂乎。故書曰。執惡執美。成者爲首。不成者尾。苟得之意。止在于苟得。項仲昭評。只滿苟得三字。撰得便奇。此莊子撰苟得之言。以嘲世之苟得者。意涉有激。詞甚詼諧。

忠貞蒙蔽

屈子

昔往曰之魯信兮。受命詔以昭詩。明也。奉先切以照下。承宜祖業。明法度之嫌疑。草創憲度。國富強而法立。

在尊位之重者輔助者彌飾之青巧靡不達也昔扁鵲始

大驥罷鹽車此非無形容也莫知之也使驥不得伯樂

用者火也。天下不可以經時無日。不可以一旦無火。然其大小不可同也。江海之外。彌綸二儀。升為雲雨。降成百川。不朝夕之用。不及累仞之井。江海雖大。不若井。淮田既闢。未若溝之沃。淮觀之功。雖大。似不投其巨。細孰為曠哉。桀紂帝王也。仲尼陪臣也。今見比於桀紂。則莫不怒焉。見擬于仲尼。則莫不悅焉。爾則貴賤果不在位也。是推德。故孟子云。禹稷顏淵。易地皆然矣。宰予亦謂孔子賢于堯舜遠矣。夫匹庶而釣。稱于王者。儒生高極乎唐虞者。德而已矣。何必官哉。

百字金丹

卷十正編新達類

三六

項仲昭評。必真實有德。而後可以無官。必真實有德。而後可以為千秋萬世之官。而不必為一時一世之官。不然。此非為甘心與草木同朽腐者藉口也。

藏器待時

抱朴子

抱朴子曰。翔集而不擇木者。必有離羣之禽矣。禽鳥不擇。遭婚嫁。出身而不料時者。必有危辱之士矣。士者不遭。危時之得也。則飄乎。猶應龍之覽景雲。時之失也。則蕩然。若巨魚之枯崇陸。人之失時。猶是以智者藏其器。以有待也。隱其身。而有為也。若乃高舉將賓。非細縷所綴。岩之將。

能像龍門沸騰。非擲壤所過。滔天之水。豈則不苟且於乾。役出。射利也。得利為乾。失利為不。校險于僥倖矣。侯晉陽評。語曰。已乎已乎。臨人以德。殆乎殆乎。盡地而趨。故上貴相時。而動無以却曲。而傷吾足也。

得時則駕

抱朴子

浴靈侯慶雲。以騰竦。應龍潛靈。藉鴻借。勁風以凌。未舉。素鱗須。姬發而躍。周武王。箕與子。有公。日而來。朝。重。謙。始。獻。白。雉。姜。老。伯。而。投。磻。溪。之。給。太公。磻。溪。釣。史。遇。文。王。韓。英。遭。漢。高。乃。騁。撥。亂。之。本。始。于。拔。給。而。與。王。至。卷十正編新達類 三七

源。遇。高。祖。始。拜。將。而。成。帝。榮。

蘇石水評。大德必待明時。賢臣必擇英君。從來如此。故時未至。而于者。愚也。時既至。而伏者。拙也。

秉正居直

抱朴子

非分之達。猶林卉之冬華也。處富貴。非其分。猶林。窳惰。竹栢之履霜也。窳而自守。以進。探。故。識。者。泰。十。獨。見。者。雖。切。以。鋒。銳。猶。不。失。正。而。收。塗。也。必。有。獨。見。即。鋒。安。肯。誦。笑。以。偶。俗。乎。與。俗。體。方。貞。以。居。直。者。雖。誘。以。封。國。猶。不。違。情。以。趁。時。焉。不。肯。自。居。即。誘。以。安。肯。隨。徑。以。取。客。乎。

黃海雀評 遇不遇時也。窮與達命也。故獨見居直之夫。安肯偶俗取容。

不妄見長

相朴子

熊羆不校捷于狐狸。熊羆方能制大狐。金鷄不競于小。

鵲隼不競于鴉鵂。是以張耳掩壯于抱關。張耳未遇時。

朱亥奮勇于鼓刀。

徐大生評 君子欲飲其所長。大才不為小用。世勿以

尺寸局天下士則可矣。

長才細用

相朴子

百子金丹 卷十正論審走類 三

大鵬無戒且之用。鷃司。謂巨象無跡。之才。巨象可以

則馬之。故蕭班敗于百里。謂非百里之。而為三合之

標。三合。陳平因萍。治家。陳平治家有盜。而懷六奇之

略。

章仲山評 時有所短。尺有所長。故君子不可小知。而

可大受。

因微而通

相朴子

衝風之激。則折木湍波之湧。必擲石激勢之所成也。故居

田必不佩六國之用。李平嘆曰。使有員郭可。主父無親友之茂。必不寢五門之食。張儉不有堂下之耻。必無入秦之志。范雎若無廁中之辱。不懷復魏之心。客越激而修文。卒為周城之師。班超激而習武。終建西域之績。漢曰。大夫無他志。若當立功西域。以取封侯。安能久事華。現問手後。果立功西域。觀其數賢。皆因以發志。緣阨而顯名。

高始終評 夫人必有所激。而後通有所困。而後顯。歷觀古人。就不由此。而發志顯名哉。

屈伸候時

相朴子

百子金丹 卷十正論審走類 三

相朴子曰。堅忘者。功名之主也。不陷者。果善之師也。登山不以艱險而止。則必臻乎峻嶺矣。清苦不以窮否而然。則必永其令聞矣。

相朴子曰。和鵲雖不長生。而針石不可謂非濟命之器也。晉後朱醫于秦。亦伯使醫視和。儒者雖多貧賤。而墳典不可謂非進德之具也。播種有不收者矣。而稼穡不可廢。仁義有過禍者矣。而行業不可惰。

相朴子曰。重載不止。所以沉我舟也。載重則味進忘退。所以危我身也。知進而不知身。聚竭攻本。雖欲安。然必傾之。

徵也

抱朴子曰玄雲為龍興雲從龍非龍所能招也蛇虎

二物風虎為虎發風從虎虎非狐貉之能致也二獸名

是以大人受命則逸倫之士集大人如九錫禹湯之主

抱朴子曰金以剛拆水以柔全山以高移水以卑安是以

執雌節者無爭雄之禍多尚人者有召怨之患

抱朴子曰淮陰隱勇于跨下韓信木遇時不損龍躍而虎

視也應侯賴奇於溺箕范雎受辱不妨其奔翔而鳳起也

或南面稱孤或率總台鼎故一抑一揚者輕鴻所以凌虛

也乍屈乍伸者良才所以候時也良才者良卦時

李九我評君子之屈也非藏拙也君子之伸也非炫

言也時屈則屈時伸則伸時止時行良才之所以妙也

欲候時者其子良卦占之

通塞異勢

命有否泰遇有屈伸否與泰相翻屈與伸殊貫遇泰遇伸

不盡數智遇否會屈不專思敏何者否泰由命屈伸在遇

也命至于屈才通即遇遇及于伸才壅即通通之來也非

其力所招獲之至也豈其致所回勢苟就獲則口目雙掩

遇苟屬通則聲眺俱明故處穴大呼聲徹數仞順風長叫

響通百里入井望天不過圓蓋所望只如盤舉眺目高由

而視極于燠際登船酒在井穴之時聲非卒頃目非暴狀

而聞見局者其勢壅也及其乘風踊聲聲非孟賁之士力目

非離婁明之而響徹眺遠者其勢通也買臣恐機而行歌

漢未買臣賣薪以給食行且讀書妻羞之求去買臣曰我

及為會稽守王章苦寒而坐泣王章為諸生時學長蘇秦

振雄而憤懣蘇秦讀書欲睡班超執筆而慷慨班超嘗願

四子勢屈之時容色黧黑神情沮沮言為无矜行成狂狷

髮露心憂形銷貌碎引嘆而雷轉噴氣則雲湧如騏驥之

伏於鹽車騏驥服鹽車依樞而上太行伯樂遭之女猿之束

於籠園女猿善升才非無千里之駿萬仞之捷然而不異

麻鏡者無所肆其巧也何異處穴而望聲徹入井而欲購

視視哉及其勢伸志得或佩錦而還鄉朱買或聲玉千唐

時容彩光液神氣開祭言成金玉行為世則乘肥衣輕

然自得快若輕鴻之汎長風沛若巨魚之縱大壑出王褒
何異順風而縱聲谷峯而長眺

侯晉陽許文義其粗淺然說盡世態其條段亦自
分明不紊亂故足錄也

遇不遇異命

劉子

資不賢性也遇不遇命也性見于人故賢愚可定命在于
天則否泰唯期命運苟遇危不必禍愚不必窮命運不遇
安不必福賢不必達故患齊而死生殊德同而榮辱異者
愚不愚也以人言春日麗天而隱者不照幽隱之慶日秋霜
百子金丹 卷十正編 雜生類 聖一

破地而蔽者不傷而霜不及遇不遇也以物言昔韓昭侯
醉臥而寒典官加之以衣覺而問之知典官有受于已者
以起職之故而加誅焉此典官者衛之驂乘見御者之非
從役呼車有拔危之意不蒙其罪此呼車者加之以衣恐主
之寒愛其呼車愛君之危愛其忠愛之情是同越職之愆
亦等典官侵御者之職典官獲罪至于呼車見德而不遇
不遇也官不遇也賜墮腐鼠非虞氏之慢瓶水沃地非
射姑之穢事出慮外固非其罪伏客大怒而虞氏見滅邪
君大怒而射姑獲免遇不遇也射姑遇而虞齊之華士樓

志丘壑而太公諫之太公召華士魏之于水遁世幽谷而
文侯敬之太公之賢非有戒于文侯于木之德非有逾于
華士而或榮或辱者遇不遇也士不遇也華士舒智德

冠代位僅過士幸為正田千秋無他殊操以一潔則相同
遇明主而貴賤懸隔者遇不遇也田千秋遇而莊姜適衛

美而無寵莊姜美而無子不見容于慶紈適齊而蒙幸
遇不遇命也慶紈遇而莊賢不賢性也怨不肖不通性也

傷不遇是不知命也

何宗元評 賢不賢性之一定遇不遇命之一定世人
百子金丹 卷十正編 雜生類 四

每欣戚于遇不遇之間是未達乎否泰之命而失賢者
之性也

士與庸流雜處

劉子

龍之潛也慶雲未附則與魚鱉為鄰驥之伏也孫陽未
賞必與駑駘同士之窮也知已未顯亦與庸流雜處
自非神機洞明莫能分也鮮有能辨其賢者

李光垣評 知人則哲自古難之非神識者慎勿妄自
臧否人物也

得天在時

郁離子

下之明言也。

魏仲雪評 擇術在已得天在時人且奈何固守其業
安意以待之而已矣

通明本於晦塞

莊子

繳繳者汚昧昧者發灼灼者寤昏昏者達圭角一呈其鏡
○文勢一段○紫一段○真步醒也
 必折芒刃一露其鋒必摧若一時之間然者雖不可窺而
 萬世之燦然者自不容息是以碯溪之蹲○太公釣于碯溪而鷹揚
 于牧野傳岩之伏○傳說藥于岩而鷺振于改廷美里星垂乎八
○封文王周文王尼山天淵于六經○孔子筆削于尼山聊之小者乃其明

之大也塞之乍者乃其通之久也

張侗初評 天欲開八百載之通明。故晦塞文王子美里。天欲開千萬古之通明。故晦塞夫子于尼山。晦塞之地。天心之所流注也。夫復何恨哉。

功成於激

潛室子

陳濟室曰毛遂

戰國時人上不數于其主下不齒于其徒而卒

能奮身決起著名楚趙苟非見棄于人安能有以激乎吾

觀戰國遊士往往皆因激致之蘇秦之相六國妻激之也

妻不張儀之相秦友激之也范雎談笑而取秦柯讐激之

百子金丹

卷十正編附錄
四十五

四十五

也。○○善用人者。於其凌厲。頃挫之時。而乘其感慨奮

激之氣則雖尋常之人皆能以自效于尺寸不然雖奇人

節士亦或無以自見耳

樹之號也。激于風也。水之響也。激于石也。

寒士之奮庸也。激于世也。物理人情。由來如此。

處一化齊

迎書子

顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回不改其樂夫

富貴人世愛也。顏子不愛不求而樂乎貧者。獨何心哉。天

問有至貴至富必有這箇方可安食可愛味而異乎彼者見其

而貴高將恐廢此上數者皆不改貴以賤為本高以下為
甚是以侯王自謂孤寡不贅此其以賤為本邪非乎故致
數車無車不飲珠玉如玉珞珞如石

魏仲雪評 此為王侯立論故下專言處貴履尊之事
以謙卑為尚也

知足知止

老子

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費
多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久名與貨外物
無益于身死
也債也果孰得而孰亡是以貴知足知止也
百子金丹 卷十正編持盈頌 四六

郭臣虎評

字字名言知此義者可以長年貴長守富

長守功名是明指保身之第一義

天道猶張弓

老子

天道猶張弓乎高者抑之下者舉之天道虧盈而益謙
猶弓之有張有弛
也
有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人
之道損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道者是
以聖人為而不恃功成而不處其不欲見賢聖人為之不
時功成不居
不欲自見其賢
正合得天道也

張子發評

此是蒲招損謙受益的道理老子一生以

弱能勝強柔能勝剛虛謙受益亦本論也

汀海善下

老子

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王
故為衆是以聖人欲上民必以其言下之欲先民必以其
身後之聖人能下民故是以處上而人不重不以為處而
而不人害思若也是以天下樂推而不厭以其不爭故天
下莫能與之爭

黃海鶴評

惟不爭能止爭能止爭然後得以為民止

而不敗此居尊持盈之最上策也

百子金丹

卷十正編持盈頌 四九

挹損之道

荀子

孔子觀于魯桓公之廟有歌器焉歌器傾歌
易覆之器孔子問于守
廟者曰此為何器守廟者曰此蓋宥坐之器宥與右同言
宥宥也孔子曰吾聞宥坐之器者虛則歌中則正滿則覆
孔子顧謂弟子曰注水焉弟子挹水而注之也挹中而正
也
滿而覆虛而歌孔子喟然嘆曰吁惡有滿而不覆者哉子
路曰敢問持滿有道乎孔子曰聰明聖知守之以愚功被
天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙
此所謂挹而損之道也

陳二可評 此與老子知雄守雌同一理。但老子未至於無故有心欲無其語氣恒歎後世機心若聖人之言自覺渾融是化于無者也。

晏子辭邑

晏子

慶氏亡也。分其邑與晏子。晏子辭之。曰：「夫富者人之所欲也。何獨弗欲？」晏子曰：「慶氏之邑足欲故亡。吾邑不足欲也。益之以却駁。乃足欲。足欲之上無日矣。在外不得宰吾一邑。不受却駁。非惡富也。恐失富也。且夫富如布帛之有幅焉。為之制度。使無遷也。夫生百子金丹。卷十正編持盈頤 至

厚而用利于是夫正德以幅之使無黜慢謂之幅利。利過則為敗。吾不敢貪多。所謂幅也。

郭在中評 景公之後田氏之奢故晏子矯之以儉。

謙亨有終

韓嬰子

易有一道大足以守天下中足以守其國家近足以守其身謙之謂也。道是也。夫天道虧盈而益謙。盈者虧損之地。道變盈而流謙。謙則鬼神害盈而福謙。謙者受福。人道悲盈而好謙。是以承成則必缺。祥宮成則必缺。隅屋成則必加拙。皆盈則必示不成者。天道然也。易曰：謙亨君子有終。

終吉處謙則亨可

族晉陽評 易六十四卦中惟謙卦爻有吉亨利而無凶悔吝。其矣謙之妙也。故夫子曰：謙德之柄也。

戒盈

劉子

四時之序節滿即謝。即自春徂秋。自五行之性。金木水火功成必退。故陽極而陰降。陰極而陽升。日中則昃。月盈則虧。此天之常道也。勢積則損。財聚必散。年盛返衰。樂極還悲。此人之恒也。昔仲尼觀欽器而韋容。孔子觀周焉。曰：吾聞有坐之器。滿則覆。虛則欽。中則正。使子路取木試之。滿則覆。虛則欽。中則正。孔子謂然。嘆曰：鳴呼。鳥有滿百子金丹。卷十正編持盈頤 至

而不覆。鑒損益而嘆息。此察象而識類。親霜而知冰也。降者故。夫知進而不知退。則發盈泛之危。處存而不忌。危必結。泰山之安。故楚莊王功立而心懼。晉文公戰勝而色憂。履泰山之安。故楚莊王功立而心懼。晉文公戰勝而色憂。出左氏非增榮而惡勝。乃功大而心小。居安而念危也。夏禹之饋。愛餐而七起。周公一沐而三握。食不遑飽。沐不及晞。乾非耐饑而樂勞。是能心急于接士處于譙光也。張仞初評 滿即謝。盈即戲。天時倘然。況于人乎。人若不自滿。而能抑而操之。謙以居之。則何德何功。不成能行謙德。其惟禹與周公乎。

明君戒盈

抱朴子

抱朴子曰。清玄剖而上。居天淵黃判而下。言地卑尊卑

等威。於是乎著。往聖而取諸兩儀。即在天而居臣之道。立

設官分職。而雍熙之化隆。君人者。必修諸已。必先四海。正

身以率。去偏黨以平王道。王道無偏黨。道私情以標至公

公道以。擬宇宙以籠萬殊。宇宙以。真偽既明。于物外矣。而

兼之以自見矣。真偽既別。而又。聽既于接來矣。而加之

以自聞矣。加之以。聽德為聰。而又。儀決水以進善。進善

黜惡。昭德塞違。左傳云。君人將昭德塞違。以臨。序親昵賢

百子金丹 卷十正編特盈類 至三

庸用也。使規盡其圓。矩竭其方。使賢者得盡其繩。肆其立

斤。効其斲。得効繩直。匠之以六藝。禮樂射御。軌之以忠信

蒞之以慈和。齊之以禮形。揚玄陋。以伸沈抑。有明明揚側

察者。有激清流。以澄滅否。激濁揚清。使物無詭道。事無

非分。立朝牧民者。不得侵官越局。推穀即戎者。為將莫敢

憚。幾願命于保身。悅近以懷遠。修文以招構。招亡構判

卑百姓之財。粟。闡進德之廣塗。杜機偽之繁務。則明罰勸

法。哀敬折獄。淳化治則。正服藏疾。五教在寬。書敬敷五外

忽。多士于武。內建維城之穆。屬維宗子。使親疎相持。尾

為身幹枝。雖茂而無傷。本之愛。木不傷。流離屈而無背。源

之勢。源不背。石盤岳峙。國勢式。遇觀。觀者式。遇絕之

三苗之傾。殄則知流川之未可恃也。視窮幽之不守。則覺

嚴峻之不足賴也。金城湯池。水若人和。是以賢君抱德懼

不足。而改過。恐有余謀。當計得猶思危。而弗休焉。戰勝地

廣猶戒盈。而夕惕焉。

項仲昭評 抱德懼不足改過。恐有余只二語。道盡人

君治法。心法至哉言也。

化柄惟在儉 譚子

百子金丹 卷十正編特盈類 至三

儉於德。可以養虛。儉于視。可以養神。儉于言。可以養氣。儉

于私。可以獲富。儉于公。可以保貴。儉于門閥。可以無賊盜

儉于環衛。可以無叛亂。儉于職官。可以無奸佞。儉于煩瑣

可以保壽命。儉于心。可以出生死。是知儉可以為萬世之

柄。此言儉為王者皆知。卻一可以治天下也。而不知孰為

之一夫。萬道皆有一仁。亦有一義。亦有一禮。亦有一智。亦

有一信。亦有一一能。貫五五能。宗一者。天下可以治其道

蓋簡而出自簡之。其言非玄。而入自玄之。是故終迷其要

竟惑其妙。所以議守一之道。莫過于儉。儉之所律。則仁不

義不浪禮不奢智不變信不惑故心有所主而用有所
本而民有所賴此言惟儉則臣知足臣儉則士知足
士儉則民知足民儉則天下知足天下知足所以無貪財
無競名無奸黨無欺罔無驕倨是故禮義自生形政自寧
灌壘自平甲兵自停遊蕩自耕所以三皇之化行此言三
化天下

郭在中評 一儉德道出關係許大為君相者皆可勸
一篇于座右以為省心節欲之資

傲乃凶德

龍門子

百子金丹

卷十正編特選類

至

士有挾貴與文而以傲物自居者來見龍門子其氣洋洋
然其貌斤斤然其聲鏗鏘然其狀其傲龍門子與之坐默
然如不能語者形容其謙士忽呼曰位尊而才高亦為人
所禮乎也龍門子曰百位尊非所禮也才高亦非所禮
也唯足乎德可耳位不稱其德是鶴乘文軒也才不命于
德是馬失轡御也人方且賤之斥之絕之安取所謂禮乎
曰然則德足以驕人乎曰德足以服人亦不足以驕人聖
帝如堯舜聖王知禹湯文武聖相如周公聖師如孔子亦
不過盡人道爾所以無足驕人者德尚不足以驕人况挾

貴與文而傲物者乎傲乃凶德傲物則失人失人則喪已
喪已則名削名削則禍將及矣傲安可長哉士乃氣索神
沮而去索消也

馬君常評 一傲一謙相形其形狀一令人可厭一令
人可親如此其言語一令人欲世一令人欲茹如此其
哉謹微分途之遠也

陶陶真世

潘承子舜時

與與乎壤世余何知草而官木而楊薄疏可以經旬十日
百子金丹 卷十正編特選類 至

彫皮可以歷紀陶哉吾之寓世也以觀于世虞氏不及泰
氏泰氏其臥徐徐之說其覺于于一以已為馬象其一以
已為牛順其知情性其德甚真虞氏其乃滅仁以要人
亦得人矣而未始出于非人

郭公遠評 有堯舜在上故不妨草官木楊有孔子在
外故不妨點瑟回琴不然蒼生當不異人任當相特待
清母貴石隱為也

傍然全形

濱何子夏末

罕女可以祛辱執素可以掃氛吾將量腹而飲度體而衣

偃臥從容以遊餘齒有來告者曰角黃幽微欲晚我遐給
也輪以華岫岐路也吾懼白雪之冷而青山之孤故
倚然不進是亦所以全我天形

丘毛伯評 此事甚易我輩常問居何地處何時遇何
君倚何業然後可不然白雪青山未必非朽骨之場也

假日媮樂

屈子

自索之心亦此君之心也
還吾道夫昆崙今路修遠以周流言已設去楚國遠行乃
路長以周流天下揚雲霓之曉露今鳴玉驚之耿耿言已
而求其同志也揚雲霓之曉露今鳴玉驚之耿耿言已
將王音之耿耿有節度也朝發軔于天津兮夕至于西
首子金丹 卷十正編隱逸類 至天

標言已朝發天之東津萬物所生夕至地之鳳凰翼其承
旂今高翔翔之翼翼承旂旌高翔翔之翼翼承旂旌高翔
懷也忽吾行此流沙今道赤水而容與行忽忽然過此流沙
雖行遠方勤以麾蛟龍以梁津今詔西皇使涉余言我乃
以橋西酒使少飲水渡我動與神路修遠以多艱今騰衆
獸聖帝相接言能渡萬民之厄也路修遠以多艱今騰衆
車使徑待過使從徑徑以相待也以言已所行高遠莫能
也路不周以左轉今指西海以爲期不周山名言已使語
通不周山而左行俱會西海之士也過不周者道不屯余
合于世也左轉者言君行左垂不與已之同志也屯余
惠其千乘兮齊王軼而並馳言乃屯陳我車前後千乘齊

已者泉皆有下德駕八龍之婉婉今其雲旗之委蛇言已
宜離千乘之召也駕八龍之婉婉今其雲旗之委蛇言已
龍者言已德如龍可制衡八方也載雲旗者言已德如雲
雨能潤施抑志而弭節今神高馳之邀遊言已雖乘雲龍
千萬物也抑志而弭節今神高馳之邀遊言已雖乘雲龍
徐行其志志行遲遲奏九歌而舞韶兮九韶舞樂也耶假
而遠莫能逮及也

黃貞父評

屈子以悲憫之反激

詞令人神遊天際

北郭先生不應聘

韓嬰子

楚莊使使資金百斤聘北郭先生先生曰臣有箕箒之使
百子金丹 卷十正編隱逸類 至天

自稱妻曰箕箒婦人所事者晉庚亮孤兒女願入計之與
日芳將嫁之妾乃劉劭若爲其第訓之也
妻即謂婦人曰楚欲以我爲相今日相見結駟列騎食方
丈于前可以享富貴如何婦人曰夫不以纖屨爲食爲業
以共食粥羹履無休惕之憂者何哉與物無治也今如結
駟列騎所安不過容膝食方丈于前所甘不過一肉以容
膝之安一肉之味而殉楚國之憂其可乎于是遂不應聘
與婦去之
蕭伯玉評 賢哉北郭先生之婦彼非徒樂隱蓋以
楚人猜夏非可相之國也故必知引子彼于西之心然

後知郭先却楚相之意。

鮑焦立稿

韓嬰子

鮑焦永敬府見音孝谷音本節持蔬遇子貢于道子貢曰
吾子何以至于此也鮑焦曰天下之道德教者衆矣吾何
以不于此吾聞之世不已知而行之不已者爽行也詩
女也不爽音不爽音各音有音上不已用而子之不止者是
毀廉行爽毀廉然
凡弗舍惑于利者也子貢曰吾聞之非其世者不生其利
汚其君者不履其土非其世而持其疏詩曰普天之下莫
非王土此誰有之哉鮑焦曰嗚呼吾聞賢者重進而輕退
百子金丹 卷十正編隱逸類 五八

廉者易愧而輕死于是棄其疏而立稿于洛水之上君子
聞之曰廉夫剛哉夫山銳則不高水徑則不深行礪者德
不厚志與天地擬者其爲人不祥語云剛則亦鮑焦可謂不祥
矣

郭在中評 伯夷死于陽山爲武王 鮑焦死于洛水
果誰爲哉果誰爲哉傷廉傷勇皆然矣

俗士不識玄曠

抱朴子

抱朴子曰余昔遊乎雲臺之山而造洛氏遇仕人在焉仕
人之言曰明明在上統御八紘華夷歸要荒服事而先

生遊百成之遐武穆羣伍於鳥獸然時移俗遷世務不拘故
木石山棲外物遺累者古之清高今之逋逃也君子思危
於未形絕禍于方來無乃去張毅之內熱就單豹之外害
畏盈抗慮忘亂羣之近憂避牛迹之淺險而墮百仞之不
測違滯足之泥涇投鑪冶而不覺乎逸民答曰夫銳志于
雞鼠者不失騶虞之用必勝務于庭粒者安知鸞鷟之遠
指猶焦螟之笑雲鵬莊子云有鳥其名為鵬背若泰山翼
垂萬里雲霓負青天而過南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適
也我騰躍而上也不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛
之至也而彼且奚適也莊子云朝菌不知晦朔朝菌實
芝也朝榮而夕苦又云上古有大椿者以八千歲爲春
百子金丹 卷十正編隱逸類 五九

八千歲 朝菌之怪大椿坎蛙之疑海鼈蛇之蟠應龍也
答賓戲云應龍潛于潢汗子誠喜懼於勸沮焉議玄曠之
魚鼈錄之不睹其能也
高龍哉吾幸生于堯舜之世何憂不得此人之志焉

頃什昭評 此爲當世之僞仕與僞隱者譏也設爲問
答條段分明詞氣通利亦子語中之可錄者

富貴鴻毒

抱朴子

夫豈不結網陶急居云禽善飛騰江湖鱗不墮索鱗鱗之
夫豈不結網開捕魚介之不結鱗網馳千相彼鳥獸猶知爲患風塵之徒曾未容也若夫要
離滅家以効功陶急居云禽善飛騰江湖鱗不墮索鱗鱗之
夫豈不結網開捕魚介之不結鱗網

信赴燔以誑楚紀信用兵繫楚陳賈刎頸以證勢仲由授
命而道驪驪門伏劍以喪心政感惠而屠蒯荆卿絕膽
以報燕燕太子丹厚養荆卿卒藉荆楚公合悲而受首皆
下愚之狂豈上智之攸取哉蓋祿厚者責重尊尊者神
勞故漆園生也垂綸而不顧卿相之責栢成藻侶而不屑
諸侯之高罕說安乎屠肆場朱吝其一毛佞求之徒昧乎
可欲集不擇木仕不料世食進不慮有乘之禍受任不計
不堪之敗論榮貴則引伊周以救溺言亢悔則諱覆鍊而
不計易鼎折足伺河龍之膽而撥明珠河上翁家貧持緯
百子金丹 卷十正編隱逸類 六

得千金之珠謂其子取石來銀之日夫珠必在驪龍居
下子遺其睡也使其子當為蓋粉尚珠之有
量表之寵而冀無患耽溺刻之安蔽必至之危無朝菌之
榮望大椿之壽千歲之椿下有茯苓上有兔絲以入以贖
薄水以待夏日登朽枝而須勁風淵魚之引芳餌澤雉之
咽毒粒咀漏脯以充饑酣鴆酒以止渴也
張伺初評 此專為世之昌進而不知隱者立論歷舉
數人以為證歷舉數物以為喻堪為俗吏救生之藥
物貴自適 抱朴子
屠犀為甲給乎專征之服犀角用裂翠為華集乎后妃之

首翠羽為飾出幽谷遷于喬木為二物之計未若棲
于林薄攝于榛藪也故靈龜寧曳尾于塗中而不願中笱
之寶子曰吾聞楚有神龜中笱而藏之廟堂之上此
澤雉樂十步之啄以違鴟鵂之禍王不
唐士雅評 士君子處世與其皎皎而召殃賈誼寧聞
闇汝汝無所表見于世
志不願仕 文中子
揚素使謂子曰盍仕乎子曰疏屬之南汾水之曲有先人
之敝廬在可以避風雨有田可以共饘粥彈琴著書講道
百子金丹 卷十正編隱逸類 一

勸義自樂也願君侯正身以統天下時和歲豐則通也受
賜多矣不願仕也
沈無回評 守先人之廬可以為孝期君以正身可以
為忠講道功義可以為教如此始可以隱矣
貴輜光 劉子
翠以羽自殘之以為飾龜以智自害龜可以上人丹以金
色磨肌石以抱能碎質此四者生于異俗與人非不隔也
托性于山林寄情于物外非有求于人也然而目怡伊思
若未能隱其形也若使翠飲翮於明丘之林則群羽之患

家脫人解其非龜曳尾于易谷之泥則鑽灼之悲不至
能夢于元君不能避險且之網智丹伏光于春山之底則
磨肌之患永絕石亢體于玄圃之崑玄圃則剖琢之憂
不及故窮巖曲岫之梓櫟名生于積石顏貫青天根
黃泉分條布葉輪菌礫砲駢聯戲其下鷄鸞遊其顛浮雲
棲其側清風激其間終歲無毫釐之憂免刀斧之害者非
與人有德也能韜隱其質故致全性也能韜其質故路側
之論喻作樵人採其條匠者伐其柯餘有尺葉而為行人
所折者非與人有咎也然而致冠者形不隱也不能編周
百子金丹 卷十正編隱逸類 三

鷄斷尾獲免于犧牲周時賣孟遼郊見雄雞自斷其尾山
狙見巧終必招害周昭宗播時隨駕收藝矢有弄猴者猴
率后朱全忠篡位取此猴令殿上起五猴望由此言之則
出處之理亦可知矣

卓爾康評 出處之理當問世之治亂如何德之大小
如何區區物理之喻未足盡其義在處亂世不擇主而
仕者則觀此可以為戒

用晦自全 邵離子
是故縣黎之王宋有結縣黎有縣黎楚有康頤石之中而

潛于幽谷之底其壽可以與天地俱也久無虞無故而舒
其光使人矚而駭之于是乎推鑿來而扁鵲矣開其居
其桂樹之輪囷結樛與栲樜奚異詩有栲樜而斧斤尋之
斧斤不憚阻遠者何也以其香之遠也故人欲人之不見
伐之不憚阻遠者何也以其香之遠也故人欲人之不見
莫若晦其明其自韜欲人之不知莫若瘖其聲其口是故
鴟繫于能言一名落示郎明皇時鴟鵂獲于善鳴詩如鴟
以惡而免割詩山有栲以苦而不烹
窮子之燁燁燁燁乃惡木也詩而返子之冥冥乎
即窮光 百子金丹 卷十正編隱逸類 三

萬日章評 不相時而出不擇主而仕無大才德而食
厚祿好尊官求顯榮名聞而不知所止者讀此可以知
所自反矣

山中安樂 妙明子
泥塗富貴輕視曲肱乎仁義之域草芥芬華其賤
於聖賢之鄉性中是吾安樂境世止是人危途塗
郭公遠評 仁義不專在貧窮聖賢非立心必遺世
得目前真消息方可以定出處之機關
隱非貪名 妙明子

雷霆之聲。無欲聞人之耳。而耳自聞。管籥之音。無欲聞人之心。而心自悅。故夷齊匿跡于首陽。不欲德稱于人。而人自稱其德。巢許韜光于箕岫。不欲名顯于世。而世自揚其道。

王本徵評 出處俱不容以有心與其間。用則行舍則藏。是聖人語。行達妙訣。世人千言萬語。搥不出聖人兩句。

避名去欲

無能子

車馬代勞也。騾驢款段一也。屋宇庇風雨也。丹墀導寒暑也。

也。不服蔽形也。綺紈韋布一也。食粒却饑也。椒蘭藜藿一也。況吾汨乎太虛。咀乎太和。動靜不作。陰陽同波。今方自忌其姓氏。自委其行止。操竿投梭。泛然如寄。又何暇枯其肢體。愁其精神。貪乎疆名。而充乎妄欲。

魏仲雪評 君昏世亂之秋。萬不獲已之際。不然。君明時泰之日。功成名遂之後。方可時存此心。不然。那有進而貪且賤。孔子之所耻也。何以解哉。

身內乾坤

純二千

兩儀之下。孰爾孰我。千載之中。誰興誰亡。議者非頃刻是。

劉邦記者。悲靈均。聖均。屈。權元亮。清也。談者。李太丘。丘。大。陳寔。不。泣范滂。看來。盡是塵世中。泥塗上。到不如一杯濁酒。一局殘棋。一枕舒睡。身內乾坤。隨吾收隨吾放。蕭伯玉評 九河既治。五穀既登。五教既明。之後。信堪如此。信是如此。

孤雲飛鳥

扶搖子

試觀塵寰。有幾閒人。言勞役。童子燈下弄影。童子弄影。不。侏儒戲也。塲中事。吾不得而知之矣。仰視孤雲。欲去吾神與之俱遠。靜見一鳥橫空。意恍不在人間。故將執事友。

于千秋之上。并無規評言于一室之中。

郭冲斗評 執事友于千秋。無規評言于一室。斯言乃我心。扶搖子先言之也。

身在天地間

扶搖子

走紅塵。孰若對青山。叩朱門。孰若步綠野。毛錐計。毛錐。出財。皮甲封。皮甲以兵。孰若若花數枝。林鳥幾陣。憐憫。青鋒之下。劍也。逐逐紫陌之中。揚揚綺筵之上。孰若白雲。窺素餐。內。肝。一境。且不知天地。放在何處。又焉知我身。放在天地間。

莊美若評 但使天下人人皆能如此處處皆得如此
時時皆堪如此則天地原自位萬物原自育矣但恐接
山如海之日白雲時黑素矣無處置耳

真人即我

海瓊子

海瓊子嘯傲乎風月清虛之郁往來乎後山寥落之境朝
餐紅霞暮餉紫霧四大怡然一性申然不知春私之
欲寒暑我不知日月之往晝夜我似醉似夢若伴若狂此
形容其自得之趣而竹洞風冷松岩雲歸山昏水暮陰霽陽曉
中有人焉創設冠自然之冠履實際之履衣虛無湛寂之
百子金丹 卷十五 陽明先生 六十五

衣食蟬蛻法膳之食十月不睹其形四聰不聞其聲步趨
也白雲流水語默也翠葉黃花已而言曰我無位真人也
青黃碧綠俱是佳境
子知之乎世尊與蟻螳共胎梵率暨鐵圍內境子可能可
聽之臣耳聽職視之吏也月可以形影相弔于無陰陽地海
瓊子於焉大塊其身枯木其形乃與真人會若曾邂逅偕
真人仗一切無念之杖也張大用現前之蓋也且行且甜
恍然夢寐之交夫孰知夫真人之即我
黃海鶴評 此是我輩快心快事他人不曉也然亦覺
念及手開乾坤者柳風沐雨之賜

身世如寄

海瓊子

黃卷不靈青蛇無效乎生翰墨文章半天下一無所聊
于身心名沉江漢影墮山林已矣夫造物者憐而真我于
空虛之境寂寞之濱望長天今煙冥願遠水今風寒渺身
世其如寄若有贅乎兩間

楊拱北評 翰墨一途其寬天下士多且久矣宜其破
格決裂而出乎此也其言似閒其意實激

出世真樂

玄祐子

携一張琴向晚風前指下山自高水自流披一卷經從幽
百子金丹 卷十五 陽明先生 六十六

室內口中蓮為生竹為舞登岸覺詩情之自饒尋空自俗
心之皆遣人笑我短毛之易白我笑人長袖之自紅人笑
我囊中無所貯我笑人棺中貯不得金穴
貴銅柱功名馬援西征標玉冊文章盡是塵中之塵

曾元贊評 看此等語言始入異地遇異人見異事聞
異音令我十日不知食終日不加衣不知日月寒暑

達人一笑

紫霞子

開市叢中盡塵世之荆棘刺人密林靜處見玉天之風露
雲而臥霞而餐雲而飲亦成臺上之日短利而走名而還

功而幸。紅塵路中之徑狹。達人一笑。愚者莫真。

陳居一評。宇宙一笑場也。功名一笑事也。一笑天地空。可與達者道。難為俗人言也。

凡事只求日減。

祝子

生人通患。髮短心長。石火易陰。人生如石中。河清難俟。人幾何。侯河之清。如欲任世出世。須是知幾息機。不與造化爭權。造化權還之造化。即與兒孫種福。兒孫福付之兒孫。抽討物外之閒身。夷猶眼前之清事。尋花問月。淪茗焚香。瑯事只求口減。此心真與天游。此亦塵世丹丘。丹丘。震世百子金丹。卷十正續諸篇類。六六。

淨土。淨土。佛境。

劉青岳評。身親閱歷經過之後。方有此悟。方有此言。方有此受用。塵世中人。孰以語之不信也。

求所以為我。

龍門子

萬形霄壤。不翅蟻蜂。蟻蜂之微。然勝之幻也。歲之遷也。電之滅也。鳥之空也。駒之過也。我其如之何哉。才壽氣雄者。則封秦于函谷。以一瓦泥東封。走楚丁烏川。項羽自促于鳥。熱即量之牛。田中以大。怒昆陽之虎。光武用諸虎將。風颯乎海。水立起。而應龍天飛也。志高行繁。擊壺而越吟。倚。

柱而吳。驚。悠然南陽之耕。孔。落於滋泉之釣。子。

乎清風。蕩俗。而神豹。霧盤也。參玄入冥者。陰隆伏骨。陽。

著方瞳。仙人胸有伏。御。騎虛之龍。龍。服太極之。騎。驅木。

羊而上下。根銅狄。而摩。有老摩銅。一日。飄。飄。乎。雲。臥。天。

行。神。潛。雪。飛。也。馳。功。舉。名。者。翌。聖。登。皇。矩。地。規。天。負。公。日。

之。辰。馬。公。旦。負。乘。伊。尹。之。衡。管。借。留。侯。國。畫。諸。葛。前。等。為。

明。王。善。諸。葛。孔。鬼。鬼。乎。垂。飲。竹。泉。而。紀。績。鍾。鼎。也。之。數。者。

曉。非。志。人。達。士。之。所。為。然。而。弗。可。恃。也。弗。可。僻。也。濯。足。咸。

池。之。水。輪。髮。博。桑。之。山。歸。氣。埃。子。人。取。務。忠。信。于。天。光。求。

百子金丹。卷十正續諸篇類。六六。

有所以為我者在耶。

郭在中評。集數人為大成。隨時起而應之可也。而恃之而僻之。則失其所以為我。學四等人而無一成者矣。

役役何如神道。

乾銘子

人生役役。終其身。惟衣食之求。未足。若足。既足。若豐。既豐。若久。若者。泊其。浪。涉者。迄其。波。賽者。走。驚。腐。蟻。殖。之。場。廣。廣。者。入。蠅。營。狗。伏。之。室。也。伏。走。厚。泥。塗。撓。筋。折。骨。而。不。留。升。雲。霄。嘔。心。鏤。神。而。靡。憚。談。笑。而。有。鏘。鏘。之。踰。莊。達。南。有。執。奔。之。匿。或。曠。睽。而。騁。駘。件。至。騁。駘。年。或。消。夏。而。繼。

魁然。視彼川而泳。登而狝。矯而觀。喘而息。榮不貳。辱不
 惕。飽不以饑。饒不以繼。者。更任天而適神。
 李光垣評。如不可求。從吾所好。是聖人言。吾儒千載
 用之不盡。彼役役者。何當而不受福也。

八頁詳註奇正合編百子金丹卷之十
 卷十正氣隱憂類

百子金丹十卷 內府藏本

明郭偉編。偉字士俊。泉州人。其書分文編、武編、內
 編、外編、奇編、正編、六門。所采上自周秦。下迄明代。
 詭立名號。不可究詰。如曹植七啓。設爲鏡機子問。
 答。卽割其一。段題曰鏡機子。其大畧可知矣。

諸子褒異十六卷

〔明〕汪定國輯

湖南圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·諸子褒異

十六卷》提要

諸子褒異序

文不變不異也而變而異者氣
相召也一士之變有異心一氣
之變無異道氣世鼎也周氣簡
而秦氣激也世氣識也簡則繁

程氏一

而激則促也知變者謂異之足
異而不知氣之母足異狼狽蟲
鶴飛鼯甘烟守宮蜥蠃走獾美
鐵變於物則異矣若乃啞啞艸
蟲趯趯阜螽龜鳴泮際鼃隱淵

中娠臨門彩味茂嬪在軍皇鼓
噓嬰兒號母乳出乾血動痼疾
炭應於變則又異矣然而類至
則升形觸則化者物制於氣也
氣相召非異相變也故道不變

釋序上

而氣變文不異而氣異有異神
之異者可經有異氣之異者可
子有異變之異者可釋可老知
異不變可進諸子於全經知變
不異即何難登釋老於全儒

諸子褒異者非謂異如是也
異如是止將變亦以是盡乎異
有盡而變不盡故不以變變者
爭異而以異異者修變變於此
非異也異於此非變也世相治

釋序下

而氣相召也不應於氣則玄玄
之門不足異也應於氣則實渺
寡絕冥極鉤鑄僻且艱苛而不
必不異也是故釋與子有全觀
而子與經無別跡也其謂之有

異云乎耶其謂之無異云乎也
耶任彥升曰標異人之跡有全
物之勞抱朴子曰懷莫逸之量
者不矜風格以立異然則以異
為異者非余意也夫異生於變

程序四

變生於氣氣因於世世相變也
文不得不異曰異而異之即曰
氣而無異曰之此真汪子蒼舒
張子汝韶意也然則二子者其
殆幾於道矣而余亦幾於近道

者矣噫異矣

楚澤水程正異子鳳氏題
西湖舟次

諸子褒異序

常人目不離咫尺亦見天地
狀輒謂天地盡已如是也猶
不見天地也江湘二洲之間
棋欲黃落剗水潤土辱礎壁

張唐一

皆汁故江南三月雨謂之迎
梅五月雨謂之送梅轉淮而
北剗否矣閩中風氣恒暝梅
桃並菊一肯均芳至廣東境
尤熱子瞻詩云三時皆侶夏

張唐一

一雨便成龜剗中國褒葛之
適非所用矣狄道九臯灘中
產五色雀真窟山洞鳳鳴禰
琴蒙化天耳山郡人言計度
言語雖甚秘密山中便言人
傳之且雖言木客自言秦時
造阿房宮採木者食木葉得
不死能詩肯就民間飲酒殊
聳異構在中國者已不可耳
目殫記然剗一室俯仰果未

可目盡天地矣況夫文心寶
曠以絕景至精之思構矻於
舌端筆抄欲以數寸楮墨便
足極盡蟪蛄井鼃應有焉矣
汪學蒼舒以尤異之姿沈心

張學士

古學幾式十季所讀書不止
三間屋下筆滾如揚江之
波向得習文褒異讀之殊嘉
新異楚中程學風隨其家大
司空芸閣先生來蒞南都與

予定交一日共讀此編輯相
謂曰異人異中未易構也一
日學風謁鹵湖夏得蒼舒所
手抄學帙極示夏希希肯余
與學風勸刻成之得若干文

張學士

或疑此學藁耳半雜釋家言
釋非學也蒼舒毅狀合而刻
之其說曰五經定自聖手本
蘇經學之目莊刻之旋紛自
標號后人仍之遂謂之學狀

莊亦謂南華經劉亦謂臣虛
經矣關尹亦謂文始經矣晉
之集學者雜陰符道惠於其
間陰符非學也循德亦自謂
經不謂學也然而業已學之

張序五

矣至於離騷詩派也而謂之
屈子中論書派也而亦謂之
徐子則又無謂矣然讀子者
咸謂之子何獨於釋而疑之
且釋之與道均為異端也予

閱道家三洞之文阮云莊老
韓非墨劉關尹玄真天隱化
書文子之流皆其所藏書儒
人讀之一辭而不相非於此
則不異於釋則有異何也歷

張序六

代作史者撰藝文志分別儒
墨各為一家而皆謂之子四
十二章經劉向久標蘭臺之
目則釋之可為子久矣豈有
期不謂之然者得無謂然

菊必分昔迺榮梅雨為著天
 皆一乎鶴必無五色乎山風
 皆怒號無有鳴琴等音者乎
 如有之是見一室之天履一
 鄉之地者也豈有異書必得
 異人讀之迺可耳或曰吾兄
 氏家言不如爾也則蔡邵張
 子之書佩服吾孔子者也其
 言咸列且與為異乎且不然
 為異乎

撰
 天台社弟張元聲汝韶氏

諸子褒異序

自侯岡興字畫而軒轅肇兵
戎亘古邇今殷救精裂廼揚
儒澤以婉天經然而平壤蓊
額則朽瓠薦登晦旦枳衝斯

卷序一

腥鉾串類習塵窪之轂音忘
裸珥之筵質以至諄天、婚
諛聖 泣關橫紫炁猶使鹽
蹄絕追宸夢金莖遽致黃縑
罕贖亦云甚矣爰有達沅亟

卷序二

為齊轍植麟皮之鼓褰連靈
旗餽象鼻之煊眩矜華翼思
過霞肆以襲氅儀辟揭風埃
而凌貝武挾兩家之騎驛解
千仞之迤邐顧乃廣慧難周
繫蓮航而艤楫至柔恒譎躡
瑱林以煽歛俾夫璇衡貿從
方擎魁杓於堙泥塋軸怒犇
且應旄芒於曲宿高坐胡語
幾叅介葛西來鐸觀殊等夜

郎豈非迦葉增慚尾謙獨笑
者哉揆厥所繇昂昂蘆藹乎
娒蒂殊穎剝蕩乎質朴雖演
腸蟠沙籀眶窄固詮氣歎蛙
襟精頑易敗也蒼舒汪子悼

葉卷三

斯緒之清複歆尚論之愜微
檄致賢魂粲粲雅酢壽提玄
朔古液供其醢載業開蠶叢
荒域授其羈鞅飼土老以繡
血敲鏤版而柱頤彼傾藥錄

為醢祠此任繪緘於臺寢莫
星道嚴之胸稍費超盱之目
於焉繙譯窮齡淪綺障而無
慰檢蒐滿筭觸秘禁以何譽
嗟乎神穢湯擬憑虛龍軒枉

葉卷四

鴛園急猶傳禮楚帝瑟徒嫻
飛昇詎營魄之期煉脩匪駐
顏之寔若彼蠻璽貢自鞞輪
緇裘撰夫蔚藍鶴頸憎長蠹
城苦隘維曩有言鳳穢瀛於

篆隸而陰界留賁觀韜符
於收煩而道家飾變事誠為
括宋廡之秭躬映晉塵於淵
色剔慮空巖洄詹遙襍字緣
克現癰叟能掖雄村嚴律允
持蚩氓弗銷蕙業則國牒未
釐直躋之禪通疏乞郊壘方
熾洵昇之昆吾赫胥以是彈
鎮諸天稗蟬羣聖何暘畝之
就隳而崇蠱之龐廸哉

越婺同盟葉永圻薊經氏
敬書

序

展天作紙瀉海傾墨微言妙義難可
粵稽如卷心於蕉縷寄目于藕空不
復通人我之懷融彼此之說誰無胃
以貯心固高而固鍵之謂若為是天

一

下豈少若我中華文士厥師孔氏然
使六經之外無佳文九州之表無英
士正不美觀可夫人借牖乎耳目而
不知見之為牆封聽之為瑱塞也今
試即見聽所及謂土無聲則信謂沙

能鳴則不信然靈遠有沙人馬踏之
則鏘然鳴也謂漆為黑則信謂漆為
黃則不信然朝鮮有樹如椶六月取
汁漉物如金也謂草木無情覺則信
謂草木有情覺則不信然夜交藤株

二

有雌雄每夜則一交未箭草有風不
為之動風濟乃獨搖也推此而譚尚
安得執一蚊足忘千駿步日食燕麥
不知有青飢南燭耶世之好讀子家
言者嘉其奇思詭理溢發經外可然

鵬鷗之觀火驚莊蝶春臺之理夙聞
猶龍比如中國人得火浣布一尺足
相詫怪西域服之無殊葛越可見則
老莊雖子不為異也乘馬王杯猶之
爾矣子好書雖舊箋碎楮必拾而讀

三

之佳者輒手抄出過大帙廣軸必繕
閱訖心如有釋以故十餘年來所寫
藁六繩連簾癸未之秋謀所以刻
子者為之理其緒屠其贅朱圈墨點
其佳好間有乙者塗者稍以議論

書其尾者皆與子風蕭然汝韶商之
三月而畢事意主搜異不敢以陳者
雜之不厭以怪者佐之是以續釋綴
老錯以逸書夫釋老本自謂經耳抑
之以子所以貶之也四夷之君比于

四

王朝之陪隸此其說矣中夏諸僧之
序書其名而不予以子亦所以貶之
也天王歸闕宰啗稱名亦其說矣讀
是集者持此說以遊覽其間可也稽
康自言讀老莊重增其放前輩譏其

不善讀書覽斯集者心耽富貴之庭
 金像青螺枕響虛發芝田珠樹渺歲
 遐棲十二子各有所蔽荀卿非之予
 亦非之矣

海寧汪定國蒼舒氏撰

五

諸子集異目記

海寧汪定國蒼舒氏評 楚深程正吳子鳳氏恭

第一卷

多羅葉玄文

飛空之音

八景玉錄

混元聖紀

三真靈篇

太微神母歌

諸子集異

目錄卷一

神農求雨書

九丘

許繇箕山操

大禹岫嶧碑文

周成王冠辭

吳王夫差五符文

論語緯

京房六十律

太智度論

增者說

瑜伽師地論

百論

無支邪論

諸子叢書

目次 卷一

二

諸子叢書目記

海軍軍醫西醫著師氏訂 天台張元教汝師氏卷

第二卷

虛無自狀本起經

古教清經

四氣調神經

靈寶經

笑經

法句經

諸子叢書

目次 卷二

一

本生心地經

群喻經

三慧經

雜寶藏經

十輪經

金庭無為妙經

玉清經

正法念處經

本緣經

海空智藏經	十千經	雜阿含經	化清經	玉皇本行集經	古禽經	相牛經	玄瓊經	修行通地經	大寶積經	天機經	史觀經	相鶴經	朱招經	溪禽經

諸子裏異集日記	海寧汪之國蒼舛氏選	第三卷	究英子	元陽經	杰松子	中誠經	廣成子	中山玉櫃經	綠園子	琴心文	真竹子	雲華傳丹玉之笈	老子	清淨經	煙蘿子	內觀經	尹奇子

服食胎氣論

莊子

南華連篇

涓子

相目經

長桑公子

養生久視之道

伯陽子

參同契

品藻宿書篇
瓊明玉符之事

卷三

二

諸子聚興集目記

海寧汪定國蒼舫氏評 海寧汪玉立呢畦氏恭

第四卷

周

關子

關名

隨巢子

關名

龍子

龍穆撰

魯連子

魯仲連撰

尸子

尸佼撰

諸子聚興

卷四

盆成子

盆成括撰

燕丹子

荆軻撰

洪

桓子

桓譚撰

小山子

關名

牟子

牟融撰

魏子

魏朗撰

周生烈子

周生文遠撰

張子靈玉

張衡撰 終

周子
明子

周顯撰
明微名撰

山
品
集
卷
六
末

南子集

卷四

二

諸子集與集目記

第五卷

海寧汪定國著舒氏評 錢塘吳山海岱觀人參

虞子

虞君平撰

道德指歸論卷一

說目

上德不德為
上士則道焉

道德指歸論卷二

道生一為
身名既現焉
天下有道焉

至道焉
大成五缺焉
不出戶焉

諸子集與

白水卷五

道德指歸論卷三

為學日益焉
出生入死焉
天下有始焉
善道焉

聖人無常心焉
道生焉
行于大道焉

道德指歸論卷四

合學之序焉
以白治國焉
治大國焉

智者不言焉
方而不割焉
大國焉

道德指歸論卷五

為物之與焉
其安為特焉
江海焉

為無為焉
善為者焉
天下之成焉

道德指歸論卷六

月兵篇
知不知篇
勇敢篇

言苦易知篇
民不畏威篇
民不畏死篇

諸子集

目錄卷五

諸子集異目記

海寧汪史國蒼舒氏選 嘉禾吳爾升雲耕氏卷

第六卷

親

譙子

譙 錄撰

宋子

宋 準撰

蘇子

蘇 芳撰

杜子

杜 恕撰

吳

諸子集

目錄卷六

姚子

姚 信撰

唐子

唐 滂撰

蜀

伏愿子

焦 周撰

晉

傅子

傅 鷟撰

幽求子

杜 行齊撰

符子

符 朗撰

辛玄子

辛 延期撰

顧子

顧夷撰

碧虛子

撰人名闕

空明子

撰人名闕

朱真子

撰人名闕

諸子集

卷六

二

諸子集異集目記

海寧汪定國著舒氏評 海寧徐日昌有蕙氏恭

第七卷

孫緯子

孫興公著

喻道篇

宗子

俞宋炳著

神不滅論一

神不滅論二

神不滅論三

諸子集

卷七

神不滅論四

神不滅論五

神不滅論六

附謝鎮之難神不滅論

諸子集目錄

海寧汪定國著評 西湖吳玄石魚山氏恭

第八卷

道安

十法句義經序

道地經序

陰持入經序

人本欲生經序

支遁

諸子集

目錄 卷八

大小品對抄序

水沙門名籍書

阿彌陀佛像贊

文殊像贊

兼陽金像贊

慧達

大智論抄序

正法度論

念佛三昧詩序

答桓玄書

與劉遺民書

在家論

出家論

龍宗不順化論

體極不兼應論

形盡神不滅論

萬佛影銘

肇公

諸子集

目錄 卷八

物不運論

義體論

長阿含經序

百論序

維摩詰經序

殷公

大品經序

法華經後序

大智度論序

諸子彙集目錄
序
忍慈經序

十二門論序

中論序

小品般若經序

交論

正三教

明道論

諸子彙集

目錄

三

諸子彙集目錄

海寧汪之國翁舒氏評
山陰殷有年玄子氏恭

第九卷

僧祐

法集錄序

譯經音義同異記

世界記序

出三藏記集序

釋迦譜序

諸子彙集

目錄

一

玄則

大般若經初會序

大般若經二會序

大般若經三會序

大般若經四會序

大般若經五會序

大般若經七會序

大般若經八會序

大般若經九會序
遺缺

大般若經十會序

大般若經十一會序

大般若經十二會序

大般若經十三會序

大般若經十四會序

大般若經十五會序

大般若經十六會序

道宣子

佛德篇序

諸子集

目錄卷九

二

宋朝傳譯佛經錄

離垢慧經序

大唐四典錄序

諸子集目錄

海寧汪定國蒼野氏評 嘉禾汪輝昌敬五氏恭

第十卷

金樓子

梁元帝撰

神位子

梁蕭雲撰

任子

任爽撰

玄覽子

闕名

元子

元結撰

秦子

秦菁撰

諸子集

目錄卷

一

阮子

闕名

文泉子

劉蛻撰

元黃子

闕名

荷軒子

元次山撰

抱一子

永明壽撰

潜鑑一

諸子彙集目錄

海寧汪之國荅研氏評 語水務大典卷三氏恭

第十一卷

天隋子

戰秋辭

弄蜂對

記鳳尾諾

治家子言

禽恭

諸子彙集

目錄 卷十一

一

化稻果

露化

祀牛宮辭

書銘

紀錦裙

蟹志

告白蛇文

東瀛子

雲林

西王母

清城

上元夫人

靈慧子

育賤

強弱

損益

敬惕

厚薄

諸子彙集

目錄 卷十一

二

理亂

得失

真偽

同異

愛憎

私農子楊愛

植蘭記

蓄租說

駭命

此後通順示 月錄宜故不

目次 卷十一

iii

海寧汪定國蒼舒氏評 錢塘吳雷煥巖電氏恭

守憲經序

十位經合注序

大涅槃經序

寶星經序

大乘理趣六波羅蜜經序

涅槃義疏序

香齋文集

自來卷十

仁王護國經序

首楞嚴經序

解脫戒本經序

佛頂最勝陀羅尼經序

審嚴經序

攝大業論序

所有王子法益壞目因緣經序

錄生論序

金剛般若經注序

十地經論序

辨惑論序

修行也不淨觀經序

諸經集要序

四分比丘戒本序

舍利弗阿曇毗論序

地藏十論經序

中論七

諸子集

白水 卷十二

二

諸子集與集目記

海寧法苑園著舒氏評 青水江嘉梅晚柯氏恭

第十三卷

邵子

張子

蔡子

潛子

林子

歸來子

諸子集

白水 卷十三

混狀子

右眼然子 共五十五篇

狀子 十二

四九篇篇

世三篇

字三篇

諸子彙集目錄

海寧汪史國蒼舒氏評 杭州吳山曉遠集氏參

第十四卷

陸子

坪雅上

坪雅下

三十一頁
尾有缺頁
及注空白段

諸子彙集

目錄 卷十四

一

諸子彙集目錄

海寧汪史國蒼舒氏評 西湖汪如建孝先氏校

第十五卷

老子注

王弼

杜弼

蘇濬城

呂惠卿

老子及說

諸子彙集

目錄 卷十五

一

孫臧

聖賢同觀老子非聖論

孫臧

莊子注

褚伯秀

羅勉道

呂惠卿

列子注

張湛

維摩詰經注

僧肇

諸子叢書

自序 第十五卷

二

諸子叢書集目記

海軍汪之國蒼舒氏評 嘉禾鄭之璠以時氏恭
第十六卷

太平御覽

冊府元龜

法苑珠林

王談日燭

鶴林玉露

天台止觀

諸子叢書

自序 卷十六

一

諸子彙集目錄

海寧汪定國著舒氏評 楚深程正吳子

第一卷

多羅紫玄文

飛空之音

八景玉錄

混元聖紀

三真靈篇

太微神母歌

諸子彙集

目錄卷一

神農求雨書

九丘

許繇箕山格

大禹岫嶽碑文

周成王冠辭

吳王夫差五符文

論語釋

京房六十律

太智度論

智者說

瑜伽師地論

百論

無支祁論

諸子彙集

目錄卷一

二

多羅葉玄文

釋迦說

汪定國

天地創立論

佛言富樓那如汝所言清淨本然云何忽生山河大地汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯狀世尊我嘗聞佛說說斯義

性謂自性其體靈鑒性即覺故此覺圓明絕諸名相故云妙明也本覺明妙重釋上句也本覺者謂本性自覺非有所覺故明妙者覺體自明非因所明故孤山曰本亦性也變其文耳以本原自性

天地創立論

既解所雙絕而寂然互融即寂而煥故曰妙明即煥而寂故曰明妙不動周圓妙真如性性真常中求于去來迷悟生死了無所污若了斯旨何山河之忽起有為之運流耶

佛言汝稱覺明為復性明稱名為覺為覺不明稱為覺明

汝問我說性覺妙明為作何解為此解體本性自明名為覺明為復性自不明由覺他明與覺異名為明覺

富樓那言若此不明名為覺者則無所明

答意正順次問之義若謂無明即明覺者是則覺體無所始明

佛言若無所明則無明覺有所非覺

若汝執言必有明方稱明覺若無明覺者佛即破云有非非覺也意云若有能明為稱真覺無非非明

言無明覺中上復非有能明之相也

無明又非覺湛明性性覺必明妄為明覺

性覺必明不藉所明也妄為明覺妄認所為明覺也

覺非所明因明立明既妄立生汝妄能無同異中熾然成異

真覺妙明本非所相無明不覺妄認為所妄所成故妄能隨生一

天地創立論

真之體離言說相離心緣相故無同異能所妄分二相成起故熾然成異謂相異無相也亦名動相異靜心故

異彼所異同異立同

異彼所異者能異即同相所異即異相故異相續立同名前異

于真今異于異待異立同亦名靜相靜異故

同異發明因此復立無同無異

由前同異二相形顯發故遂令心相轉成外境形對前二

而立此名非前靜相故名無同異動相故名無異

如是擾亂相待生勞久發塵自相障

三相互相擾悅。互相離亂。形待不息。遂成勞倦。如勞目睛。則有狂華。三相虛妄。汙染真性。故名為塵。泊靜清體。令夫明潔。故名為濁。由是引起塵勞煩惱。起為世界。靜成虛空。虛空為同世界。為異彼無同異。真有為法。世為遷流界。為方位。前後改轉。隔別不同。故名世界。皆由內有異相。為本故。云起為世界。下文云。精研七趣。皆是底沉。諸有為相。故云。真有無法。

覺明空明相待成搖。故有風輪。執持世界。一明一昧。一動一靜。剎那生滅相待。不息于內。生滅即名為搖。于

天地圖生論

三

外即成風輪初起。是故世界之初。風輪為始。虛空即為世界所依。同空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪保持固土。因空生搖。塵上土也。堅明立礙。謂堅凝妄明。成立質礙也。于內即覺明堅執于外。即成金輪次起。夫金以堅為性。亦由情堅之感也。彼金寶者。明覺立堅。故知寶性。目覺明有是故。眾寶皆體堅而用明也。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。為變化性。火能變生為熟。化有成無也。寶明主潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。

既風金起火。而火復蒸金。故金潤下流。遂成水也。大騰水降。交發五堅。濕為巨海。乾為州渾。以是義故。彼大海中。火光帶起。彼州渾中。江河常注。水勢劣大。結為高山。是故山石。擊則成鼓。融則成水。土劣劣水。抽為州木。是故林藪。遇燒成土。因成水。交安發生。連相為種。以是因緣。世界相續。

後次雷樓那明。安非他。覺明為性。

明安即安明也。言此安明之體。更非他覺。所成金是金。覺起于安。

明而為過。安既立。助理不踰。

天地圖生論

四

真明妙理。為安所礙。不能踰越而顯現也。以是因緣。聽不出於見。不超色。香味觸六。安成就。由是分開見覺。聞知。分開知云。分出。同業相纏。合離成化。胎卵有情。要同父母。同業相感。溫化有情。但同自己。情感合離。合。履歷生。離。履化生。見明色。發明見。想成異見。成憎同想。成愛。流愛為種。約想為胎。交邊。發生。吸引同業。故有目緣。生羯羅藍。過蒲曇等。

胎中凡有五位七七名獨判藍此云凝滑二七名類部雲此云胞
 一狀如蒼炮三七名閉尸此云軟肉四七名健南此云堅肉五七名
 酥羅壽依此名形位今略舉前二等取餘三
 胎卵濕化隨其所應卵惟想生胎因情有濕以合感化以離應情想
 合離更相變易所有變業遂其飛沉以是因緣衆生相續
 汪蒼舒曰此篇談天地起立纖妙暗出諸儒常談謂無極而太極
 一而字鵲突如許妙義

飛空之音

長生君撰
 裁。遠。飛。與。遐。遣。八。荒。空。洞。生。風。玉。青。遼。鳳。軒。崛。起。環。山。瀛。水。紫。金。
 作。宮。蜡。基。大。龍。內。有。大。君。金。安。玉。容。傲。坐。紫。雲。絳。衣。剪。虹。下。觀。兆。人。
 錄。紀。善。功。實。與。化。通。長。生。無。終。炤。覽。十。天。騁。霧。浮。空。左。扶。金。真。右。扶。
 玉。童。詠。此。洞。章。神。界。九。重。
 汪蒼舒曰此天上人語然只如六朝人手何也

上清高聖太上天道君者。蓋二晨之精氣。慶雲之紫煙。玉輝曜煥。公映流真。結化含秀苞。凝玄神。寄胎母氏。育形為人。諱器。齋字上閭。元母妊三千七百季。誕于西那天。鬱塞山浮羅岳母元之阿側矣。元監朗于始旦。八洞被于太初周觀。九緯俯濯曜川。道遙揖生。採真食精。飛玄揚羽。漱挹恭閑。受籙紫皇。位司高仙。振鳳朱素。朝會翊神玄淵。羲岑大音。彌芬希想。玉真之虛霞。上清之靈晨。商乃援思。眇慕蹈空。杳真沉末華璋。解冠九天。眇朗丘岳。極洞萬峰。神魚五曜。形髣七元。感精太寐。思招玄清。遂活映渚。暉飛珠濯靈。隱芝結秀。窈光夜生。朝

小景玉錄

採筆晨餐晨上精，素雲落相八道明。神電迴風綠杰幽，鵲廣野八
浩九元帝至再登紫陛三飛瓊闌四賓大素五異琳宮携握五老洞
源極密高尊上帝莫不履比

慧暢王篇咀嚼冲味徘徊虛嚮流逸霄形沉八玄錦光萬潔浩
宴貫條々霞標神秀外覺蒸彌波州容興大化靈廟大在之仁寄
卽也隨消淳風滿峙怡机理偷天音朗解高塗爲寶心死子牙韻
飛翰箭乎慶烟龍潛一勃鳳儀眇扇速撫四大德爲寶心死子牙
玉虛眺景上清位爲太上高聖玉晨大道君治靈珠日關館中映憾
房玉童玉女各三萬人侍君散香焉佩九色籙之冠服戴紫霜珠

之袍中須史河發之冠帶跟光白於青精之劍下極萬、安事虛皇也君或累交帶流順風入搗鼓揚手道下躬八外登乎五年杖褐萬國玄唱四振頤拔宏致鵬翻八撫和音流萃委被雲霞之上韻聲釋一柱之眇箭俯揖蒼然登、滿遇夫次疑朗感欽範雲經耀龍天子蒼潤煥采雲于川澤濯天魏于蘭玉黃余精于幽谷棄大順以御至象遊冥神以混五濁虛澄九落芳不止足觀形泊中覺得榮辱寔太上之曲敬也若其耽栖靈觀洞宴七覺机芒發未測神畫與弘操潔淨虛遙幽間神浪希夷九音以懸玄密既忘託寓華園照、法標明開功全妙激重理靡洞萬千儼景扇虛秉空抱相經舒七紀蘇首上

不景玉錄

緣靈符曜散數陳隱祐括
太上之化理以視千羣方也若夫散欬崇形赴救神兵明立三宮冲
靈獨泰寥朗之順含元嘉會遺撒維思忘累遣外行洞幽虛積妙成
大吐故爰新揖精遂穢除邪念之紛交蒞真正之寶責淑晨華以招
日皇挹夜明以抱月珠懽儀橫運煥啟太元結璘吸霄變景合遊飛
芝葩玄雲若被岫鳳脰鼓翼于金曆驕精奮耳以振軀夜光煥乎五
岳晃朗岳條而結華隱龍鳴雲縵于鍊遶于是靈水漫脰紫捺鬱丘
丹散千合玉壺懸唱璣璣七元登空駕浮西靈浩漿東建醴朱酣丹
琳可以還九玄味虎沫足以嬰朽夫爰有四榮紫津三華玄劉青瓶

漂芝玄柯瑩朗素盈絳生五英抱玄渠之甘露交白首而方童
安若登峻嶺洪秀天和育明萌羅煥扇神柯晨榮縹緲落林丹蘭敷
靈峙巖虛飛烟奏香合谷獻葩芳液凝形紫碧絳雲金條覽精絕
根太華吐納七冥六慶揮慧八解奇成略遠暢飄絕冥心泊鄴
懷以迦孫嬰也于是定覺造信明序等壽玉真啟晨沐浴靈丘清宿
上朝精心豁愉箭三閑偶景以綢寂幽內韻含唱高素伏魔命仙
研神步元懸落九天儼然整齊七聖表梯高風以標明範既維絕運
四浮也將有韻詠瓊堂情既大有靈風散景六雲生牖從容霄杪俯
斯崇阜蕭條萬谷總瞻萬畝擲輪靈津飛歎衆旅神童翼蓋品華宴石

小景五錄

三

不霧繞紫芳烟主手寒岳器金歲玉數五象一廓澄景合偶遊觀
隱真是永久也時溪解帶萬流日遊月旋招風扇羽流陽九還明霞
遂曉曉重玄雲房含曜林真理間窈窕絕宅神洞寥闊精輝映三
館潔鮮千疋不兆故有常春遂瀚振策七圓揚青建未騰空儼駕
景騎飛徘徊八烟盤桓空塗仰瞻日華拾落月珠摘絳林之琅寔餌
玄河之紫渠還寧軒領理帝書萬神入拜五德把符上真侍晨天
皇抱團大真四告中篇定模六紀流盈慈焉揖虛于馬撫空仰玄吟
唱而言曰子欲為真當存日中君駕龍騰鳳乘天東遊布林遂
入帝門若必昇天當思月中夫人駕十飛龍乘我派雲西朝六領遂

詣帝堂稍根運思上朝玉皇眷數憐儀以珎景光散結璘以隱霄元
緯橫擲七象電幽靈風交鼓又二晨八通聘素以侍朝三雲煥華于北
雄萬龍騰騰以唱嘯東鵬鼓節紫華放翹高奔圓精洞景道遠雙皇
合輦凌天而彫也隱通垣陶神泯悉平靈窟存列故素玉庭左把龍
符右標虎經八風洞窟流響五城玄黃煥落鬱若羅星三寶交有步
委搜瑛高宗拔藻鎗一綽瓊玄音續枝金振琅玕鸞儼雲池飛鳳唱
殺紫柱運蘭繞空繞靈瓊瑤太霞曜來上清散颺龍隨駛動八明累
椿積劫保茲利貞也或交教分道假名移形六一過未玄雲育成飛
丹水玉騰躍雲霜靈華八射紫游九揚徘徊旋轉曖昧三黃絳液易

小景五錄

四

精九琳吐芒琅玕百髮碧映水陽八暖飛景秀蕊綠榮曲晨棄霄流
金月明玄津玉醴靈映五公光奔投音一唱八張波若火精伊離玉
璽金銀百會舍利練香鬱靈寶化易文章刀圭既陳壽不可量寔
真元之真藥上帝之所秘藏也或鍊五雲玉華靈金餅清朱魄綠藥
華腴碧精南燭翠飢沉沙空膏朝採五晨玉潤素懷六能友故還新
愛老得與也于是四炁運和八風扇虛晏昝紫林振紫九陽扶桑鬱
秀建木無丘高真遊迴濯翻滄流百草結柯五華耀敷雲夢之合節
而浮若登齋入室當先驅除以辟鬼病又防百試乃冥目內視掛心
而祝北向叩齒三十六通有微言于玉清瓊元君曰六天大魔王受

制幽寒元巨獸去甲毒龍四喉白鷹仰鳴吞爪振憂萬精幽區域邪
破扶天丁一怒五嶽放朝風火松伐九天有照矣于是重捷開視鍊
神密精調研三宮存一天度帝君振安卿補普明和遠系液朝揭九
靈五神安登洋源流莊白元啟真無英布生洞景潛朗回德以平結
輝內寶歌洞觀清太素列圖壽太不傾也時漢廣時空同吹噴絕漢
乘風振樹始暉滄時演心八坎照神獨祭登碧水之靈臺觀滄洲之
紫館希悠眇霞飛煙散鵲喬雲鏤弱動晃爛偶景眺目條欽萬旦
虛音玄騁玄風合讚扇光掣刺目華眸煥縱容霄漢所以永是矣若
揀琳玄蓮剪芝瓊園眇邈高真親天母玉華翼果金真繞轉降波

小景年錄

五

岳踊躍心和鮮手落七曜澄迴八門仰浮乾河俯少絕山順理上契
咀嚙至玄把持法能懷精舍神飄高肆順風隨新晏德懷潛英
啟全所以積椿久時常保利津也或過綠林茂嶠遠景結丘道遠玄
覺觀化玉虛萬度非有本質在元軒颺神翊靈姬啟符羽希清霄擊
軟翳舒高詠玉清講臺乘初大微侍席五皇曜樞洞机宣幽玄象合
殊玉重輝敬壯華故第天女羅陳百真并玄鈞四噦千音聖雲紫
鳳撫翅漱霜同鳴雲駕差池慈喙唱鼓神羽希飛微揚商蒼龍仰
鳴葉雲舒主神虎嘯咤八風扇庭撞金折玉拊璽柏瓊朱烟殷動三
素練青圓精寢曜飛霞助翼狀凌太帝下席散神縱靈胞霄符是

朗亭左揮南房右指文昌進巡新會御順對富衛展蹤爰
浪系貫遠宿羅桂拂空揚旋遏麾東旗招光還延白誠心和魂暢
時既周一至永長矣又各大唱妙矣論元理靈三寶八德金音振庭
開陳太素數語隱實衆陳扶疏微言續星暉修森機極妙之精夢遠
爰崇以羣錄別柯蔡羅以散榮有遺于闕闕之南映又似乎紅葩之
繞梁流景之伊鬱飛烟之指蒙曜九來于帝國微紫虛之苞廣聰
嘈獻于玉堂擊石泝駛于金堂五雲纓蓋八素朗章招日月之高精
命七宿之靈劍握御以步六天振朱鼓之輝煌儼十絕于北燭魔華
幡于白空乘神風以盼八景何事九鳳興八狼慈蓋眇以珠耀絳

小景年錄

六

旋飄以逆衡九鬱一疊翳霄雲環擁青丹之蕊翹散飛華之及
香懸藥五練而水紫九琳洞合而玉成火銀遊珠流金採瓊迴勾陳
之北阿落散晨之極虛乘輪空同運燕而征魏我真法恒數成有
齊上契命何可傾若其元路遊洋微音漸清軌玩三慧鑒攝黃宇浩
光聖玄微乎幽輪洞起无生空遠放旌提神庭懸縣靈關外夷四
境寶在六元若王德形絕狀延可謂溫和萬範順德御圓也及至
夕齡時栖方蓬八易清淡乾生眇神迹婉延化理測幽極順妙運
奇絕寓輪紀遠龍華翳煥于縹雲五映潜躍于太霄丹暉電曜景風
扇和商會上宮汎浪度波悠玄真灌玉玉河振波八道馨流霄阿

為理王日新不居是用積極靈氣法無弗祖也爰有寶觀制魄凝
神胞胎之法發數十言耳可以安身合道衆魔散却乃異天之絕祀
祕宣龍燭之玄壯其音不可得而演重言不可得而譯為奇發發風
變雲落珠天幽唱其能通轉若即總領奇輪轉洞宅領括九幽冥
韻內廓乃玉音金流以施于南戶之方矣本命之日及有心震之地
閉關精思叩齒三過安燕呼吸正身此趣而心存微言曰羅勒那輪
方素開練班目物隱憚溪巨地志察白辰升慈大魔真韻廣敷唐靈
時霄總覽吉山發洞暢幽僻所眾品領括繁條百方千靈莫不露寒
天地蘇度孰云能彫也

小景主錄

七

若夫次分焉澤制堅散疑獨音合西映顯至天曜煥邁不傳不師
八風迴緯大帝陳辭曰羅來秀光玉震四司激撼八坦東安史危有
生無謬古精致器德極洞特非幾持混形同采馬能及之嘉晏寒
洋悲起大夷二唱曰人五離大羅六會空同九轉七清澄光四
元總繼體神忘覺萬法非才
玉朗離軀森雲玄眇內輪
闕七積動馳冥心遠寂細塵亂稿原宗路大任形換空造神內外冥
默妙為自朕高會冲靈獨鏡微達泰四律受然雲澤條永九觀元
元心六靜虛烟中落二晨煥顯雲梯運達元轡而轉八界三道明
神以驚高極遠曜衆門運靈即空六元作无而名太玄一標史條由

情幽寒照灼淳音和清二度七結及乃無生麗霄遐離有中頗虛大
妙難唱玄景未疎塵迹始蒙世此本無不貴常珍理歸溪嶺大慧已
釋典天同休萬事百向英不貪過將有真妙玄致靈章无方恍惚奇
洞高時圓卿權此神音觸類在亡潔登霄芬上運芳仰軌軌度于
絕開俯極萬和于前夜四輪揚輝真元眇運大帥東抱把錄明篇衆
變策景龍騰九天法鼓洞震瑋曜雲製曜南宮之朱皇浮七蓋于玉
津廟擢羽折徘徊靈源綠雲掣旗北風飛翠鈴射麗皇生播導
達萬宸應節扇烟朱虎俠景盡龍翼軒伺山夫之失過感大天之太
軒有惡必誅有吉必存千魔為之伏首山精為之自殘流響遠乎太

小景主錄

八

空二景指而落煥矣道遙羣品汎形萬旦高極玉霄下素妙成變化
假體千術肆觀惠化衆龜各獲景情上下蒼黎開括元生標名列籍
紋神測精有能施用飛登上清洞元祿微出幽入冥乃撰太上八景
玉經羅真之妙闡帝之明子獲其篇號曰元景左卿思習洞道上清
左公仙為三素道遙紫空夫總德此者將與得岸流軌運萬物周時
廣虛目朗八外蓋空同之所宗邁玄暉之極蔚雲合途徑風行烟華
罕得高靜霄霞指而儀之修御也宜容默狀三清任六氣以飲遠乎
遂靜心坦觀照雲十阿于是乃命八帝撒落萬靈告水涼之陰甲呂
五星之守君河海整嚴千其理輪火甲屬鋒天丁揮斥山嶽開室日

月照展向乃太上大道君將行乎九霄。龍神于外天。採幽章于玉
虛。永隱符于紫皇。明光八維。略微羣方者也。于是太上大道君初乘
一景之輿。駕八素紫雲。振布微倉。帝名錄。聖子俱東行。詣靜悅那林
島。玉臺天見玉清紫雲。虛皇上君受九曜大晨。賜符太上大道君。次
乘二景之輿。駕七素紫雲。其中微帝名。定元方。俱南行。詣高枕厲
冲龍羅天。見玉清翼日。虛皇太上道君受現靈元晨。隱符太上大道
君。次乘三景之輿。駕六素紅雲。振微白帝名。梁淵石俱西行。詣碧
落空歛餘梨天。見玉清昌陽始。虛皇高元君受總晨。九極隱符太上
大道君。次乘四景之輿。駕五素青雲。振玄微黑帝名。齊元旋俱北行。

小景事錄

詣柳摩坦。要于翳天。見玉清七靜。導生高上。虛皇君受荷曜。文根隱
符太上大道君。次乘五景之輿。駕四素黃雲。振始微上帝名。序空子
俱東北行。詣扶刀蓋華。浮羅天。見玉清太明。虛皇洞洞。消君受玄景晨
一隱符太上大道君。次乘六景之輿。駕三素綠雲。振靈符中帝名。秉
巨文俱東南行。詣具渭耶渠。初點天。見玉清始元。虛皇太霄。君受合
暉晨。命德符太上大道君。次乘七景之輿。駕二素紫雲。振宣微下帝
君名。宏膚子俱西南行。詣冲容。育辭離沙天。見玉清七現。先生虛皇
金靈君受齊暉晨。玄隱符太上大道君。次乘八景之輿。駕一素靈雲
杵洞微真帝名。泗澄。應俱回北行。詣單綠察空。輪法天。見玉清八現。

然天。虛皇降景。君受高上龍烟。隱符太上大道君。次乘洞黃玉輿。駕
太霞紫烟。玄景之暉。攝九微內帝君名。申明開及上皇九玄九天諸
真仙王等。俱仰登。弥梵羅臺。霄絕寥立。飛无雲根之都。玉清上天。見
玉清紫暉。太上玉皇明上大道君。受清太虛无極上道君。隱符太上
九道之微。笑仙騰之初也。八景次駕。八素運烟。玉輿飛析。太霞繞輪
引日。合月。俠輦。揚軒五皇。驅除。數曜九元。元則紀錄。北極命神。太帝
敕道太素。振雲神虎。七千以大。爾蓋龍九百。而開津。猛獸。喝堂六領
御山。鷹禽。各爪。斯羅。萬好。九帝。帶日。景五。微利。九開。爰有大甲。赫柏
圓立。森羅。執戈。百大。請卑。傾河。天。丁。式。卒。萬。綏。蛇。女。騎。千。印。落。明

小景事錄

浮虛仰。擲火。於。躍。空。是。派。金。通。激。煥。裂。八。嶠。威。風。洞。源。扶。林。拔。株。
慶雲。詣。以。玄。虛。龍。霞。幽。羅。以。恭。扶。帝。七。晨。之。夜。景。要。九。光。之。月。珠。
黑虎。紺。號。散。揚。天。陳。叩。玉。鳴。鐘。壯。鄂。敬。且。明。魁。九。衛。室。香。華。散。景。華。
柳。霄。八。素。舞。軒。千。百。萬。塗。黃。衣。師。兵。羽。蓋。浮。空。丹。旗。延。精。錦。牙。龍。旋。
萬。相。傾。飛。烟。薄。日。映。靜。長。明。五。霞。纏。曜。衝。謁。虛。庭。握。節。制。厲。揮。劍。
步。精。龍。人。吹。簫。文。虎。奏。箏。至。鼓。震。雷。九。暉。畫。冥。八。狼。御。律。齊。音。鏗。
雲。瑛。虛。彈。應。落。宮。商。角。羽。納。微。合。空。洞。明。神。姬。八。百。歌。儼。上。清。雲。吹。
錦。袂。明。中。個。青。右。揮。浩。真。左。拓。晨。系。窮。窅。雲。陳。翠。華。流。星。仿。期。羅。列。
交。袂。連。頭。潛。濯。太。虛。彈。虛。吸。景。呼。七。道。之。紫。烟。流。能。燭。之。炎。焉。貯。

極歡道進。帝領。遊。空。起。空。凌。厲。玉。城。天。鈞。鳳。弄。羽。鳴。鳴。飛。華。雷。麗。
夜。日。運。精。瓊。華。九。節。紫。白。如。霜。太。桂。生。系。掃。拂。圓。明。展。霞。列。錦。三。輪。
九。轉。沸。洞。虛。玄。顛。倒。有。實。大。我。玉。駕。何。靈。德。之。至。尊。將。矣。雲。景。何。飛。
藥。之。蔚。翰。夫。大。音。洞。揚。玉。道。幽。遠。高。曜。迴。明。玄。華。朗。蔚。妙。譽。却。廟。神。
姬。列。衛。玉。衣。輜。身。進。德。益。系。和。規。折。精。七。魄。受。制。洞。仙。虛。真。帝。一。尊。
貴。子。是。司。命。齊。觀。公。子。同。輯。仙。轡。八。鑒。流。神。九。精。五。帝。下。迎。上。造。上。
清。注。揭。五。帝。唱。詠。洞。經。宴。宴。太。素。華。明。圓。明。金。妃。諸。房。玉。童。散。香。讀。
訖。于。此。心。拜。四。方。所。以。尊。貴。洞。靈。心。獨。勝。空。也。

汪蒼舒曰東華上仙曰太上八素隱青南華上仙曰大洞真經西

太素上經

華上仙曰金真玉光映天洞觀王經壯華上仙曰蕭條九曜經

落七玄上經玉皇中華上仙曰太上高聖八景中

老君南極元君藏錄二經于太素瑤臺玄雲洞室封以寶

笈玉清三元之章

程子風曰四玉餐金如登天府之大極也

四言之仙宗二騷之別客

元聖紀

以此為與。勝。天。為。蓋。紀。傷。殘。陽。期。期。外。八。不。足。其。美。矣。九。難。幽。極。微。
至。微。無。際。折。毫。割。髮。必。錄。鋒。銳。不。足。言。其。細。也。然。竹。八。音。蕭。韶。九。成。
官。商。調。暢。律。呂。和。平。不。足。言。其。款。也。玄。黃。燦。爛。丹。青。燦。爛。燦。爛。燦。爛。
靡。華。粹。不。足。言。其。色。也。燦。爛。燦。爛。燦。爛。燦。爛。燦。爛。燦。爛。燦。爛。燦。爛。燦。爛。
不。足。言。其。疾。也。結。根。九。果。沈。嚙。八。海。水。經。滋。澤。潤。澤。滋。澤。不。足。言。其。止。
也。陰。陽。不。測。變。化。無。倫。馳。驅。太。素。師。虛。友。真。不。足。言。其。神。也。光。燭。玄。
昧。洞。鑒。無。形。仰。觀。太。極。俯。察。幽。冥。不。足。言。其。明。也。影。耀。響。絕。雲。霧。霧。
除。鑽。冰。求。火。採。藥。摘。魚。不。足。言。其。無。也。冰。宇。宙。之。塵。穢。掃。雲。漢。于。天。

樹下坑宏而無茂。上聚廓而無陽。包六合而道域。跨八維以爲匡。不
足言其虛也。狀則道圓無形。夫何為名。故乃託虛寄無。做道以言之。
言之不足。以盡意。故歸之自狀。自狀者。理之極。乃道之常也。故聚聖
所共尊。道尊德貴。夫莫之爵。而常自狀。無老氏乎。老君者。乃元生之
至精。兆形之至靈也。首于虛空之中。結氣凝真。強為之容。休大無邊。
相好。東傳。自狀之尊。上無所攀。下無所躡。雖身而愛。不類。不落。清光
明之永照。虛空之中。如會日月之光也。
汪蒼舒曰元聖道方王于安孔廟碑

三真靈篇

第一至清上真金景明微大帝三華之音

至清治、太微何有雲層紫微星隱春白丁上其神冲和為春陽芽
自仲真通斯陳

第二上清上真神景洞微大帝九華之章

飛乘八風、飛龍下觀世間光青瞳矐彼維何人企我神宮聘輪
夜過龍福濛

第三太清上真王景靈微大帝十華之款

壽定天祿、飛龍真月降真奏烟駐鳳流軒玉女淮看錫命億年子未

知真道去子身

知真道去子身

道言、無顯明曲無華宛故謂玄與雖可尋詳上天所寶秘

牙玄都紫微上宮

附

混洞無形空相冥、元氣未生孰有其真上階帝友刻位
丹瓊攝光、瑤青萬程續蓋生氣靈机內營九天虎象

八威龍文

汪蒼舒曰呈隱春曰一語非天上人不能言張伯敬先生未探入

古詩歸子念古今詩人有超然別出唐外者世人宗唐開口

出字如共喉舌特錄詩辭若干首與世商之

六微神母歌

六星欄、對臨天剛宮浮紫烟、玉輦吳蒼帝君丹袍瑤笏龍刀三現
七魄竟井魁魁天嬰輝秀嘯泛雲濤口吐去文光耀景霄六真夫人
錦帳金龍迅風朱陵鳳背驚腰飲月咀日碧霄琅霄玄芝萬株絳寶
殿桃授以長生久視遊遨擇此晨輝仙靈昭曜玉英歌此玄
中豪

汪蒼舒曰嘯泛雲濤鳳背驚腰八字非此仙所能有

六微神母歌

神農求雨書

關名

神農求雨書曰。春夏雨日而不雨。甲乙命為青龍。又為火龍。東方小
重。舜之丙丁不雨。命為玄龍。南方壯者。舜之戊己不雨。命為黃龍。壯
者。舜之庚辛不雨。命為白龍。又為火龍。西方老人。舜之壬癸不雨。命
為黑龍。北方老人。舜之如此。不雨。潛處關南門。置水其外。關北門。取
人骨埋之。如此。不雨。命至祀而暴之。如此。不雨。神仙積薪擊鼓而焚
之。

尸子云。神農之理。天下歛雨。則雨。五日為行雨。旬日為鼓雨。旬五

神農求雨書

日為時雨。萬物成利。故曰神雨。

汪蒼舒曰。文頗質典。

九丘

經緯天地曆

禹平水土之洪。分治九州。并立五岳。定封四瀆。範圍中。厚名山大川。
志以神靈主之。乃考翼鈴之下。有名山曰太和。七十二峰。廣舉九霄。
氣吞太華。應七十二候。雄顧當陽。九宮皆備。非玄武當之。孰可享耶。
遂更太和之名曰武當。

汪蒼舒曰。大雅不備。狀不可不錄。如九丘。赤松之篇。是也。操幽之
際。開奇人怪。書恨未之覩。得觀一節。亦是強狀之旨。故也。武當
二字。亦取得新。

九丘

箕山歌

許縣侯

許縣者古之貞固之士也。堯時為布衣。以清節約聞于堯。堯乃遣使
禪為天子。繇喟然嘆曰。匹夫結志固如磐石。奚山飲河。所以養性。非
以食天下也。堯既徂落。乃作箕山之歌。
登彼箕山。瞻望天下。山川麗。萬物還。晉日月運。炤靡不記。觀將
放其間。何所却。應嘆彼唐堯。獨自愁。勞心九州。憂勤后土。謂予歛
明傳。禪易祖。我與何如。蓋不謁。願河水派。芳綠高山。甘瓜施。芳葉綿。
獨高林。蕭兮相銷。連居此之。處傲堯君。

箕山歌

汪蒼舒曰。巢父許由。向聞其名。理今見其文也。

岫嵒山碑

大禹

承帝曰。嚳。翼。輔。佐。卿。洲。清。與。登。為。觀。之。門。參。身。洪。流。而。明。發。角。與。久。
張。忘。家。宿。微。荒。庭。知。營。形。折。心。同。弗。辰。往。來。平。定。一。微。棄。衛。宗。疏。事。
東。勞。餘。仲。禮。爵。塞。昏。徒。南。濱。竹。有。水。制。食。備。萬。國。其。宇。寬。舞。永。奔。
汪蒼舒曰。岫嵒石鼓。世以為奇。真耳。抑知古韻靡。若此也。

岫嵒山碑

周成王冠辭

祝雍進

成王冠周公使祝雍祝平曰遠而弗多也祝雍曰使王近于民遠于
羣音于時惠于財親賢使能陛下雖顯先帝之光耀以承萬天之嘉祿
飲順仲夏之吉日並大道郊殷東集萬福之休靈始加昭明之元服
惟允維免之切志崇積文武之寵德肅勤高祖清廟於金之內靡不
急陛下永與天無極

江若舒曰書有不可不摘者此全部專有其妙或遺事轉觀舉于
浩言繁佚之中如此篇之例或長語不佳精言偶見忽于優目

周成王冠辭

之餘若諸子摘句之例皆小言可喜全咏無欣不得唯載為載

鶴頭也

張汝韶曰割此便是吳開是書之妙在使往言不暮

五符文

吳王夫差書

天文五符云仙人樂修門于勞威山上刻石作五符文
玄津流絳波龍碧映琅山朝日控晨輝蒼龍何婉婉進雲落太陽
紫凌三天靈寶曜九虛幽明鍾山開夏禹登八脆散氣密金蘭因枝
振玉餘綠波討洪源扶質立靈輪垂葉以結紫樹龍鳳映爛九
天翰仰挹三辰情保身永長安俯漱五華液還復友童顏勝神溫涼
官豈知然典聚千秋似清且萬歲猶日半鼓翼空洞上要載靈寶官
禁五帝駕俱會景洪端相問飢此渴玄泉僊流丹水仙方寸內八

李得文

遊無易雞頭朱闌門其當塗中有雞銘碣勞幾陰穴此可稽盤

江若舒曰體似五言不謂子也然為夫差事六探奇之所不忍割

故此卷偏存之

論語緯

比考識

仲尼曰吾聞帝堯舜等將首山觀河渚有五老將河渚一曰河圖
 將來告帝期二曰河圖將來告帝謀三曰河圖將來告帝書四曰河
 圖將來告帝圖五曰河圖將來告帝符有項龍樹玉克舒國刻版
 通命可矣金泥王檢封藏書成曰知我者帝也立於乃為泥星上
 入昂茲蛇龍之龍法圖在堯等共發曰帝曾信則祥于廣光則狀
 曰崑汝舜天之居數在汝躬九執其中四海自第天祿永終乃以祥
 舜

論語緯

程子風曰禪舜事得此為遠宜錄存之

論語緯

摘錄案

帝不先力任道德不先力尚仁義霸不先正而武力
 則由晚升級改也必有其恥也敗將受古諸諸侯
 禍福人四倍
 金提王化民也則明主福運利也視然主父忌也紀通為中職
 仲尼起為海位土也隨侯為江漢水也伏義
 鳳后受金法天老受天錄五聖受通級知命父件位龜紀
 安或渡地典災州終力墨受准序黃帝七精

論語緯

子夏六十四人共撰孔子微言

子夏山反斗統口

子貢至孝願圖至仁子游遜文是謂敏士子夏據心是謂受相軍板
 猛尸是謂守道仲子狗文在子足謂知士落墨或明或字是謂正直

汪蒼舒曰緯書亦有可存者如充翼之精星在南方舜斗之精星

在中央禹參之精星在西方湯虛之精星在北方文王房之精

星在東方

孔子曰蕭韶舞之遺音也溫潤以和似南風之至

則良人得其玉小人得其粟

粟五更生為苗秀為禾三變而標謂之粟四變而米五變而蒸飯可食

孔子求書於黃帝之孫帝魁之書迄于秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近可為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中侯

晝視每日虹蜺煌煌夜視無月華字將

天平地高雷謹公門星晝奔視夜光

中侯

三

漢京房六十律

黃鐘子

林鐘生太簇

南呂生姑洗

應鐘生蕤賓

大呂生夷則

夾鐘生無射

仲呂生執始

去滅生時息

黃鐘生林鐘

太簇生南呂

姑洗生應鐘

蕤賓生大呂

夷則生夾鐘

無射生仲呂

執始生去滅

時息生結躬

京房六十律

結躬生變廣

遲內生咸變

分否生解形

開時生開掩

南中生丙咸

安皮生屈齊

歸期生路時

未育生穰宮

凌陰生去南

變廣生遲內

咸變生分否

解形生開時

開掩生南中

丙咸生安皮

屈齊生歸期

路時生未育

穰宮生凌陰

去南生穰嘉

族嘉生隣齊成
 內負生分動子
 歸嘉生隨時寅
 未卯生形始未
 遇時生制時午
 少出生分積中
 爭南生期保成
 物應生質未子
 否與生形骨寅
 隣齊生內負
 分動生歸嘉未
 隨時生未卯寅
 形始生逢時寅
 制時生少出丑
 分積生爭南卯
 期保生物應巳
 質未生否與未
 形骨生惟汗面

未春六十律

二

惟汗生依行未
 包育生撫待未
 未知生白呂酉
 南樓生分鳥亥
 依行生包育未
 撫待生未知寅
 白呂生南樓未
 分鳥生南事午
 按世之論者皆以十二律為循環相生不知三分損益之數往而不還仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇不成黃鐘正故京房覺其如此至仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之異或減或增
 汪翁舒曰蔡元之說京房之見是而去四為六十則非脫六十

未春六十律

三

律名嚴新別可喜持為錄出
 張汝韶曰昔人敢于創造如此士小恨解不保耳無惡文不奇也
 試以此文發其悟

大智度論

如見好畫言是好手。非是盡見畫妙。故說言好手。

辟如慈母多有衆子。先念癩病給其所須。

辟如失火以瓶水救之。唯存滅火而不惜瓶。

辟如合散雜衆藥各。有力石勢大故名爲石散。又如大軍摧敵。雖

各。有力主將力大故主得名。

辟如良醫難職。爲貴者所重。

辟如慈母愛子。雖爲子受勤苦。不淨。不以此爲惡。

未增未益

辟如種。好藥不能破病。不名爲藥。起淨土泥等。能差病者是名爲

藥。辟如漆井短綆。不及使言失井。實不失。

如人有手入寶山中。自在能取。若無手不能有所取。

辟如小藥師以一種藥二種藥。不具足故。不能差重病。大藥師具

足衆藥。能差重病。

辟如好染一入便成。

如鳥子自知明毛。其足。乃可飛。

有人難疾。而知力不強。如馬難疾。而力弱。有人難有強智力。而不利。

辟如斧。能離有大力。不能破物。

辟如月十四日。衆人生疑。若滿若不滿。

辟如師子百獸之王。爲小兒。唯爲衆所畏。若在虎狼獵獸之中。奮迅

大。能智人所畏。

如造風雨。則入舍持蓋。如地有刺。則着鞋。大寒。火熱。時求水。

辟如人。爲非人所持。而罵辱良醫。良醫是時。但爲陰兒。不嫌其罵。

辟如梁椽。同緣和合。故名舍。空而梁椽。不應空。

辟如以針。取大難提。而不壞。

辟如城有多門。入處各。主處不異。

未增未益

辟如一青。無見。則千青俱有。

辟如乳中。著毒。乳成爲酪。或爲酥。乳非酪。酥非乳。酪雖變

而。時有毒。

如鳥飛空。虛無。依止。而遠逝。不墜。

辟如人著新衣。初著日。若不著。第二日。亦不應著。如是。乃至十歲。應

常新。不故。而衣已故。當知。與新俱有。故微不覺。故事已故。方乃覺。知

辟如人難有。月日。不出時。不能有所見。要須日。明淨。有。不見。不得言

我有眼。何用。月日。

如火燒。金銀。沸熱。雖有。色味。燒身。爛口。急應捨之。

如大河水流一合。則失。其相。不。為。成。
如合衆。以。為。能。有。力。又。如。牆。崩。故。人。古。者。有。力。若。各。分。散。則。無。
有。力。
如。夜。行。途。道。無。人。就。燈。終。不。得。過。
群。如。猛。風。除。雲。無。日。月。出。現。而。不。能。作。日。月。
群。如。刀。雖。利。不。能。破。空。
群。如。以。飛。言。之。為。則。服。人。
群。如。蛇。無。處。不。著。惟。不。著。火。燭。
如。時。雨。解。並。州。木。不。並。空。
未。有。東。論。
如。日。出。不。能。令。而。者。下。者。高。但。能。以。明。萬。物。令。有。眼。者。別。視。
父。離。愛。子。不。能。以。頭。目。與。之。
群。如。覆。瓶。水。不。得。入。
群。如。樹。常。東。向。而。有。新。者。必。當。東。倒。
群。如。羊。近。于。虎。雖。得。好。料。美。食。而。不。能。肥。
群。如。城。有。三。門。一。人。身。不。得。一。時。過。三。門。入。若。入。則。過。一。門。
群。如。上。山。既。得。到。頂。則。不。畏。墮。未。到。之。間。傾。危。長。隨。
又。如。雨。隨。不。住。山。頂。必。歸。下。矣。
如。人。著。裳。常。有。不。若。

群。如。射。地。無。不。著。時。若。射。如。物。有。著。有。不。著。
群。如。雲。霧。迷。則。見。近。之。則。無。所。見。
如。人。難。到。海。以。跪。小。故。不。能。取。無。量。水。
如。人。關。道。中。燈。亦。能。有。益。亦。能。益。人。
但。有。月。而。無。日。則。萬。物。淫。壞。但。有。日。而。無。月。則。萬。物。焦。爛。日。月。和。合。
故。萬。物。成。氣。
驚。怖。隨。床。如。熱。河。中。魚。
如。尺。幾。猶。餘。安。前。足。進。退。是。盡。樹。端。更。無。所。依。止。還。歸。本。處。
群。如。日。出。育。人。不。見。便。謂。世。間。無。有。日。月。日。有。何。咎。又。如。雷。電。震。地。
未。有。東。論。
群。如。人。不。同。殺。日。有。何。過。
群。如。白。人。雖。變。為。黑。子。黑。不。名。黑。人。
如。人。夜。失。寶。珠。電。光。暫。現。即。時。還。得。
如。人。避。熱。故。在。泥。中。卧。起。還。洗。則。如。故。
箭。猶。在。體。雖。沉。雖。難。拔。良。方。妙。術。猶。可。令。出。
群。如。鑽。火。以。木。則。火。可。得。旋。薪。求。火。不。可。得。
如。言。日。食。千。兩。金。不。可。食。因。金。得。食。故。言。食。
群。如。獅子。有。所。搏。撮。不。以。小。物。而。敗。其。壯。勢。
群。如。種。一。妙。音。一。人。買。一。人。賣。傍。人。在。邊。不。得。看。氣。于。看。無。損。二。主。

無失

如深水難度有人分飲此水令淺則度者皆易

辟如有人言有木無火有濕地無水是不可信

如欲求成實不得以王惡故不取其寶又如夜行險道罪人執炬不

得以此人惡故不取其炬

得入樹植林而但取其葉既入七寶山而更取水藉

如人以手障鮮但有傷其手鮮無所損

如鐵出金雖當信者

辟如人問擗牛角擗乳是為非問

來猶東論

辟如吐食不可更嗽

如樹無華果無所使蓋如枯巢無所開反

辟如人欲守護虛空虛空而不能壞風日不能斲刀仗不能傷若有

人欲守護虛空者徒自疲法于空無益

汪蒼舒曰妙喻盡出時之今人心思紛然何必莊言乃為利哉

智持院

智顗

如雲外月乘過取中上主測影不縮不盈 道言其有不見色質

造言其無沒起慮想不可以有無思度故名心為妙心可執稱之

而法有類無多聞是不知實相譬如大闇中有燈而無始 他主鑒其相共可否

智慧亦不知實相譬如大闇中有燈而無始 他主鑒其相共可否

無以識食置于寶路 大醫不治小醫拱手 象生情願于妙耳大

悲順物不與世諍 以此寶珠用寶而頂 寄言諱于象外而其體

絕精粗所以稱妙 若表同之稱也 若人入簷前林不憂餘香

智人未禍否色已彰 純習惡惡難可改變如木有火火即發

作舍取木不取縷線作布取縷不取泥木 強者伏弱魚鱗相咀帝

車輓重者是惡力用也 為惡行者名為半人 既行惡行者地獄作

于理則通于事不去 古今異執各引證 據曰係一文不信除

說者意氣恃遠更相開入繡淡精微橫周臨霄 莫以人情而彼大

度 空理玄微非知異顯智解知所非境不礙境既顯妙智六秘之

其猶影響矣 邪計執執心行理外 聚華為緒華生樂集道自萎

悖理智弱伏而未新事智弱自命 仰信此理如藕絲懸山

智如利針行如是線 有跡自好堅在地有底一出即長百丈蓋

氣。樹。頂。一。切。江。可。悉。有。迴。曲。切。製。林。心。其。樹。大。者。教。隨。情。故。有。
迴。曲。若。執。迹。因。焉。本。因。者。斯。不。知。迹。亦。有。識。本。如。不。識。天。月。但。觀。
池。月。若。光。若。桂。若。輪。準。下。知。上。光。警。知。以。桂。譬。行。妙。輪。譬。位。妙。若。識。
迹。中。三。妙。拂。迹。顯。本。即。知。本。地。因。妙。如。微。霧。消。天。如。何。臨。盆。的。不。仰。
漢。營。如。百。姓。居。土。非。其。有。如。父。立。合。父。去。舍。存。聖。人。觀。理。準。
則。作。名。如。殊。羅。引。緣。微。之。結。網。遂。飛。獨。運。依。而。造。車。浮。樑。汎。派。而。立。
舟。鳥。成。文。而。寫。字。暗。發。理。而。制。事。耳。夫。喻。有。少。喻。猶。喻。少。喻。以。
月。喻。而。不。泮。求。其。肩。日。雪。山。沉。象。不。泮。負。其。之。牙。門。中。樹。影。在。影。
臨。水。非。其。非。頭。如。黑。墨。色。一。畫。詮。一。二。畫。詮。二。三。畫。詮。三。四。一。畫。

則。詮。王。是。右。直。則。詮。五。是。左。直。則。詮。四。出。上。陰。由。出。下。詮。中。如。是。思。
轉。詮。不。可。盡。或。一。字。詮。無。量。法。無。量。字。共。詮。一。法。無。量。字。詮。無。量。法。
一。字。詮。一。法。于。一。黑。裏。小。迴。轉。詮。量。大。異。日。月。初。大。公。臣。輔。王。
日。月。可。二。太。虛。空。天。不。可。二。也。臣。將。可。多。主。不。可。多。也。邪。智。潤。陽。
解。境。生。著。門。昧。謂。機。開。雪。謂。公。開。貝。謂。理。開。暢。謂。動。終。不。能。見。乳。
之。真。色。情。開。夜。遊。何。能。到。諸。牛。無。求。食。無。金。飽。理。一。人。名。金。師。解。
鐵。金。其。休。實。一。人。名。青。而。能。在。漆。其。休。白。淨。智。則。無。所。不。開。德。則。
美。行。無。狀。許。由。集。父。乃。可。稱。賢。如。無。窮。日。所。曉。明。如。梁。柱。持。座。
結。網。維。維。提。維。則。目。動。梁。安。則。楠。存。腫。不。去。肥。智。如。鴻。鵠。舉。不。

及。遠。夫。日。初。出。光。如。赤。山。日。若。黃。波。上。應。餘。輝。峻。嶺。名。教。易。融。
而。意。義。玄。合。今。古。符。契。一。無。二。焉。唯。文。略。而。義。廣。教。一。已。般。諸。若。中。
隨。以。使。頭。須。多。作。論。義。一。捕。獵。川。澤。號。結。筌。蹄。豈。漁。獵。者。好。博。耶。不。
得。已。而。博。耳。鈎。餌。相。害。穴。如。捕。引。註。印。之。向。環。合。匪。匪。包。指。
名。教。說。牛。羊。滿。而。已。矣。

江。著。舒。曰。摘。其。片。語。如。將。檀。一。株。四。十。里。內。同。時。聞。香。六。如。宋。吳。
備。善。畫。筆。與。秋。毫。毫。其。獨。竊。天。地。功。道。母。以。拆。機。綿。命。八。座。也。

著。有。說

三

無支祁論

集仙錄云。雲華告禹曰。太上慈汝之志。將授靈寶之大。陸。陸。虎。豹。水。制蛟龍。賊邪。檢。兇。以。成。汝。功。禹。獲。上。清。寶。文。又。得。庚。辰。庚。辰。余。之。助。遂。導。波。決。川。真。五。岳。別。九。州。天。賜。告。主。以。為。紫。庭。真。人。庚。余。庚。辰。按。楚。詞。乃。蓋。獲。之。字。雲。華。者。云。玉。母。之。女。巫。山。神。女。也。昔。辛。公。佐。至。永。和。九。年。從。元。公。錫。泛。洞。庭。登。包。山。入。雲。洞。得。古。岳。嶺。第。八。卷。奇。字。靈。變。不。解。其。後。周。應。君。詳。之。云。禹。治。淮。水。三。至。桐。柏。山。驚。風。迅。雷。石。號。木。鳴。王。伯。擁。川。天。老。肅。兵。功。不。能。與。禹。想。召。百。靈。搜。命。變。龍。桐。柏。等。于。君。長。稽。首。請。命。禹。因。鴻。蒙。氏。彭。高。氏。兜。氏。盧。氏。犁。婁。氏。乃。獲。淮。水。神。名。無。支。祁。善。應。對。言。語。辨。江。淮。之。淺。深。原。隰。之。遠。近。形。若。獲。孫。諸。算。高。額。青。龍。白。首。金。目。雪。牙。頸。伸。百。尺。力。遠。九。象。搏。擊。騰。建。疾。利。倏。忽。視。不。可。久。禹。授。之。童。律。童。律。不。能。制。授。之。烏。木。田。烏。木。田。不。能。制。授。之。庚。辰。庚。辰。能。制。鵠。脾。桓。胡。木。魁。水。靈。山。妖。石。怪。弄。號。業。就。者。以。千。數。庚。辰。以。成。遂。去。頭。項。大。城。真。穿。金。鈴。從。之。淮。陰。龜。山。之。足。俾。淮。水。永。安。而。轉。氏。乃。以。為。泗。州。傳。伽。之。所。降。水。毋。者。惟。僧。伽。以。觀。音。大。士。應。化。于。過。去。阿。僧。祇。劫。值。如。來。三。慧。門。入。道。以。音。聲。而。為。佛。事。現。化。此。王。如。李。邕。之。三。碑。符。之。奇。所。傳。三。十。六。化。近。是。而。水。母。之。事。非。也。方。未。泰。初。李。滂。知。山。陽。物。實。出。焉。詳。于。福。地。記。

汪蒼野曰。集仙錄。東漢子所作也。羅泌。路史。想道家其援証諸書。多。中。出。通。鑑。今。人。或。傳。路。史。故。知。諸。書。貴。善。採。不。必。以。異。端。為。禁。余。茲。更。刊。集。仙。錄。發。其。義。例。于。此。人。亦。可。以。請。笑。通。書。既。然。轉。前。小。爾。人。盡。可。讀。矣。

諸子集目錄

海寧汪之國著舒氏訂 天台張元敬注

第二卷

虛無自成本起經

古教清經

四氣調神經

聖寶經

笑經

法句經

諸子集

本生心地經

群喻經

三慧經

雜寶藏經

十輪經

舍鹿無為妙經

玉清經

正法念處經

本緣經

海空智藏經

十千經

雜阿舍經

化清經

玉皇本行集經

古倉經

相牛經

玄曜經

修行道地經

諸子集

大寶積經

天機經

定觀經

相鶴經

朱紹經

法禽經

虛無自朕起經

夫道為三一者。謂虛無空虛者。精光明。而無形質。無者。然也。然有
形可見。無質可得。故為無空者。未有天地山川。而觀其視。蕩。一。清。
無。障。礙。無。有。過。際。但。洞。白。無。所。見。無。以。開。道。自。朕。起。其。中。生。辟。若。
琴瑟鼓蕭之屬。以此中空故出。教者。是以聖人作經。誠汝賢者。欲使
守道空虛。其心閑。閑其耳目。不讓有所念。思。想。之。者。不。能。得。自。朕。之。
道。也。所以者。何。道。未。或。為。神。時。無。端。無。緒。無。心。無。意。都。無。諸。歡。落。泊。
不。動。不。搖。及。或。為。神。朗。神。者。外。其。光。明。多。所。招。見。使。有。心。意。諸。欲。因。

虛無自朕起經

生更亂本。真是以賢者。隨道常曉。知虛無自朕守。虛無者。得自朕之
道。

注：此經曰：談者虛無。其有原本。

古微清經

金華宋漁刪

維。治。水。三。至。桐。相。山。驚。風。訊。雷。石。號。水。鳴。五。伯。擁。川。天。地。肅。兵。雄。
千。持。旋。龍。鴻。勃。軒。關。不。能。與。而。乃。震。怒。治。集。百。靈。竟。命。雙。龍。桐。柏。千。
名。精。首。請。命。固。不。惟。寅。神。令。所。射。激。如。鏡。橋。乃。廣。鴻。棠。乃。同。車。商。乃。
繁。覽。虛。里。咸。載。揚。犁。要。年。創。勢。不。敢。爭。彼。亡。支。祈。力。喻。九。象。欣。形。肖。
跋。日。有。電。光。量。淮。度。江。緝。提。從。衛。侯。之。童。作。重。律。莫。當。投。之。烏。木。田。
木。田。逐。城。授。之。庚。辰。庚。辰。紀。其。尤。絲。以。銀。說。驚。如。牛。羊。繁。諸。淮。陰。屯。
山。之。荀。木。彪。水。精。洞。狀。不。祥。彝。號。萬。數。治。有。長。七。淮。流。湧。八。海。既。

古微清經

平。氏。用。靖。康。直。達。外。方。至。于。陪。尾。無。道。弗。通。率。惟。厥。常。以。昭。于。與。疆。

注：此經曰：謂治水行。所無事。非也。鑒三山。山。驅。故。能。龍。生。常。力。
所。出。此。與。真。行。子。可。同。讀。矣。勢。史。無。支。和。一。篇。更。可。比。觀。附。錄。

四氣調神經

黃帝著

春三月此謂發陳。天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步于庭，被髮緩形，以使志生，而勿逆之，而勿奪其時，此春氣之應，養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少，夏三月此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實，夜臥早起，無厭于日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應，養長之道也。逆之則傷心，秋為痾癘，奉收者少，冬為重病，秋三月此謂容平，天氣以急，地氣以明，早臥早起，與雞俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此

四氣調神經

秋氣之應，養收之道也。逆之則傷肺，冬為癰泄，奉藏者少，冬三月此謂藏水，冰地折，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪，此冬氣之應，養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少，天氣清淨，光明者也，藏德不止，故不下也。天明則月不明，邪害空竅，陽氣閉塞，地氣者胃明，雲霧不精，則上應白露不下，交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死，惡氣不敷，風雨不節，白露不下，則菰稌不榮，賊風數至，暴雨數至，天地四時不相保，與道相失，則未幾絕，人逆之故身無奇病，萬物不失生，氣不竭，逆春氣則少陽不生，肝氣不復，逆夏氣則太

陽不長，心氣內洞，逆秋氣則太陰不收，肺氣焦滿，逆冬氣則少陰不藏，腎氣獨沈，夫四時陰陽者，萬物之根本也，所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以逆其根，故與萬物沈浮于生長之門，逆其根則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，此生之本也，逆之則災害生。逆之則病，疾不起，是謂得道。者，聖人行之，愚者佩之。逆陰陽則生逆之則死，逆之則治，逆之則亂，反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病，治未病，不治已亂，治未亂，此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，闢而鑿井，雖不亦晚乎。

汪蒼舒曰：容平容狀，至秋而平定也。天氣以急，風聲切也。地氣以

四氣調神經

明物色變也，交通不表，言不來陳其狀也。

重寶經

到風內枝素耀外挽至陽經質梵氣派泉結為大器二象乃分開明
素景是為重根上無復根唯道為身

神無變壞鍊之即鮮

元洞王所五炁派淪金氣為骨木炁為筋水氣為血火炁為神土氣
為意物乃化形

此強灌虛白幸洞是

鴻濛大朴遠邪開生芒華流彩運度自朕

耀靈挺耀交響雲興有舒曰耀靈日神保我月神

重寶經

金為神液派貫蒼閭千和萬合自朕成真

真金為質能生能動木風為助金風相推遂成炎景洞然西明名曰
純一妙靈之炁

葆蓋交際琅璫騰輝

魂不蕩空魄不沉滯

為陽演赤散多紛神

早炁泊東智竊環耀規彈翼冲

妙炁凝胎生根超秀

道體五妙色養太空

言無理宗口無欲款齊同慈愛異骨成親

重寶經

一變一化一化一化

血沉奇理幾絕元機

飛神玉霞沂車碧烟

北齊孔出夷邀妙閑

仁澤流消

攝授昭靈化香傳

煥素耀景空華洞希

負赤玉之寶國握黑帝之隱篇

延致妙氣滋養身形

下冲鬱絕上朗太死靈風扇霄開天街圖

太極玄素尤難檢歌

五山安鎮玄嶽崑崙崑崙開風黃老為治

始煥潛勢曲離浮現定頭妙樞紀錫英宴

奏智遠京

道為無體德為有體始為明體方為暗體陽為動體陰為靜體正為

仙體邪為鬼體

體分既定則貫其氣以受其生無體則貫以浩氣有體則貫以元氣

助體則貫以清氣暗體則貫以濁氣動體則貫以龍氣靜體則貫以

仙。則。實。以。靈。氣。鬼。則。實。以。氣。
 玉。光。子。靈。納。朱。文。於。錦。胃。
 誠。其。道。則。成。龍。文。飲。其。光。則。肉。凡。金。色。
 三。辰。光。輝。而。以。能。保。命。延。生。者。三。光。之。精。天。真。之。神。下。接。人。氣。神。氣。
 混。淪。先。性。為。始。若。人。為。識。在。氣。存。神。不。離。根。是。之。謂。命。上。洞。斯。有。
 可。保。而。有。命。為。主。上。在。生。延。上。生。得。道。上。妙。自。狀。
 性。最。清。凌。飄。碧。落。丹。霞。尊。輪。綠。景。遠。轉。
 地。雲。素。軟。若。踏。綿。續。著。舒。日。青。妙。之。句。一。代。唐。詩。無。此。八。字。
 八。海。鍊。淨。六。天。冲。融。

靈寶經

三

上。階。帝。女。刻。佐。升。瓊。搖。光。榮。上。碧。香。萬。程。
 太。光。沉。滯。萬。劫。開。光。妙。浩。非。迷。混。氣。成。空。
 元。始。安。鎮。雲。霞。結。滿。九。天。虎。篆。八。威。龍。文。
 江。若。舒。曰。仙。子。妙。句。自。起。匪。九。靈。寶。經。為。道。洞。之。首。而。猶。般。若。之。

冠樓部

程。子。風。曰。西。昇。經。多。妙。句。如。世。薄。華。飾。以。相。拊。言。處。飛。龍。前。
 行。在。波。濤。後。實。不。如。虛。數。不。如。希。茂。多。卒。大。疾。不。如。遲。落。
 雲。薈。覆。枯。朽。再。榮。譬。如。鏡。中。影。可。見。不。可。取。言。如。響。中。應。聲。豈。可。睹。

程子風曰西度之鳥能為五音字句出天上人自尔超拔
 張汝韶曰浮氣員註并義皆深

靈寶經

商高

昔者周公問于商高曰。竊聞乎大夫。善數也。請問古者包犧立周天
曆度。夫天不可階而升。地不可及寸而度。請問數安從出。商高曰。數
之法。出于圓方。圓出于方。方出于矩。矩出于九九八十一下。故折矩以
爲勾。廣三。股修四。徑隅五。既方之外。半其一矩。環而共盤。得成三四
五。兩矩共長二十有五。是謂積矩。故高之所以治天下者。此數之所
生也。周公曰。大哉。言數。請問用矩之道。商高曰。平矩以正繩。偃矩以
望高。覆矩以測深。臥矩以知遠。環矩以爲圓。合矩以爲方。凡屬地圓

屬天。圓地方。數為典。以方出圓。坐以寓天。青昊地。黃赤天。數
 之為生也。青黑為東方黃為東。以養天地之位。是故知地者智知天
 者聖。智出于旬。出于距夫。聖之于其裁斷萬物。惟所為焉。周公
 曰。善哉。

汪蒼舒曰數學是古人六藝之一其大足以量天勾股之準異也
程子風曰奇與耦考工之上

法句經

江定國

莫輕小惡以為無殃水滴雖微漸盈大器
藏馬比良棄惡為賢

如空中鳥遠逝無碍
不寐夜長疲倦道長
思生死長

遠道暗昧如夜發箭

如車行道捨平大塗逆邪徑賊生折軸憂

老如形交喻如故事老如白鷺守伺空池

卷之九

苟生無恥如鳥長喙。

天雨七寶。猶無厭。

世皆淵淺測克度岸

惡生于心還自壞形如鐵生垢及食其身

知拙取木掘泉揚泥

命畫帖親如育守燈

蓋屈不空天而則滿意不惟行始沃初穿

洗除心垢如工鍊金

心齋野語

近○道○名○顯○如○高○山○雪○
 汪○著○舒○田○清○言○佳○味○聚○溫○成○

法句經

本生心地經

報恩品

父○有○慈○恩○母○有○慈○恩○
 悲○母○念○子○無○比○恩○及○未○形○始○受○胎○經○於○十○月○行○任○運○小○使○指○苦○惱○非○
 口○所○宣○

其○子○發○教○如○聞○音○樂○以○母○胸○臆○而○為○震○慶○左○右○膝○上○常○為○遊○履○
 母○有○十○德○一○名○大○地○子○母○胎○中○為○所○依○故○二○名○能○生○經○應○衆○苦○而○能○
 生○故○三○名○能○正○恒○以○母○手○理○五○根○故○四○名○養○育○隨○四○時○宜○故○長○養○故○
 五○名○知○者○能○以○方○便○生○知○慈○故○六○名○莊○嚴○以○妙○纓○絡○而○服○飾○故○七○名○

本生心地經

安○忍○以○母○懷○抱○為○止○息○故○八○名○教○授○善○巧○方○便○道○引○子○故○九○名○教○誡○
 以○善○言○鮮○雜○衆○惡○故○十○名○與○業○能○以○家○業○付○囑○子○故○
 何○者○最○富○何○者○最○貧○慈○母○在○堂○名○之○為○富○慈○母○不○在○名○之○為○貧○慈○母○
 在○時○名○為○日○中○慈○母○死○時○名○為○日○沒○慈○母○在○時○名○為○月○明○慈○母○亡○時○
 名○為○闇○夜○

汪○著○舒○曰○小○雅○鞠○育○章○寫○父○母○之○致○忱○于○五○經○為○慈○至○狀○亦○畢○行○
 耳○子○更○出○此○品○願○與○為○子○者○清○晨○修○夜○共○展○讀○之○
 附○無○治○性○品○

修習無垢之業調伏有漏之心

我此身命能得幾時是日過命隨滅少猶如草葉隨風而逝
新近死無所逃避

本心光輝

二

譬喻經

偈摘

多作寶花結少搖奇廣積德香所生轉好奇花芳草不逐風蕙近道
開敷德人過香
愚聞近智如縣尉味雖久暫習猶不知法開達近智如舌嘗味雖須
史習即解道要惡人施行為身招惡快心作惡自致重殃行為不善
退見悔本致涕流面報由宿習
子正調角水人調船巧正調木智者調身譬如厚石風不能移智者
意重踐譽不傾譬如深淵澄靜清明慧人聞道心淨廓然

譬喻經

離解剪髮狀服草木沐浴踞石納髮結何不伐燒殺亦不求勝仁愛
天下所造無怨

何喜何笑念常熾然深放幽冥不求定見身形範倍以為安多想
致病豈知不真老則過衰病無光輝皮緩肌縮死命近從身元神使
如淋瀝車肉消骨散身何可恃

威靈感人儀難擬時

飛鳥之獸尋光而來

附不誦為言垢不勤為家垢不嚴為色垢放逸為事垢慳為惠施
垢不善為行垢今世不後世惡法為常垢

昔有長老名薩達尼提才明多智為中國第一有五百弟子實前
自大不顧天下以鐵鍊縛人問其故答曰恐智過出故也
汪蒼舒曰釋藏傳多警每過採以自娛樂而成一書

卷之五

三慧經

注迦闍

有人墮海中有人救食水盡可得步出人言我已飲淡水沒來世俗
如是前後相送不可極

身解如地善惡如禾惡意如地地不去地微未實不成人不去惡意
亦不得道

學者有苦不學者無苦學者有苦群如人田糧當先耕去此微便
多清收是為先若不學者無苦群如地不耕續自生蕪穢惡物是
為不學無有苦

卷之五

昔有國王微國中諸盲人令于象腹中觀象中有持象足者中有
持象鼻者中有持象耳者中有持象尾者去法共相問象何等類
持象足者言象大如柱持象鼻者言象如繩索持象耳者言象如
敗箕持象尾者言象如大扇時共諱之盲人各自信其意群如人
各見少所經不達其法句謂大解亦如是汪蒼舒曰蘇長公自喻
從此始出此可悟讀經文之妙

雜寶藏經

夫為王者舉土歸仰王當如橋濟渡萬民王當如秤觀緣時王當
 如道不違聖王如日月普照世間王者如月與物清涼王如父母
 見育慈矜王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火為諸
 萬民燒除惡患王者如水潤澤四方
 張汝韶曰為頌為箴俱有殊別之致一洗張籍古為習

雜寶藏經

十輪經

江定國

群如燒香其臂雖懷而氣不覆薰他令香
 群如燕麥在麥田中芽莖枝葉與麥相似穢雜淨麥乃至彼州其穗
 未出是農夫應推合置穗既已出是時農人恐穢淨麥并根剪拔棄
 于田外
 昭行善者猶如明月昭失道者猶如明月
 群如石田雖極好種如加苦轉終無果實
 如無足者所得車乘如速跡者所得寶糧如迷方者而速永導如狂
 亂者一服妙藥如疾病者所遇良醫如一老翁所凭几杖如疲憊者
 所止牀座渡曰流者為作橋梁遊彼岸者為二船筏
 汪著舒曰西方此人之言極靈極博妙在從空性湧出更不俟故
 典依聞

金度無為妙經

無形附有形。有形為之。宅有形。附無形。無形為之主。

不彫刻。而為物。成不提。罕而為物。生。

五臣聚。天市而聖。人生五行。配地氣。而為物。形。

如聚仰之。高峰。顧之。則散。再擊。則破。

為天地者。有為于。聚手。無為于。拱手。自為者。聖人。隨衣裳。而天下治。

無象者。其人。全神。而形。自。女。始。則。觀。大。江。之。水。迄。不。絕。溫。于。心。涼。終。則。決。滄。海。之。波。浩。不。止。

流于神府。蒼帝曰。此有本也。

金度無為妙經

張汝龍曰。一二語而有千百言之妙。理長則味溢也。

玉清經

汪定國閱

群如大海。流無極。任人取用。為之灌。溉。有。智。之。人。決。鑿。溝。渠。以。導。

其流。則。流。灌。無。極。愚。之。人。執。待。漏。甕。請。于。河。海。隨。漏。而。涸。甚。少。或。

有。育。不。見。海。無。所。受。潤。有。太。陽。不。見。雪。似。夜。炬。之。明。重。昏。露。消。亡。層。冰。解。散。

夫。空。有。大。言。不。行。大。道。六。循。疾。人。言。善。治。病。六。循。致。人。責。能。行。藥。旨。

而。聽。之。一。往。如。實。者。觀。察。即。知。其。謬。反。已。逝。之。光。現。禁。已。潤。之。朽。質。

如。披。重。雲。得。觀。日。月。猶。如。盲。人。得。見。色。象。如。龍。中。為。而。得。審。前。如。小。

冰。魚。得。遊。江。海。六。如。枯。骨。而。得。成人。群。如。電。雷。一。時。之。奔。

群。如。有。人。執。杖。和。慈。負。水。求。大。勤。苦。積。紀。終。不。可。得。

失。吾。生。通。如。鳥。失。翼。六。猶。濟。人。忘。其。船。筏。造。想。級。岸。無。由。得。度。

群。如。艸。木。遠。離。地。水。史。不。虛。生。徒。近。玄。流。無。心。洗。垢。神。醫。在。側。不。知。愈。疾。

又如。蒼。蠅。而。受。腐。臭。性。之。所。便。無。由。自。改。群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

能○生○枝○葉○花○果○

道○如○晨○暉○德○同○下○流○無○日○不○新○無○時○不○歸○

張汝韶曰句玩之佳全文未為佳也如此等書要是滴手之妙

李清綸

二

正法念處經序

夫域中之名四等通之而生萬殊名蓋眾名之所生非有生之實。則修促共盡小大同期而金字絲綸綱文素篆分述到道門張戶。既昧斯感之未持息言之臨詎能探神測妙苞括無遺有聖將應。重目曠遠志遺裂膚施單城國及繁星駐絲夕馬騰空出四門以結。金屬三夜而圓果十力在已八解俱照智無一切慈洽萬方既而法。吼傳震甘露降西鸞山祇樹之下底苑連河之地聚出恒沙徒繁林。竹反窮遠於非極各重或於燈炬靜觀林興業檀新已燃敬義不忘。風鼓隨彼壽陵仰丹臺之上清臺寓金玉之質永肯流輝闡開加寄。

正法念處經序

通於餘旨傳傳前載幽玄絕唱方階茲展使持節大將軍領中書監。攝使都尚書宣義大都督渤海王世子高公通反虞邁神於峻遠負。日月於中衛聲雷震於上路德表生民作舟梁於夷夏器舍庫物制。大洲於廟堂殊滋共委酌而不竭異軀同嚮仰以知歸黃廟南闕於。廣矣然則有高士通才幽人偉器機其湛潛之重郵其南岳之遊。何求自得門下供中前經之禮並應却行之恭茲以書表多方術。呈異奇或拔表而此或一貫獨得每留神靜典洞叩玄門以夫照壁。鴻瓶遠文必舉非徒九部塞止十二通奧西方路超百宿精力苦心。不憚重顧故能遠歲法行異聞俱味是有舍城妙說時將感通法理。

本緣經

汪定國刪

群如有人以。坤易。龍。服。毒。愈。病。

心為愁感。猶初月。烟霧所蒙。無有光明。

如以網。系。風。是。事。為。實。難。

猶如。藏。人。步。涉。高。山。

群如。日出。雖。狀。短。了。一。切。天。下。狀。不。能。為。育。者。作。明。

群如。大。雨。百。穀。滋。長。恒。以。五。指。施。人。財。惠。猶。如。五。龍。降。注。大。雨。

六。如。曠。野。清。冷。之。水。渴。人。過。過。自。悲。飲。之。

本緣經

破。戒。難。如。自。焦。其。心。所。伐。法。樹。乃。殖。毒。材。

木。應。挑。其。右。目。以。治。左。眼。

如。車。折。軸。網。渡。破。壞。不。任。運。載。

汪。若。舒。曰。釋。迦。諸。經。比。喻。極。妙。予。博。採。之。以。助。警。思。

海空智藏經

汪定國閱

譬。如。空。谷。因。鼓。有。響。惡。人。聞。之。謂。是。實。教。有。智。之。人。解。無。之。實。德。有。

教。者。誰。子。耳。根。

群。如。陸。龜。心。常。念。水。

作。法。攝。梁。作。法。梯。登。作。大。明。燭。作。大。舟。航。令。諸。世。間。並。得。解。悟。

群。如。甘。蔗。既。被。壓。已。滓。無。漫。味。

如。然。經。畫。無。不。尋。蹟。

猶。如。假。借。勢。不。得。久。

海空智藏經

群。如。惡。人。生。便。與。目。雖。有。光。明。終。不。觀。見。

群。如。海。水。入。一。微。塵。是。海。水。中。蛟。龍。魚。鼈。安。當。如。故。亦。無。進。退。

如。田。農。夫。于。秋。月。時。勤。耕。稼。地。餘。除。穢。神。

當。須。積。學。用。心。堅。固。若。狼。食。葍。中。腹。則。疾。若。通。火。洋。中。腹。則。危。

汪。若。舒。曰。此。喻。連。類。鬼。理。融。然。所。摘。諸。經。均。以。此。擅。勝。

十千經

天老

自古得道之人坐乾風后六九三老時。這燕中而全真。
氣。之。後。交。寒。暄。于。呼。吸。之。間。視。六。合。于。毫。芒。之。內。海。水。月。氣。吹。之。
可。以。遠。苗。千。里。
一。日。一。夜。一。萬。三。千。五。百。通。息。出。入。氣。腕。二。萬。七。千。氣。一。種。一。氣。皆。
能。指。用。

汪蒼舒曰此與養氣兼足相明

十千經

雅阿舍經

汪定國

破一毛而分射一介之毛箭。上怨中此為難也。
辟如女人狀作丈夫。鼓發。即作女鼓。
辟如樓閣中心堅固。眾材所依。揖受不。散。
如人刈艸。手攪其端。舉而抖擻。葉枯。悉落。取長者。
辟如有人。從高樓下。乘于大。象。下。象。乘。馬。下。乘。與。下。與。坐。床。下。床。墮。
地。從。地。落。坑。
辟如鳥。翻。入。火。則。焚。不。可。舒。展。

雅阿舍經

汪蒼舒曰雖一二語而致已遠。致遠則裁。裁不必他多也。

清化經

蔡洪撰

將飛者翼伏將奮者足踴將噬者爪縮將言者口默將文者且朴
動則虎震靜如麟潛若彼赫々若此洋洋

汪蒼舒曰洪字井開吳郡人初仕吳

中舉秀才仕至松滋

令

清化經

至皇本行集註

故使江河水波浪能生蓮慈鳥毛能白如經故海生毛能
休為永服夜月能消水如經故難過故使波紫足堪橋舟橋能載
一切重如經故難過故使噴口雀能銜齒太山擲之地方界如經數
經故難過故使一葉舟力能載齒龍能浮渡于大海如經故難過故
使諸水經口能生巨齒其又以象牙如經故難過故使蓮高葉能覆
無礙界陰陀無殃衆如經故難過故使鳥集類同樹一巢棲軒食共
相稠如經故難過故使角生角堪用為梯登上窮有頂天如經故難
過故使龍鼠等緣于兔角梯主天能食月如經故難過故使驢顏骨

色如蘋婆果深能作歌舞如經故難過故使鯢魚每能飲鐘石酒迷
荒而沈醉如經故難過

以鏡燭物有形者皆觀以反覆物不潔者比鮮

立義運滄溟之遠直視紫霓岳之高言彰解脫之門語鼓清

淨之吹

訪曰人不知身為聖焉不知身為龍

汪蒼舒曰絕奇至幻之文

古禽經

師曠曰

青鳳謂之鶻。志鳳謂之鶻。黃鳳謂之鶻。白鳳謂之肅。紫鳳謂之鶻。鶻愛陰而惡陽。雁愛陽而惡陰。鶻者則穀下而不能高。近而不能察。

旋目其名鵙。方目其名鵙。交目其名鵙。

鳥之小而驚者皆曰隼大而驚者皆曰鵠。

鳥鳴啞、
鳥鳴唯、
鳳鳴喑、
凰鳴啾、
鳩鳴噉、
鷄鳴啍、
鶯鳴

嬰、鵲鳴暗、鵲鳴呻、鵲鳴皓、鵲鳴哭、

市會經

卻近翠者能步御近蒲者能擲

朱鳥不攬曰朱鷺不吞鯉

拏好風。鷓好雨。鷓好霜。鷓好露。一云鷓好風。鷓好雨。鷓好霜。鷓好露。

陸鳥曰棲。水鳥曰宿。獨鳥曰止。衆鳥曰集。

陰抑鳴則晴

鶯見異類差翅鳴鶯見同類拊翅鳴

雖上無尋。鷄上無常。唯上有文。鷄上有杰。

暮鴉鳴即小雨
朝鷺鳴即大風

鷲之信不如鷹周之智不如燕

淘河在岸則魚沒沸河在岸則魚涌

鷗以周之燕以就之

鷹以鷹之鷂以摺之隼以尹之

鴻鴈愛力過風迅舉孔雀愛毛遇雨高止

鴈曰翁鷄曰溝鷄曰鷹

鷹不擊伏鶻不擊妊

鶴以怨望鳴以貪碩鷄以嘖睨鵠以怒腹雀以猜瞿燕以狂眈視也

鵲以喜轉鳥以悲帝鳥以鵲鳴鵲以絮啖危以凶叶鵲以愁嘯鳴也

一鳥曰隹二鳥曰雛三鳥曰朋四鳥曰乘五鳥曰雀六鳥曰鳩七鳥

中集

曰鴈八鳥曰鳶九鳥曰鳩十鳥曰鵠。

林鳥以朝○
寒鳥以夜○

拙者莫如樵，巧者莫如雕。

鵲見蛇則噪而竇孔見蛇則穴而躍

鷓鴣信鳥也。

鷺鷥則經鷹捕則角弭

山禽之味多短水禽之味多長山禽之尾多修水禽之尾多促

鷲向啼背棲燕背飛向啼

衡為雀虛為燕火為鵲亢為鶴

鶴生三子一為鶴生三子一為鶴
 鷹好時集好翔見好沒鷗好炸
 乾鼻斷古則吐歌孔雀拍尾則立舞人勝之也鷹入夜而歌鳳入朝
 而舞天勝之也
 霜傳疆技鳥以武生者少雪封枯原鳥以文死者多
 雀交不一雉交不丹
 免鳥性勇帶鳥性仁櫻鳥性樂
 鸞飛則絨沈鷗鳴則蛇結
 鷓鴣不登山鶴鳥不踏土

汪蒼舒曰悍雅及爾雅翼引禽經語頗詳近日所刻止林鳥朝嘲
 水鳥夜鳴及鷗鷺鳥臨信鳥同耳餘皆無之知非真禽經也今
 兩刻之而以古今題其上誌別也

相牛經

齊寧威

斗岐胡壽下今為三眼去角近律眼欲得大眼中白脉貫瞳子最
 快頭骨長且大眼壁欲得潤則以衝欲得如鯢馬正也齊足欲得
 廣月天間欲得成骨背骨欲得新骨中夾蘭絲欲得大尾葉絲欲
 得大財種頭欲得高而體欲得繁垂耳欲得有熱肉耳上已肉力
 柱欲得大而欲得骨中隱隱欲得如八字陰虹屬頭自毛有寒陽
 慈欲得廣而欲得骨中隱隱欲得如八字陰虹屬頭自毛有寒陽
 目下也上池有乳毛妙也山也身欲得促形欲得如燕大眼珠

相牛經
 胎能龍頭實目好眺素筋欲得成就脚以橫毛欲得短密若長疎
 不耐寒氣尾不用至枕尾毛少骨多者有力膝上肉欲得堅角欲得
 細翼如鏡則難牽口方易飽張有方易飽水牛壯大尾青其有力
 程子風曰牛具體既大不精而宏容以此相牛豈釋公以此相審
 耶雖狀不令秦穆公見之奪五羖大夫一席

玄變經

太微天帝君生于始青之端。九曜神靈之氣。玄氣未凝之始。結流芳之胃。而法形焉。連光映靈。紫雲曜靈。玄烟流霧。丹輝經絡。妙覺清淨。仍採納上契。條暢純和。吐納冥津。還降靈生之胎。哺養洪泉。曲芝行年。二七金容。內發玉華。出映洞慧。神聰明暗。虛玄編掌。帝號其所。任身。澄流九霄之霞。飛眺洞清之源。明机覽于極玄。頌綜運于億津。積感。加莊宴會。妙啟發于自朕。是以得紫微度。光迴神飛。霄登空之法。修行內應。上登玉清高上之尊。道備以付中央黃老君焉。

汪蒼舒曰：始青之端，木氣之初也。辭似誕淫，原五行初萌之始理。

非無也。道家今判天帝義實微渺，不得以跡見自規井魚之目。

修行道地經

觀品

是身如聚沫，不可手捉。是身如海不厭五欲，是身如江歸于大海。起老病死，是身如囊明智所相，是身如沙城，疾旋磨滅。是身如過土多親怨賊，是身如陰道，常失易法。是身如博家百八愛所立，是身如裂蹄。常自穿漏，是身如畫瓶，中滿不淨。是身如酒，九孔常流。是身如水漬。念為敗壞，是身如幻，以惑惡人。二藏正帝，是身如絲，燒盡身心。是身如萎華，疾至老耄。是身如車，與無常俱。是身如露，不淨久立。是身如宅，四百四病之所居止。是身如落毒蛇所處。是身如蛾，火常熾。是

修行道地經

身如頭，圓十八結。所由是身如芭蕉樹，而不堅固。是身如破船，六十。二見為之所惑。是身如朽爛，傾壞。是身如琴瑟，有聲。是身如鼓皮，不果。覆計之本空。是身如壞，無有堅固。是身如反城，風雨所壞。歸老病死。

附

譬如故瓶，或淨不淨，而置其口不見其裏，發口則現也。所言不了，藏忌在于心。如反覆炭火，設辟燒人，足比。淫惡，痴不可輕視。如以糠火，欲消鋼鐵，終不能也。譬如有入而取一髮，破而百方還續。如故金不差錯，是事甚難。否乎，轉相依怙。譬如鼓音，如弓弦前而相恃怙，不各不別。

辟如病者而有疾若悉當為醫至誠說之
辟如飛鳥飛行空中無所執礙以空為地不長虛空
始有欲御首不能致一如趣
但能解其義而不能做妙如人食空羹而無有飯具
汪蒼舒曰種種阿彈是身心目靈變異常足解人拘執之思

修持通地緯

二

大寶積經述

徐錫

夫日月出矣而輝耀十方時而降矣而漂灑萬物況我身常樂湛虛
空之相妙覺圓明融心行之本唯微唯昧不生不滅者哉是以開無
學之地事修迦蘭故忽言之津豐作羅索智勝菩薩起方便之線淨
居天人贊成就之力稱謂所絕者其第一義乎自恒星夜掩仙虹查
樂青鉢傳其眸容寶相現其金臂法山摧仰拂魔箭于危屏直水橫
流係慈航于彼岸烏摩妙藏不可以常秘法輪不可以終類離雙林
下表示于泥洹逮一千年通彼于教教龍持貝葉亟傳摩竭之城象

大寶積經述

負蓮華遠滿真升之境三十七品慈悲于火宅一十二經引喻于沙
界矣大寶積經者法漢之葉摩騰竺法蘭及今朝玄奘法師著授流
志等咸自西天竺所致也如來昔在鷲峰利建平等金口注海酌之
而不竭寶言如綸振之而有緒於焉憲久前為都原繁非市朝
多安應代徇齊之主競興恭譯跋陀授記之言罕張玉就洎我唐之
有天下也功橫鐵圍化綿初利苑繁千累提封萬制後四攝之靡廣
納諸有勝方道之騏驎濟羣惑太上皇以澤深智海掌耀神珠神聖
帝以勳格梵空胸懸法印肅敬玄誥昭麗鴻波屈運縹緲明教列來
博考同異章典刊緝勇振類網嚴持絕紐爰有沙門大德思忠東天

竺國婆羅門大首領臣伊舍羅等。譯梵文者。求善住緣悟無生忍。傳
開強識精而譯之。復有天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義者。開
忍辱場。破煩惱。眾。諸神侶。明而辨之。復有沙門大德。履方宗。一
敬慧覺等。筆授者。令開孔膠。威儀不忒。手。握仙札。受而字之。復有沙
門大德。勝亮。勝。莊。塵外。無着。慧。迪。等。證義者。國之大師。佛之右臂。據
諸了義。演而證之。復有大德。沙門。承。禮。雲。觀。神。陳。道。本。等。次。文。者。銀
影。多。林。息。有。香。雲。勤。修。精。進。纂。而。次。之。復有。國。文。官。者。銀。青。光。祿。大
夫。邵。王。傳。上。國。柱。國。安。縣。閉。國。伯。盧。銀。青。光。祿。大。夫。太。子。詹。事。崇
文。館。學。士。兼。修。國。史。上。柱。國。東。海。縣。開。國。公。徐。堅。朝。議。大。夫。守。中。書

宋書續修序

舍人崇文館學士兼修國野王縣開國男魏晉朝議郎給事中內供
奉崔瑒等位列鳳輝教流難圖分別二諦潤而色之復有銀青光祿
大夫守侍中兼太子左庶子兼修國史上柱國鉅鹿縣開國公魏知
古兵部尚書上柱國郭元振銀青光祿大夫檢校中書令上柱國范
陽縣開國男張說銀青光祿大夫行中書侍郎中書門下三品監
修國史上柱國興平縣開國侯陸象先等朝議郎開國侯遊珠城護持
四法提而聞之。爾乃杖錫之士。端珪之後。麻列定。越。林。損。樂。土。蔭。祥
雲。而。演。譯。修。換。炎。涼。吸。甘。露。而。勤。求。載。淹。衡。臺。大。乘。章。句。義。不。磨。損
小品精微極無遺。窮。能。事。畢。矣。佛。何。言。哉。今。所。新。翻。經。凡。有。四。十。九

會七十七品合一十二快以類相從。撰寫威畢。以先天二年六月三
十日。進上太皇八月二十一日。進皇帝。葉開曉。其教上開仙守克
怡。宸。襟。允。穆。疎。疎。鈞。陳。子。白。日。親。御。寶。臺。落。雲。而。于。形。膏。芬。加。殊。慰。賢
恩。藉。首。以。為。利。見。仁。王。真。俗。歸。心。以。為。潛。登。覺。通。次。有。清。言。佛。弟。子
前。少。府。監。丞。李。式。顏。等。里。朝。金。紫。光。祿。大。夫。兵。部。尚。書。贈。侍。中。隴。西
公。迥。秀。子。也。復。有。清。信。佛。弟。子。前。右。拾。遺。徐。鑄。等。皇。朝。銀。青。光。祿。大
夫。太。子。詹。事。崇。文。館。學。士。高。平。公。子。也。咸。屬。彼。宵。降。禍。私。門。墜。禍。陟
題。帖。而。崩。心。瞻。冥。遙。而。獻。福。子。是。昧。盤。珠。荷。檀。波。羅。密。應。疊。簡。機。首
崇。書。寫。不。化。把。火。遂。言。召。袂。狀。裝。之。錢。軸。綴。以。瓊。籤。羅。綠。華。而。寬。舒

宋書續修序

猶珠函而錦緋方便。值風吹。鼓長如。如。路之文。初火燒。天不壞。多羅
之。次。

汪蒼舒曰。月字既佳。構章更妙。怡日展。舒身心快樂。

大寶積經

辟如三千大千世界初成。即有妙高山王。及以大海。其智深。深。深。之。自海。吾提。高。廣。喻。若。須。弥。自。身。光。起。于。月。凡。所。思。擇。與。慧。相。猶。如。靈。山。其。心。潔。白。光。明。普。照。無。邊。初。德。廣。頌。諸。方。之。子。火。不。為。善。惡。之。所。搖。動。心。靜。常。安。猶。如。大。地。洗。滌。煩。惑。如。清。淨。水。心。無。所。主。猶。如。火。不。著。世。間。猶。如。風。聲。諸。有。情。猶。如。地。觀。諸。世。界。如。虛。空。荷。載。衆。生。猶。如。良。棄。不。染。世。法。辟。之。蓮。華。遠。暢。法。音。猶。如。雷。震。雨。一。切。治。方。之。大。而。无。在。賢。聖。猶。如。大。仙。善。能。調。伏。如。大。龍。象。勇。猛。無。量。如。師。子。王。覆。護。衆。生。如。泥。拘。陀。樹。地。論。不。動。如。一。圓。山。修。慈。無。量。如。彼。恒。河。

大寶積經

諸善法王。能為前導。如大梵天。無所聚積。猶如飛鳥。推伏他論。如金翅王。難過希有。如優曇華。

附

次等不應猶如銅鏡。空有其教。應順如來。修行此法。辟如木柱。若以神土。不能斬截。必以利斧。乃能斷之。如世間中。燈油之光。于燈火光。為廣為大。顯明。淨超。過。案。酥。燭。炬。之。輝。越。勝。燈。光。是。燈。火。聚。又。勝。燭。炬。藥。中。發。光。喻。于。天。聚。星。宿。之。光。倍。過。藥。中。滿。月。流。光。又。過。星。耀。寒。日。光。喻。于。過。千。月。辟。如。怯。人。執。持。刀。應。得。安。穩。及。生。畏。

辟如魚。以食。食。網。之。深。淵。既。滿。而。求。即。便。牽。出。如。說。之。譬。大。小。虫。負。須。弥。山。飛。空。而。去。為。可。信。不。辟。如。有。人。漂。沒。大。水。渴。乏。而。死。

如。蠶。虫。出。絲。纏。繞。即。自。成。身。辟。如。飛。鴻。天。降。時。而。不。受。一。滴。貪。欲。無。滿。如。海。不。派。終。不。滿。足。

汪蒼舒曰。議論有極。奇幻。及有極精貼更妙。有慧心。自透文字之外。

大寶積經

天機經

汪定國

故曰有機而無其人者敗有其人而無其道者敗故易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝故聖人觀其時而用其符應其機而制其事故能運生殺于掌內成功業于天下者也易曰君子居則觀象而俟時而動是以聖人保之于靈臺以觀其變之則自勝舒之則勝人察之則無形用之則不極易曰陰陽不測之謂神而陰符象之矣故聖人不測之符陶均天下而無所歸怨矣夫天為地主道為德君故聖人奉地而法天立德而行道兼天道而為經首明地以為

天機經

之易曰乃順承天待時而動是故聖人將欲施為必先觀天道之盈

盛衰觀而行之舉事應機則無遺策易曰法天而奉天時

汪蒼舒曰唐時仙人張果註陰符經佳道藏本附此經于卷後不知何人之筆大旨陰符詮解也

易

天聖人法地而奉天立德而行道居天地德之間建其大之功者夫未有不因五賊而成也五賊者其一賊命其二賊物其三賊時其四賊功其五賊神皇帝玉霸權安之道也是以聖人觀其機而應之度其時而用之故太公立霸典而滅殷朝行王風而理周室豈不隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本于皇王之中應機于權霸之內經邦治身五賊者侮矣則天下望風而從之竭其性命而無所歸其思怨也乃謂之曰有道之賊無形之兵嗚呼寇莫大焉五賊在心擒縱在手治身佐世真尚于斯經云見之者昌不亦宜乎

天機經

賊之用

程子風曰坎為盜莊子云聖人為天地之大盜解此深微方知五

衍曰。夫人心身之主。視之官。魄之府。將欲施行五賊者。莫尚乎心。事
 有所圖。必合天道。此則宇宙雖廣。覽之只在于掌中。萬物雖多。生枝
 不離于衍內。則則天地不足貴。以遠以厚。而況耳目之前乎。
 張汝韶曰。提出身字為陰符之主。

三

機
 夫機者。兩端絳。絳之萌。易人生。此之震。震雷未發。之曰。玄黃流
 血之時。故天之為。夜也。則龍出于田。蛇游乎路。此為交戰之機。妙曰
 龍蛇起陸。人之為。夜也。則春行秋令。賞逆罰忠。此為天墮之機。故曰
 天地反覆。天人之機。同時而發。雖千變萬化。成敗之機。定矣。
 江。蒼舒曰。扶與剛。結自沉。轉就出乎田。蛇遊乎路。已佳。天墮之機。
 更奇。

未報

四

靜

夫仁者必有勇。者不必有仁。智者能愚。者不必能智。故聖人時
 通則見巧。而達其功。時否則見其拙。而昧其跡。故孔明序曰。太公八
 十非不遇也。蓋審其主馬。鳴呼性命。巧拙之時。識達行藏之勢。可以
 觀交察機。運用五賊。所以朕者。夫聖人所以深泉遠照。動不失機。觀
 天料人。應時而作。故易曰。知進退存亡。而不失其處者。其惟聖人乎。
 汪荅舒曰。藏中有用。藏即用也。太公非不遇。尤說得沉冥。

未報維

五

靜

夫九竅者在夫。為九星在地。為九州在人。為九竅。九竅之氣不正。故
 曰。受邪。受邪則識用偏。識用偏則不可發機。觀變故九竅之急在乎
 三要。太公曰。耳目口也。夫耳目口者。心之佐助也。神之門戶也。智之
 樞機也。人之禍福也。故耳無聰不能別其音。目無明不能見其机。口
 無度不能施其令。夫三要不精。上不能治國。下不能治家。況兵者乎。
 聖人之性命。為國之存亡。靜動之間。不得無事。豈可輕而用之。

可與言微

未報維

六

夫火生于木，火乘而木焚，固生于茲，則國亂亦猶然能作也。成則殺其身，人能生事，煩則其命非至聖不能修身，鍊行防之于未萌，治之于未亂。夫十國之未起于禍，把百仞之臺起于足下，治小患不懼必成大禍，鳴呼木石相摩，火無由出，國無亂政，姦無由生。有始有終，是非不動，能知之者，惟聖人乎。

吳澄來曰：陰符之起，只為與人耳，身奉陰符以制人，人為陰符所制，天下復何姦和哉。

未乾

七

萬物盜天地之精以生成，人盜萬物之形以利用，萬物盜人之力以種。植彼此相盜，各獲其宜，俱不知為萬物化，故能用机者，法此三事以道之盜而賊于物，亦知為盜之通，所以賊者，貴得其時也。貴得其机也。故曰合其時而食，則百骸皆應其机，而動則萬化安。平時失机，則禍亂生也。

汪蒼舒曰：動机然後得安，真安也。厝火積薪，火未及，故因謂之安。豈安哉！世人終日漢慕上膳耳。

未乾

神

老君曰功成不有為而不恃此全生立德之本也夫小人者貪財則以身殉利愛其名則以力爭功矜術神祿而求神名物共壞之心喪其命歟蓋招損是不神矣夫君子建大功而不恃防小禍于未萌進已進人惟能讓物共戴之故不奪其利自茲神智不能爭物共讓之不居其功為損招益是以至神矣故老君曰為者敗之得者失之誠我言也

張敬龍曰神以不用為理故陰符之義妙在伏藏

聖

欲知千年一聖為何年一賢應日月之數所生而大小之人之為者大人出世應明德而建聖功小人當時則廢正綱而生禍亂故太公說于西伯知人聖而己澤周劉現表于琅邪識天時而承離魯陳世自死知明王之必興括世不昧見趙軍之必敗故天道人事賢者可以預知位非其人莫于九族故易曰君子師師開國成家小人勿用必亂邦也

吳魚山曰聖即動時之人

夫成敗之道。形。形。之。机。未。發。小。人。能。見。君。子。能。知。則。易。見。而。難。知。會。近。而。知。遠。也。未。見。机。者。則。趨。時。而。就。利。時。不。保。其。天。年。知。机。者。則。原。始。而。要。終。因。中。全。其。終。命。

葉剡浚曰。小人能見君子。能知判。得甚好。小人之心。服此言矣。

宋楊雄

十一

倍。替。者。善。聽。神。不。離。于。耳。能。者。善。視。心。不。離。于。目。其。為。聽。也。神。則。專。耳。其。為。視。也。心。則。專。目。耳。之。與。目。通。為。用。師。當。用。之。時。利。絕。其。一。心。之。所。主。則。無。事。不。精。猶。有。十。倍。之。利。何。况。及。及。以。此。用。之。三。思。精。誠。一。計。順。時。隱。頭。應。机。行。藏。以。此。用。師。同。萬。倍。之。勝。利。

吳濬來曰。心之所主。無事不精。于替替人身。見出山妙。

宋楊雄

十二

物

夫。人。之。心。無。故。不。動。生。之。与。死。緣。物。而。成。動。則。心。生。物。靜。則。心。死。

生。死。之。狀。其。惟。物。乎。

程。子。風。曰。生。之。與。死。緣。物。而。然。此。語。通。與。靜。均。有。之。

吳。滄。來。曰。物。靜。心。死。非。死。也。息。也。

朱。熹。集

十三

目

目。者。神。之。門。神。者。心。之。主。神。之。出。入。莫。不。游。乎。目。故。見。机。者。莫。不。尚。

目。目。能。知。机。者。莫。不。尚。乎。心。

程。子。語。曰。目。者。神。之。門。尤。與。

吳。魚。山。曰。以。見。机。与。目。世。俗。觸。機。身。陷。不。覺。替。夫。相。隨。拍。肩。滿。路。

實。可。憐。慙。

朱。熹。集

十四

蠢然

夫道不為萬物而生。春。萬物感春氣而自生。秋。不為萬物而殺。萬物感秋氣而自殺。其為生也不恃其恩。不求其報。故其恩大矣。其為殺也不恃其威。不求其懼。其威大矣。凡物取而得之者小。不取而得之者大。故聖人不取。夫君王有道無道。則人民治亂之機。歌謠或樂或哀。則時年豐儉之兆。時人不能省察。天地乃降微祥。或五雲騰越。七曜變行。皆因國風是以狀矣。耳。宋君失德。焚惑守心。及乎謝慙。退之三舍。用今儔古。皎在目前。以彼喻斯。豈勞心術。故智者悟于人事之初。而愚者晦于星象之淺矣。

夫哉經

十五

汪卷舒曰蠢然者即昭然列其狀者即機也

曲

老君以無為有。母靜為躁。君夫靜者元氣未分之初。形于元氣之中。故能生天地萬物。亦猶人弘靜其心不撓。則能生天下萬物也。
張理山曰靜生字根靜條有理

夫哉經

十六

契

至聖之道。窈然無為。無為則無机。無机則至靜。夫律曆之妙。動則能知。靜既虛。无莫得施。其管術亦枕。兵者不失其机。不露其機。雖有智士。漫何制焉。

葉蘭頌曰。動則能知。靜則能契。

張汝韶曰。契即符也。

未機經

十九

象

奇絕者。陰陽之故。能生萬物。亦猶人心能造萬事。象矣。進前狀也。八卦六甲。鬼神机密之事。則素相制之術。昭乎前列其狀矣。

汪蒼舒曰。日果月沉。鬼出電入。山飛水渚。花舒獸噪。何非奇器。故

知象者。曉夕怖恐。尤不寧也。

張汝韶曰。陰符昔無明解。得天机。經析理。稍白。秋老霜旦。同人一

時集。南屏精舍。互證更發。遂得了悟。因附本刻。忠讀者就其玄

義。無悅詞章也。

未機經

二十

定觀經

左玄真人說

注定國刪

夫欲修道先修捨事

造越之心名為修造一切無染名為捨事

外事都絕無與忤心

六塵為外事須遠離也六塵者色聲香味觸法更不染著名為都絕境不來忤心即無惱心不起非境則無煩心境而忘即無煩惱故名無與忤心

狀安坐

定觀經

攝澄煩惱名為安本心不起名為安

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀。煩惱念未除名為心起。前念忽起。後念隨起。心既滅覺照亦忘。故稱除滅了心不起名為安。覺性不動名為靜。故稱安靜。

其次雖非的有貪著浮遊亂想。而盡滅除

衆心不起。妄念悉忘。能想不生。何有貪著。故曰滅除

晝夜勤行。須臾不替

盡之言。淨觀之言。始上淨而忘。無有間替。故名不替

唯滅動心不滅照心

妄想分別名曰動心。覺照法之故名。為滅慧照常明。無有間故。名不滅照心。

但寂空心不與住心

不起一切心名空心。一切無著名之不與住心。

汪蒼野曰。心有照則不淨。正為住心也。

不依一法而心常住

服則凡心環繞。其次初學息心甚難。或息不淨。暫停還矣。去留交戰。百體流行。

定觀經

久久精思。方乃調熟。勿以整收。不淨遂廢。千生之業。

少淨靜已。則于行立坐卧之時。

淨事之虞。誼開之所。皆作意安。

見一切諸相。為涉之虞。起一切諸心。名為誼開之所也。急亂歸寐。

名為作意。恬淡淨所。名之為安也。

有事無事。常若無心。憂靜憂誼。其志唯一。

若求心太急。又則成病。氣發狂顛。是其候也。

心若不動。又須放任。寬急得所。自相調適。

制而不著。放而不動。廢喧無忌。涉事無礙。者此是真定。

不以涉事無憾故求多事不以處誼無恩強求就誼

習性履勞常須制御不可縱逸

以無事為真定有事為應跡

見本性空寂故為真定慧用無遺故為應跡

若米鏡之為鑒則隨物而現形

甚巧方便唯能入定

慧發通達則不由人勿令定中急求慧急則傷性傷則無慧

浮下學向大學解定之淺應靜安而後能慮于此可恭

若也不求慧而慧自生此名真慧

三

慧而不用更習者愚

益資定慧雙美無極

唯全定心之上餘狀無幾定心之下曠狀無基

舊業日銷新業不造

無天星現迦勝塵規

行而久之自狀得道

汪蒼舒曰雖無新佳然理味真實不可不讀

程子風曰此通藏書可具儒言三教蓋互相未重

相鶴經

淳立公撰

鶴者陽鳥也而進于陰因金氣并火金以自養金數九火數七故其純陽也生二年而毛露而墨點易三年頂赤而羽滿具七年小交而飛薄漢雲凌七年舞應節而畫十二時鳴則中律百六十年大交而不食生物故大毛落而業毛生乃潔白如雪故泥水不凝汗或節純黑而腦盡成膏吳淩百六十年交止而雌雄相視目精不轉則有孕于百百年形之飲而不食胎化而產與鴛鳳同群為仙人之騏驎矣夫教關于禽獸項赤食于水故喙長軒于前故溪指短棲于陸

相鶴經

故足高而尾獨翔于雲故毛豈而肉珠且大喙以吐故修頸以納新故夫壽不可量所以體無青黃二色者木土之氣內養故不衰于外也是以行必依洲渚止不集林木蓋羽族之清潔者也玉策記曰千歲者終不集于林也其相瘦頭朱頂則冲霄露眼黑睛則視遠隆鼻短喙則少瞋駐頰能耳則知時長頸疎身則能鳴鴻有鷹鷹則體輕為真雀尾則善飛鳥背驚腹則伏產軒前垂淚則會舞高脰鹿節則足力此解纖指則好翹其經本淳立伯校王子晉崔文子學道于子晉得其經藏高山石室淮南八公採藥得之遂傳于世

汪蒼舒曰此本音節古錯近刻誤本前復與此反然讀其筆致

似不及此此王氏意雅本從之

張汝韶曰此經典明達舞鶴賦真山林逸客之箭寶

相傳

上

耒耜經

汪史國聞

耒耜者古聖人之作也。自乃粒以來。至于今。法民賴之。有天下。圖
家者。去此熟有也。飽食安坐。曾不求命。稱之義。非楊子所謂如禽
者耶。余在田野間。一日。呼耕。忙。就。而數其目。恍若蒼農望之庭。愛
播種之法。淳風。冷。聲。堅。毛。髮。肢。液。知。聖。人。之。肯。趣。朴。乎。其。深。哉。
孔子謂吾不如老農。信也。自書為耒耜經。以傳遺忘。且無愧于食
經曰。耒耜農之言也。民之習通。謂之耜。治金而為之者曰耜。鑄
曰耜。壁斷木而為之者曰耜。底曰壓。鑄曰鑄。頰曰耜。箭曰耜。耜曰耜。
曰耜。壁斷木而為之者曰耜。底曰壓。鑄曰鑄。頰曰耜。箭曰耜。耜曰耜。

耒耜經

耒耜者古聖人之作也。自乃粒以來。至于今。法民賴之。有天下。圖
家者。去此熟有也。飽食安坐。曾不求命。稱之義。非楊子所謂如禽
者耶。余在田野間。一日。呼耕。忙。就。而數其目。恍若蒼農望之庭。愛
播種之法。淳風。冷。聲。堅。毛。髮。肢。液。知。聖。人。之。肯。趣。朴。乎。其。深。哉。
孔子謂吾不如老農。信也。自書為耒耜經。以傳遺忘。且無愧于食
經曰。耒耜農之言也。民之習通。謂之耜。治金而為之者曰耜。鑄
曰耜。壁斷木而為之者曰耜。底曰壓。鑄曰鑄。頰曰耜。箭曰耜。耜曰耜。
曰耜。壁斷木而為之者曰耜。底曰壓。鑄曰鑄。頰曰耜。箭曰耜。耜曰耜。

所以提其轅之前末曰轅言可轉也左右繫以掣手軛也轅之後末曰梢中在手所以執耕者也轅車之軛梢取舟之尾止乎此平轅長一尺四寸廣六寸壁廣長四尺微俯墮底長四尺廣四寸評底過壁轅二尺策減壓轅四寸廣狹與底同前高三尺評尺有三寸轅增評尺七馬建雄稱絕轅修九尺梢得其半轅至梢中間掩四尺軼之終始丈有二耕而沒有從轅之義也散轅去其者馬爬而沒有從軼乎格碑焉有轅焉馬有爬至軼碑皆有齒轅軼脈後而已咸以木為之堅而重者良江東之田器蓋于是未結終焉

常讀泥勝之書喜其辭絕奇古凌滄魯壁此篇與牛宮詞可謂四

乘郭經

家三寶陸淦跋

汪若舒曰古與直與考工相美器名形製今物而古文之是使時物增氣何必鼎言周藥言商也

凌俞經

張華撰

鳳雄鳳雌亦曰瑞鳳亦曰鸞鸞明族之君長也鸞亦曰鸞也其赤曰丹鳳青曰明鸞白曰化鸞玄曰陰鸞黃曰土鸞鳳者百羽從之鳳靡鸞叱百鳥座之應為及哺白腹為不祥巨喙鸞鸞哀鳴冷夜鸞鳥之善搏者曰鸞鸞玄曰鸞并曰鸞骨曰鸞膽曰鸞膽曰鸞奪曰鸞王鸞鸞魚鷹也亦曰白鸞亦曰白鸞堆介鳥也亦曰鸞五來倫曰鸞亦曰夏鸞亦曰鸞雄朱黃曰鸞雌白曰鸞雌玄曰海鸞首有采毛曰山鸞頭有采囊曰避林背有采羽曰鸞翠腹有采文曰錦

鸞鳴鸞戴珠布教也亦曰鸞鸞亦曰鸞投春耕候也鸞鸞黃鸞也亦曰楚雀亦曰商廣夏承侯也鸞鸞忌其類鸞鸞玄愛其類鸞以水言自北而南鸞以山言自南而北鸞以交而孕鸞以青威而孕白鸞相視而孕鸞青睛交而孕鸞為周子現也帝必北而江介曰子現焉曰杜宇清陽遊鸞鸞也飛必南鸞青女曰懷南江左曰遊鸞鸞也設不知天曉信鳥也信不知用鸞有文而鸞鸞不擊而貪鸞志在水鸞志在木鸞拙而鸞巧而鸞鸞之鸞鸞之鸞鸞鳴而草東海鸞帝而鸞齊風則風雨舞則雨霜鸞則霜露者則鸞林鳥朝水鳥夜山鳥若棲原鳥地鸞天鸞此鸞鸞鸞耳

服食胎氣論

莊子

南華連篇

消子

相員經

長桑公子

長生久視之道

伯陽子

泰同契

品藻宿書篇
瓊明玉符之事

元英子

元陽妙經

青鸞亦鳳不根雞犬

車有雙輪則有載用為有兩翼堪任飛行

如魚食水有咸字者此不知是字非字世人見之終不悟者是與

解字

如水中之火竹中之火二俱相燒無有異也

明月成光直則不明

辟如人醉其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰悉皆迴轉

左陽妙經

辟如虛石其文恒在蓋水易成勢可不任順意難成辟如虛石善根

易成猶如蓋水是故此心難得調伏

如大火聚其明久住電光之明其无不停瞬如火聚慈如電太是故

此心難得調伏

辟如地有八味之水一切衆生而不能得智慧之人用功穿鑿則便

度水真道六尚辟如盲人不能日月良醫療之而能得見如是日月

非是今有真道六尚

辟如耕田秋耕為上如鑽為中馬為下勝于諸德中无常為最

是身如城血肉筋骨皮最其上手足以為脚故操操日為案孔頭而

廣成子

中山玉經

黃帝會群仙于崆峒山問道于廣成子曰夫人養生全真遊觀于
天庭問止于洞房中得與衆聖齊羣駐童顏而不敗者則何法最
寶

廣成子曰夫人以元氣為本、化為精、變為形、離好生故能竭
之故欲不可縱、之則生虧制之則生至、者精滿氣盛百神皆足
夫人體內有百關九節、為形所洞房王尸紫宮泥丸丹曰以虛
百守守衛六靈潛護保其玄關守其要路既食百穀則邪魔生、出

聚氣穿五臟環鑿六府使丹田不華寒津液不流注血脈不通行精
髓不凝注胎魂不守宮陰魂不閉戶令人耽五味長貪欲衰形神老
虎髮

大觀曰生吾身憂吾勤勞念吾私溺情縱欲過患斯起遂哉
子玄化之道也

元炁之神滋育萬物在天則五氣明焉在地則坤木生焉在人則神
藏靈焉在鑒則五行察在化則四運交

汪蒼舒曰廣成子精火焚玉臺又其言道之

道之達者在心化之外近在眉睫之間大則包含天地細則半事周

毛

現以精為根魄以目為戶精消魂損目動魄散是以聖人蓄精養魂
蓄存氣府夜存神寧

人身中亦有五行之玉液者五臟之氣也

汪蒼舒曰世傳廣成子從莊子內摘出不知此自有真者
程子風曰精句更過于莊

真行子

雲華傳丹王之笈

初為山水隨山瀝川雲華夫人往陰相之時為駐止山下大風卒
至崖谷振擗力不可制遇雲夫人拜而求助夫人授為制召鬼神之
書因命其神狂章虞餘黃麾大騎庚辰童律巨靈神等助其斬石流
波以塞導院

勅嘗謂雲華于崇獻之巔夫人晏坐于瑤臺之上召禹坐而謂曰夫
聖匠肇興創大混之一模判為億萬之體費大慈之苞德散為無窮
之物故為三光而立乎晷景封九域而制乎邦國刻漏以分晷夜案

是以夫居之離以正方面山川以分陰陽城郭以聚民器械以衛
衆與服以未貴賤未未以倫山歟凡此之制上稟乎星辰而取法乎
神具下以養于有神之物也是故日月有幽明生煞有寒暑雷電有
出入之期風而有動靜之常類悉浮乎上而衆精散于下慶興之數
治亂之運賢愚之質善惡之性剛柔之氣壽夭之命貴賤之位尊卑
之序吉凶之感窮達之期此皆稟之于道懸之于天而聖人為紀也
性發乎天而命成乎人立之者天行之者道存則有道去則無非
道則物不可存也非修則道不可致也太上有言致虛極守靜焉
物將自復謂歸于道而常存也道之用也變化萬端而不足其一

故天參元地守其物人養其氣所以全也則我命在我非天地
之鬼神害之失道而自逝也志乎我于之功及于物矣動速于我矣
善格于天矣而未聞至道也予昔于紫清之閑受書寶于戒師曰上
真內經天真所寶封之金臺佩之太微則雲輪上往神虎抱開振衣
瑤房遊晏希林長招仙公右樓白山而下賄太室汎乎天津則乘雲
騎龍遊此名山則天人詣房萬神奉衛千精伺迎動有八景玉輪靜
則宴慶金臺亦謂之太上玉珮金璫之妙文也汝將欲遊巨海而無
飛輪渡飛沙而無雲軒涉既塗而無砥與沙泥波而無所乘陸則因
于遠絕水則惧于漂淪將欲以導百谷而灌萬川也危乎悠哉太上

則汝之至將授汝以靈寶真文陸策虎豹水制蛟龍斬穢千邪簡
羣山以成汝之功也其在乎陽明洞天矣因命侍女陵容華出丹王
之笈開上清寶文以授焉仍命狂章巨靈等助禹誅為民害力以解
制者戡防風氏于會稽鏹淮渦之神無支祇于龜山禹遂入陽明洞
天藏真文于包山之墟
江翁舒曰混元皇帝紀云夏禹時老君降世告南山號真行子唐
紀云夏后氏之王天下也我太上元王選爰作帝師談德行
之經行為國之法蓋老子自無始初未常世為帝王之師分
身處化莫觀其倪

張汝韶曰讀書者一求作貢之法當求祇德之心得此來歷始知
封據許大事業只在十六字中文致竟與王母見漢武時同其
一則

老子

汪定國刪

清淨經

夫道一清一濁一靜一動。清靜為本。濁動為末。故陽清陰濁。陽動陰
靜。男清女濁。男動女靜。降。本。流。末。而生。萬物。清者濁之源。靜者動之
之基。人能清靜。天下貴之。人神好清。而心擾之。人心好靜。而欲
常能遺其欲。而心自靜。澄其心而神自清。自狀六欲不生。三毒消滅。
而不能者。心未澄。欲未遺。故也。能遺之者。內觀于心。無其心。外觀
于形。無其形。遠觀于物。無其物。三者莫得。唯見于空。觀空亦空。

老子清淨經

空無所空。既無其無。無。無。湛然常寂。無其寂。無寂。無。無。俱了。
無矣。欲安能生。欲既不生。心自靜矣。心既自靜。神即無擾。神既無擾。
常清淨矣。既常清淨。及會其道。與真道會。名為得道。雅名得道。寔無
所得。既無所得。強名為得。為化眾生。開方便道。

江省舒口之玄之碑比于五千為暢

張汝韶曰無中則無有輪相諱理元不可少

煙蘿子

內觀經

天地媾精。萬物化生。父母交合。人從以生。一月為胎。二月為胎。三月成。四月成。五月成。六月成。七月開。八月神。九月定。十月氣。始生之時。神源清淨。既納有形。染六情。眼則貪色。耳則滯聲。口則馳味。鼻則受馨。意懷健羨。身欲肥輕。淫流莫能自悟。聖人慈念。使之內觀。已身澄其心也。心澄神靜。亂想不入。邪妄不萌。憂慮滅消。虛室生白。唯在燈心也。

江岩舒曰。從胎中談出工夫。殊有根本。今胎氣精微。論者尤好。

老子

注定圖則

內觀經

從道受生。謂之命。自一稟形。謂之性。所以任物。謂之心。有所憶。謂之意。之。之。出。謂之志。事無不知。謂之智。周。萬。物。謂之慧。動。以。營。生。謂之魄。靜。以。鎮。形。謂之魄。流行。骨。肉。謂之血。保。神。養。氣。謂之精。氣。清。而。駛。謂之榮。氣。濁。而。遲。謂之衛。總。括。百。骸。謂之身。眾。象。係。見。謂之形。魄。狀。有。圓。謂之質。狀。貌。可。則。謂之體。大小。有。分。謂之軀。眾。思。不。得。謂之神。其。狀。應。化。謂之靈。氣。來。入。身。謂之生。神。去。于。身。謂之死。所以。

老子

通生謂之道。者。有。而。無。形。無。而。有。情。愛。化。不。則。通。神。屏。生。在。人。之。身。則。為。神。明。所。謂。心。也。所以。教。人。修。道。則。修。心。也。教。人。修。心。則。修。道。也。道。不。可。見。因。生。以。明。之。生。不。可。常。用。道。以。守。之。若。生。亡。則。道。廢。道。廢。則。生。亡。生。道。合。一。則。長。生。不。死。羽。化。神。仙。人。不。能。保。者。以。其。不。內。觀。于。心。故。也。內。觀。不。遺。生。道。常。存。道。無。生。死。而。形。有。生。死。以。言。生。死。者。屬。形。不。屬。道。也。形。所以。生。者。由。得。其。道。也。形。所以。死。者。由。失。其。道。也。人。能。存。生。守。道。則。長。存。不。亡。也。人。常。能。清。淨。其。心。則。道。自。來。居。道。自。來。居。則。神。明。存。身。神。明。存。身。則。

逸莊子

南華遊篇

開矣之隸與股翼之孫過氏之子三士相與謀殺之于造物共之无
天之上元天若其高四見列星山名游鳧問雄黃曰今遂喚出魃
鼓呼噪何如雄黃曰黔首多疾黃帝氏立巫咸使黔首沐浴齋戒以
通九竅鳴鼓振鐸以動其心勞形趁步以散陰陽之氣飲酒若慈以
通五臟夫擘鼓呼噪逐疫出魃鬼黔首不知以為魃祟也
揮桃枝于戶連屐其下童子入不畏而鬼畏之是鬼智不如童子也
童子預嘯鬼擘若齒

南華逸篇

用儒學御三年而無所不得夢受秋駕明日往朝師曰今將授子

以秋駕駕司馬應也曰秋

空閣一作來風桐乳致巢此以其能苦其性者司馬彪曰門戶孔空

著其下而生其葉似
其為喜葉其中也

辨誼所生必于斤者為人用力不齊也引辨誼歌

庚市于肩之毀王也

孔子病子貢出卜孔子曰汝待也吾坐席不改先居處若齊食飲若

祭吾卜之久矣

老子見孔子徒弟子五人問曰前丞誰對曰子路勇且多力其次子

南華逸篇

育為智曾子為孝顏回為仁子張為武老子曰吾聞南
 為鳳凰之所居也積石千里河水出下鳳凰居止天壽生
 璦枝高百仞以璦琳琅玕為室天又為生離珠一人三頭
 璦玕鳳鳥之文戴聖嬰仁右智左賢
 善卷堯聞其得道之士乃北面而師事之蒲衣八歲而拜
 師者不食不義之食不飲不義之水
 仲尼讀春秋老聃詭詭而聽詭詭也
 羊溝之鷄三歲為株相者視之則非良雞也狀如以株人者
 以狸膏塗其頭羊溝聞鷄處狸也

惠子始與莊子相見而問乎莊子曰今日自以為見鳳凰而徒遭燕

霍耳坐者俱笑。

豫樟初生可拆而絕。

鵲上高城之說。而巢于高榆之顛。城壞巢折。凌風而起。故君子之居。

世者時則義行失時則鵲起

金鉞蒙以大綬戴六轡之上則致千里

孔子舍于沙丘見主人曰辨士也子路曰夫子何以識之其口窮

其鼻空大其服傷其臍流其舉足也高其殘地近消鹿與者牛舍

青璫愛子忘親

彼之牛起怒而過，使止而問焉。我有四足動而不善于一足而能
駟何？以狀變曰：以吾一足，王于子矣。市上之人有善戴尊者，累十耳
而行，人有與之更者，行進未半而以其尊顛也。
亡羊而得牛，斷指而得頭。

楚人必燭而揚其灰

子張見魯哀公不礼士也，託僕夫而去曰：臣聞君好士，故不遠千里
而見君之礼士也。有似葉公子高之好龍，室彫文畫，寫以龍，于是天
龍下之，宛頭于牖，施尾于堂。葉公見之，棄而遠走，失其魂魄，五色無
主。是葉公非不好龍也，好夫似龍而非龍也。今君非不好士也，好夫

似士而非士者也

派脉並作，則為驚怖陽氣，獨上則為癰病。

以十鈞射者，見天而不見雲，以七鈞射者，見雲而不見鶴，以五鈞射

者，見鶴而不見雀。

畫牛之罪，非謂不畫一足，至俞聖王之清明也。

趙簡子出，則能為右有一野人，簡子曰：龍下射，彼使無驚吾馬。三

命，鄭龍鄭龍不對，簡子怒，鄭龍曰：昔者先君伐衛，免曹逐為殘，上之

盟不戰一人，吾今一朝曰而曰必為我殺，人是兇狠殺人，故將殺之。

簡子傲馬曰：不愛其身以活人者，可無逆乎？遂車轍曰：人之田也。

梁君出獵，見白鴈羣集，梁君下車，使弩一作欲射之，道有行者不止。

白鴈羣飛，梁君怒，欲射行者，其御公孫龍卑下換其心，梁君忿，欲作

色而怒曰：龍不與其君而顧與他人何也？公孫龍對曰：昔者齊景公

之時，齊景公天旱三年，卜之曰：必以人祠，乃而景公下堂頓首曰：吾所

以求雨者為民也，今必使吾以人祠，乃而景公將自嘗之，言未卒

而天大雨，方千里者何？為有德于天而惠施于民也。今主君以白鴈

之故而欲射殺人，與異于虎狼。梁君援其手與上車，歸入廊門，呼萬

歲曰：樂矣，今日獵也。人獵得禽獸，吾獵獨得善言而歸。

今而不學，命之曰視成，作學而不行，命之曰視索。一作操。

秋，俞之肥，易牙和之，非不美也，彭祖以為傷壽，故不食之。

祝收謂其真曰：天下有道，我儻子佩天下無道，我負子囊。

易姓而王，封于太山，禪于梁父者，七十有二代，其有形此，垠塢勒石

凡千八百餘歲。

魏之生也，入季春，五月而免，同十日而鼠耳更旬而如魏，二句而葉

成，魏為魏，魏為魏，魏為魏。

成，魏為魏，魏為魏，魏為魏。

禮若士，魏之柄，魏之柄，魏之柄。

禮若士，魏之柄，魏之柄，魏之柄。

禮若士，魏之柄，魏之柄，魏之柄。

卦文相筮三年歸其母自謂母曰文相筮三年有馬千匹今母猶
續文之所待事時將棄之已母曰吾聞君子不學詩書射御必有博
塞之心小人不好田作必有窮盜之心婦人不好紡績織維必有淫
泆之行好學為福也猶飛鳥之有羽翼也
任車未虧童子行之及其傾覆也顛高墮谷千人不能安仰之來刺
也一指摩之及其為飛鴻也奮翼凌雲霄繳不能達也胎之催乳也
一繩制之及其為壯也羅網不能禁也虎也執摩獸食牛馬劍戟不
能難也故運滴之水久久而成江海小蛇不死化為神龍積微之善
以多吉祥小惡不止乃至滅亡

南華經

五

我之所以為我非豈我哉我哉猶為身者非身身之所以為身者以
我存也而我之所以為我者以有神也神之所以留我者道使我也
道之所生天之所興始始于不始生生于不生存存于不存亡亡于
不亡
夫起福生利成功遂事倍物致用使人大富天下者侈財貨不足民
人貪醜福禍山澤金玉成積固愈不安民益少利佛智相惡以詐相
要防侵邪淫惑究之路密分別同異是非之變則國家昏而政事
衰作方遂侵彫琢文彩奇文異怪以褒有德以別尊卑巧政滋起侵
出愈奇今遂賞諫罰利激斷肌膚斷四支疏遠不隱親近不和罪

至矣哉當此封侯天地張懷盛職愈多
夫飢而倍食渴而大飲熱而投水寒而入火所苦難除其身必死胸
中有疾不可擊喉中有疾不可利也盛衰者向不可射也飢寒者身
不可斫也

夫日月之出入也同明人之死生也同形春秋之分也同利古聖之
與野人也同客通者之與閑塞也同事道士之與志士也同功凡此
數者其中異而外同非有聖人莫之能明

夫陰曰不陽陽物不成天地之道始必有終終必有始
夫嬰兒亦知而處信于仇讐及其壯大有識欺兒嫂三軍得志則

南華經

六

下士庸劣給之歡不避兇虎其事非易事理朕也
小兒見大軍拔茅而棄此其所以終身弗如

王蒼舒曰南華真文多散遠遙蹈漁父反以偽筆續貂好奇之士
曉了誦之里矣在此則不信在彼則信之知何陋也

相貝經

朱仲

皇帝唐允夏禹三代之貞瑞靈奇之秘寶其有以此者貝盈尺狀如
 去雷黑雲謂之紫貝素質紅黑謂之朱貝青地綠文謂之綠貝黑文
 黃蓋謂之霞貝紫愈疾朱明日煥清氣障霞伏蛆虫雖不能延齡增
 壽其禦害一也度又下此若鷹啄蟬臂以逐溫去水無奇功貝大者
 如輪文王得大紫貝徑半尋將王得其故懸于觀秦穆公以遺燕趙
 可以明目遠察宜玉宜金南海貝如珠璣或白或駁其性寒其味甘止
 水毒潔貝使人實無以近婦人黑白各半是也曜貝使人壽無以
 相身經

親皇子黃膚點齒有赤駁是也雖貝使病瘡黑異無皮是也瞻貝使
 胎消勿以示孕婦赤帶通脊是也慧貝使人善忘勿以近人赤熾也
 款赤絲是也瞻貝使童子愚女人淫有青膚赤鼻是也碧貝使童子
 盜脊上有綏句膚是也而則重霽則輕委貝使人志強夜行伏迷鬼
 狼豹百獸去中國是也而則輕霽則重

汪蒼舒曰朱仲受經于琴高
 程子風曰文景奇古

長桑公子

神龍洞鑑之道

夫炳物理者天也盛物形者道也天之道以清鏡之道以明審而無
 差形定于此物應于彼故川微之狀鬼神之情無所逃而隱矣天以
 清而審萬物鏡以明而鑒衆形若修天清鏡明澄心靜神而淨內外
 洞徹則至道成矣倘外役于物內勞于神心昏溺不能澄清則去
 道遠矣

汪蒼舒曰張如珍嘗謂此法吾昔受之長桑公子修之九年微視
 千里如珍晉太康中仙者也

長桑公子

恭同契

洪觀伯陽

言不尚造論不虛生引驗見效按度神明推顯結字理為微
月精離已日光日月為易則系相當土玉四季羅絲始終
各居一方時與中宮戊己之功
時至朔旦雲來定符當斯之際天地蟬其時日月相輝輝
施雌陰化黃包混沌相交接權與樹根其經營養鄂鄂
衆夫以出此動莫不由
氣法刺記諸過胎主辰極受正優游任下明堂布政因無害道

秦同契

內以養已安靜虛無原本隱明內昭形軀閉塞其光築固靈林
初正則終修幹立未可持
神氣滿室莫之能由
秋作服食仙宜以同類者植未當以泰慶難用其邪以類輔自狀物
成易陶治魚目豈為珠蓬蒿不成類類同者相是事不成實是以
燕雀不生鳳雛兔不乳馬水流不炎上火動不潤下
乾則坤柔配合相包陽稟陰愛惟難相以以造化精氣乃舒坎離
宛首光輝世數玄冥難測不可盡圖聖人揆度泰序元基四者混沌
往入虛無六十卦周張布為與龍馬就駕明君御時和則隨從路千

不邪隨陰阻傾危國家

謹供月辰審察消息纖芥不正悔吝為賊
孝子用心感動皇德近出已口速流珠域
動靜有常奉其純墨四時順宜與氣相濟則系斷矣不相涉入五行
字界不妄盈縮易行周流屈伸及後
混沌鴻濛北軀相從滋液潤澤施化流通
始于東北其斗之鄉旋而右轉咥輪吐明潛澤見象散散清光昂
之上震出為微陽氣造端初九潛龍陽以三立陰以八通三日震動
八日先行九二見龍和平有明三五德乾乾體乃成九三夕惕勵折

秦同契

神符或哀漸羊終運其初與濟其統固濟操持九四或進進道見
艮坐止進不滯喻時二十三日典守弦期九五飛龍天位如嘉六五
神承結結終始茹養衆子世為類母上九亢龍戰德于野用九翻
為道規矩陽數已訖則復起惟情合性轉而相與循環環環非降
上下周流六爻難可察觀故無常位為易宗祖
朔旦為淺陽氣始通出入無寐立表微到黃鍾定于此乃滋彰播施
柔暖無得常臨爐施條開路正光耀漸進目以益長丑之大呂
結正低昂仰以成泰到系五陰陰陽交接小往大來福臻于寅運而
趨時漸歷大壯供列外門榆英隨落還歸本根刑德相負晝夜始分

夫陰以運陽升而前沈濯明翫振宗宿塵乾健成明廣被四鄰陽終于已中而相干始紀序履霜最先并底寒泉午為乾賓服于陰陰為主入遊去世位收歛其精懷德俟時棲遲昧爽否塞不通萌者不生陰伸陽歛毀傷姓名觀其權量察仲秋情任苦微難老枯復榮養麥芽藥因胃以生則爛腹體清滅其形化氣既竭亡矣至神道窮則及歸身坤元恒順地理承天布宣玄幽達渺隔開相連應更育種陰陽之元象郭惟惚莫知其端先迷失軌流為主君無平不仄道之自狀交焉更成消息相固終坤復始如猶連環帶玉承御千載常存人所稟軀體本一無元精雲布自氣託初

卷之三

三

性主處內立置郭郭情主營外恒為城郭郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動而直氣布流精神而俞為道合盛骨精可卷肉滑若鉛陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得火二氣至懸遠感化而相通何況近存身切在于心胸陰陽配日月水火為效既離氣內繫術坎為不用聽允合不以談希言順鴻濛三者既閑健緩體虛空房世人好小術不審道流深義公惡邪言速聞不通猶盲不任狀矣

者聽官商流木補維克登山索魚龍祖夢欲獲泰運現以求方竭力勞精神終年不見功太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相固化為白液凝而至堅其性何敢有性如雷連連觀其端緒以類相況祭物終始五行相克更為父母之含滋液父主稟與稟精流形金石不朽審專不泄游為成道立竿見影呼谷傳傳豈不靈哉天地至象若以野為一寸五兩入喉輒僵不淨仰當此之時周文排著孔子占象扁鵲操鐵五成和鼓安能

卷之三

四

今避渡起其走物無陰陽運天背元北雖自卯其雞不全日以權德月以智光雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇相輔以明北壯意常相須假使二女共室顏色若蛛絲全蘇秦通言張儀結媒後列古查舒吳解推心調諧合為夫妻要獎髮腐齒終不相知若藥性非經名類不同分刺參差失其紀綱雖黃帝臨爐太乙執火入公橋味淮南調合立字榮璽王為階陛麟脯鳳脂把籍長規衛祝神低清衷諸見沐浴齋戒妄有所禁六福和膠補金以烟塗瘡去冷加米除熱用湯飛龜并蛇食

見○幸○張○

潤○索○幽○除○鈎○復○相○違○古○意○等○齊○不○變○不○背○

汪蒼舒曰按神仙傳伯陽會稽上虞人通貫諸律文辭瞻博修真
養志約周易作此書凡九十篇徐氏箋註極帝時以校同郡淳
于非通因行于世彭號為之解隋唐書皆不載按唐陸德明解
易字云虞翻註義同與古字異曰下月今此書有日月為易之
文其為古書明矣

蘇○同○第○

品藻與書稿

儒生問曰聖人制法皆有所曰請為詳之頃聞原起
開士喻曰昔有無名野老不知何許人未詳其姓字徑青溪千仞之
南紫臺七盤之北地居形勝山號齊門枕危峰簷臨碧澗忘憂長
樂既藹靡于閑庭荷蓋蓮衣沾紛披于曲沼雲樓暫起影麗朝霞川
錦綵舒光舍近日布漉掃壇之竹爭列翠于中國歲終慶井之相競
垂陰于野院階繁倒柳戶桂懸蘿卧石似休久橫林下飛泉若雨灑
灑憲前松風將鶴吸俱哀春鳥共樵歌並韻定栖心之福地避世之
桃源者矣余久承靈異始遂經過以已未之年仲夏之月簪登策杖
自遠造焉野老乃撫汲郡之鳴琴動蘇門之故吹因吹白雪之曲作
詠青山之篇其辭曰元洲世位卑長卿宦情寡三傾且營田三錢聊
飲馬懸峰白雲上挂月青山下中心欣有言未得忘言者余因據曰
夫象以表意得意則象忘言以顯理入理則言息故知以言得理不
待請而自談假象會意必藉机而後動彼以無言之此亦無聽之
之言其不言理自玄會聽無所聽歸乎大通所以口無擇言故天下
則之言不虛運故世界仰之于是野老放琴避席執手而喜曰僕得
人矣僕得人矣便引余臨風亭遊月館開文苑肆書厨闔孔壁之遺
經觀汲冢之餘記尋東觀南宮之典討玉函丹枕之方需日久之用

而問曰。有進更身不利。怕抱沉疴。且病入膏肓。藥無效。累年。未覺有瘳。至于照雪。聚斂。筋力已倦。九流七略。雖甚。攀天。萬。百。家。香。猶行海。先生既明白。四達。世。號。通。人。請。問。之。書。凡。有。幾。許。劉。讀。利。已。何。者。最。優。野。老。聞。之。愴。然。改。容。良。久。而。言。曰。昔。習。郁。屈。天。之。對。關。澤。推。登。地。之。名。匠。者。之。前。雅。為。斤。斧。雖。狀。禮。云。無。言。不。創。豈。應。杜。舌。今。粗。楊。推。奉。報。德。音。觀。夫。遂。古。無。書。刊。符。著。信。既。負。國。來。為。樹。字。出。聖。人。命。而。作。記。蒼。頡。殊。以。成。書。而。無。書。不。要。無。智。不。覽。余。乃。又。詰。之。曰。未。見。佳。人。不。讀。書。讀。書。未。必。令。人。佳。矣。斯。言。之。異。耶。野。老。重。答。余。曰。本。資。誠。敏。事。兼。木。鳳。琢。玉。成。器。豈。虛。言。哉。昔。牛。首。蛇。身。之。君。

書漢書

結繩茹毛之后。淳朴自貶。曾無典誥。則乃離連紀號。東陸肇名。而夫子所知七十餘代。此外綿遠。聖不能憶。庖炎既降。軒頊遞興。封建驟啟。因存簡冊。及乎文質相貿。道顯詞華。于是虞置上序。夏開西序。殷紂古學。周設東郊。泊亡秦坑。燕篇籍。收棄鴻。漢幸修。再儒重業。有濟南伏生。口以傳授。或連漆書。開于汲冢。或值殘經。出于孔壁。舜火作。鳩聚墳。索稍多。藝文志云。六書七籍。百氏九流。凡一編三千二百六十九卷。五百九十六家。部異區分。三十六種。其內七經并樂章。自有三千三十八卷。今之世俗。不行樂章。狀而訓世之風。唯禮與孝。是立身之本。禮固為政之先。援神契云。孝經一。即有五十九卷。非直

時。或質文。古風。學成。憂勞。至。漢。漢。敬。于。祭。酒。天。子。行。中。卷。之。儀。故。桓。榮。拜。封。匪。曰。武。力。所。以。關。回。聚。徒。華。陰。立。市。屈。其。將。李。史。籍。轉。放。充。車。無。而。架。版。屋。溢。董。卓。遠。徙。長。安。載。三。千。餘。乘。值。而。損。棄。百。無。一。存。于。時。簡。絹。素。人。又。取。為。勝。懷。比。歸。洛。邑。所。收。蓋。寡。首。尾。空。殘。或。非。部。表。考。夫。論。語。之。記。著。言。毛。詩。以。開。詠。詠。尚。書。以。明。詔。策。周。易。以。陳。吉。凶。三。禮。別。于。尊。卑。三。傳。詳。乎。天。地。戰。國。叙。于。權。心。山。經。辨。于。丘。陵。三。史。之。錄。古。今。三。蒼。之。說。文。字。次。則。韓。非。老。子。墨。翟。莊。周。管。仲。孟。軻。不。害。平。仲。大。戴。小。戴。共。姓。殊。名。大。冠。小。冠。同。字。異。氏。統。其。前。漢。著。述。而。編。軸。弥。盛。或。二。馬。而。班。玄。晏。抱。朴。蔡。邕。劉。向。孫。盛。王。充。迪。阮。氏。七。錄。

書漢書

王家四部。案梁武帝。使阮孝緒等。于文德殿。撰文德政御書。四萬四千五百餘卷。于時帝修內法。多參佛道。又使劉杳。顧協等。一十人。于華林苑中。纂要。略。七百二十卷。名之。過。略。悉抄。撮。製。書。以。類。相聚。于是。文。筆。之。士。須。便。檢。用。致。令。懸。髮。握。銀。絲。仍。懈。怠。又有。壽。光。苑。二。百。卷。要。錄。六。十。卷。類。苑。一。二。十。卷。終。是。周。曰。放。禮。損。益。可。知。名。目。雖。殊。還。廣。前。致。占。猶。牀。上。鋪。牀。屋。下。架。屋。也。庾。信。哀。江。南。賦。云。諸。宮。隋。夕。元。帝。手。自。燒。書。十。四。萬。卷。乃。當。魚。本。竊。欲。疑。多。而。校。彼。洪。流。復。非。廣。淺。所。測。恐。火。布。斯。臻。沉。于。典。論。法。師。欲。讀。想。難。倫。有。且。應。隨。急。不。可。過。諒。但。絃。章。莫。偶。閱。約。不。類。至。若。史。書。所。述。全。闕。開。價。春秋。

之言弥在研射儒風亡于攻戰。老莊過于遺蕩固詰尚虛左丘訃詐
假令五經百氏莫非翰林體骨陶雅離騷是為緣情根本。原其人倫
詳倫者豈過禮與孝經乎。孝經孝自遮連帝不易之典。從生監死終
始具焉。有孝有忠有信有義于禮習易周于事。雷難忘者略十八章
孝治居其一。撥吏任所奉民。亦是賴貫通神明。整導風俗。迺五行俱
下一閭。蕙蘭論質乃秉于精神。語才實歸于後。而唯孝包括九仁。允
恕非家自至。若斯而已。余又讀曰夫五經浩繁百氏扶疎。義極知微。
理包盡性。譬北辰之臨萬象。猶東溟之導百川。功不相推。德無升降。
何為止歟。孝經一卷。耶野老答云。三德之基。人倫為主。百行之首要。

道為源。是以太昊炎皇。謂之務本。武堯周旦。稱為大哉。至如訓子夏
于色。雖示子由。以知敬。先王奉法。則乳象著明。哲后尊親。則山川表
瑞。遂有青鴈合卺。白雉馴飛。墳相春枯。潛魚冬躍。行之邦國。政令形
于四海。用之鄉人。德教加于百姓。故云孝者。始于事親。終于事君。終
于立身。也。至于履霜露而興感。懷荼蓼而傳悲。寒暑之愴。既增風樹
之心。適切足。俯仰上聖。政及下愚者矣。葉禮記云。孝者。言也。鈞命決
云。孝者。就也。度也。譽也。寃也。畜也。命雅云。善父母曰孝。上之為義。繼
于奉親。禮記云。富者。養也。為孝子。道養德順。理不逆于時。是名為富。
就者。成也。言天子之孝。謂禹之德。能盡力。以成大功。菲食卑宮。

故仲尼云。吾無間然。度者。諸侯之孝。上奉天子。下率一國。守其法度。
義無違犯。舉者。卿大夫之孝。勤德內省。一心事大。苟利社稷。無法不
為。隣國傳芳。清猷自遠。究者。士之孝。事也。能辨狀否。以効一官。審
德。正務。忠順不失。竭誠盡事。厥志匪移。周禮師氏職云。以德教國子。
一曰至德。以為道本。一曰敏德。以為行本。三曰孝德。以防惡逆。言其
愛戴之功。則謂之至德也。語其戡成之厚。則謂之慈德也。譽其仁愛
之心。則謂之孝德也。仲尼叙孝。生。則揚名。狀及天經。地義。周公
論孝。先稱覆燕。宰割浚陳。好于父母。子生乎季周。長于宋俗。觀孝
悌之云。免慨禮樂之已崩。曾參篤行。謹于事親。曰其侍側。為明孝道。

弟子存錄名曰孝經鈞命決云。百王奉修。萬古不易者。孝之謂也。秦
懸呂論一字。翻可責蜀桂楊言千金。更招沐惟。孝經德也。川身無貴
孝感神明。功伴造化。比重則五岳山輕。方深則四清流淺。風雨不能
亂其波。清虛空未足於其令。譽言約旨。弘盡美盡善。法師佛教。可得
開乎。試言之。以開未悟。余對之曰。內將外及。真與俗乖。雖述異。孔流
理雅一致。唯達觀之士。方解會通。若欲統其指。歸詳其始。未若則性
相無以涉。其門色心。不能到其境。忘言絕慮。既杜口于毗耶。盡照窮
神。爰掩室于摩竭。冲遠幽簡。義和之職。詎知微密希夷。上林之書。不
載。尋夫真主。應土皆流。雲分上下。方咸需聖教。創于鹿野。終彼鶴

林則有三截三輪之文。四乘四階之說。半字滿字之私。言實無秋。極之別設。猶上為通雅。竭之足港。馬齒長生之露。其言巧妙。其義深遠。譬八河之海。猶萬象之空。雖解難人。餘佛任理之經。隨類隨宜。既至人權化之典。喻如出必由戶。濟克待舟。自僧會來。吳法蘭起。漢自雄水。紆劉書之頌。芳園立華蓋之祠。朱士行之高流。飲藕池之八味。都嘉賓之世族。佩伽陀之一咒。莫不同怡已身。等有滌性除煩。煩惱即是菩提。假令疎通知遠之書。玉洞金章之字。子房授履之符。文喜問通之篇。語未涉于空。事終論于有。並挂八魔之網。還索四倒之籠。先生向談。孰為盡善。野老謝曰。謂老將至。老又不之略聽。

高溪農書

法亦悅焉如失。開命矣。

張汝韶曰。談孝一則可錄。前年存書仁老。

瓊明玉符之章

久視真紀撰

明瓊龍觀。冠彼綠縹緲。攝流雲。香車華轡。南宮九門。月微月隱。時乘六淳金。寓玉哀夕。照龍山。芝田霞嶺。天官捧策。神使列請。書此生籍。精清涵果。雙珠四規。宏觀無影。無極道。君虛真寶。名苑氣。四環玉符。愛形主此。神氣青帝。觀朱世。蘊光八威。輝煌然。以瓊漿。龍低虎昂。賜此秘訣。晨風錦光。

汪若舒曰。雙珠四規。宏觀無影。語似仙舌。

玉符章

諸子聚異集目記

海寧汪定國答舒氏評 海寧汪玉立崐崕氏

第四卷

周

關子

關名

隨巢子

關名

龍子

龍穆撰

暮連子

暮仲連撰

尸子

尸佼撰

諸子聚異

目次 卷四

孟成子

孟成子撰

燕丹子

荆軻撰

漢

桓子

桓譚撰

小山子

關名

牟子

牟融撰

魏子

魏朗撰

周生烈子

周生文遠撰

張子雲

張衡撰 終

周子

周頤撰

明子

明徵君撰

諸子聚異

目次 卷四

二

關子

失名

宋景公使工人為弓九年乃成公曰何其遲也對曰臣不沒見君矣臣之精盡于弓矣獻弓而歸三日而死景公登虎園之臺援弓東西而射之矢踰于孟霜之山集于彭城之東徐勢逆勁猶欲羽于石梁宋之愚人得燕石于五堂之東歸而藏之以為大寶周客聞而觀焉主人端冕玄服以發寶華茵十重從中十旅客見之虎胡乃笑曰此燕石也與瓦甕不異主人大怒藏之愈固

魯人有好釣者以桂為餌黃金之鈎錯以銀碧垂翡翠之綸其持竿

關子

處位則是狀其得魚不失矣鈎之務不在華飾事之急不在辨言義渠之人烹電鼈不熟腥穢腥臭中國之民雖飢餓三日不敢口至死弗食也吳章莊吉受而和之病人食之為之輕體萬乘飲之為之解怒故電鼈至腥臊不可加狀而病人為之輕體萬乘為之解怒何也吳章莊吉之調存也

汪蒼舒曰漢志關子縱橫家唐志無關子有梁元帝補關子十卷

隨巢子

關名

越蘭問隨巢子曰鬼神之智何如聖人曰勝也越蘭曰治亂由人何謂鬼神耶隨巢子曰聖人生于天下未有時鬼神為四時八節以化育之乘雲而潤澤而繁長之皆鬼神所榮也豈不謂賢于聖人者三苗大亂天命殛之夏禹受于玄宮有大神人而鳥身降而輔之司稼益食而民不飢禹金益富而國家實司命益年而民不大禹見先三苗而神民不違四方歸之關地以王

人之之行與愛為物疏而不絕賢則欣之不肖則矜之

隨巢子

昔者三苗大亂能生于廟鬼受于市

吳棟山壞天賜玉珎于羿遂殘其身以此為福而至于禍

汪蒼舒曰白義與古自是高周之代非後人之筆所可有

龍子

周禮穆撰

龍子謂文摯曰子之術微矣吾有疾于膝已乎吾有卿譽不以爲榮國幾不以爲辱得本喜失不憂生如死祿富如貧莫方能已之尤

摯曰方寸之地未矣彼聖人也
程子風曰孟子好引龍子之言想昔有此書今亡矣此其一節也

魯連子

魯仲連撰

齊之辯士田巴辯于祖士議于稷下毀五帝罪三王批五伯離堅白
合同異一日而服千人有徐劫者其弟子曰魯連謂劫曰臣願得當
田子使之不敢讓讓可乎徐劫言之田巴曰劫弟子年十二耳狀千
里之駒也願得侍議于前田巴曰可魯連曰臣問堂上之莫不除却
卿不芸白亦交前不救流矢何則急者不救則緩者非務楚軍南陽
趙伐高唐燕人十萬之衆在聊城而不去國亡在旦暮耳先生將奈
何田巴曰無奈何魯連曰夫危不能爲安亡不能爲存則無爲貴學

魯連子

士矣今臣將罷南陽之師還高唐之兵却聊城之衆爲所貴談者
其若此也先生之言有似莫鳴出穀而人惡之願先生之勿復談也
田巴曰謹聞教明日見徐劫曰先生之駒乃飛兔驪豈特千里哉
于是朴口易紫終身不復談

魯仲連先生見孟嘗君于店堂之門孟嘗君曰吾聞先生有勢數可
得聞乎連曰勢數者律若門關舉之以便則可以一指持中而舉之
非便則兩手不關非孟加重手非加罪也彼所起者非舉勢也彼可
舉狀後舉之所謂執數
不知宜與不宜猶以錦純薦不知時與不時猶冬耕也不知行與不

二

之文王四乳是謂聖人武王已戰之後三單不累五办不砥牛馬於

之愿以終身弗并也。夫黃帝合宮有虞氏曰經章。使人曰陽節。周人曰明堂。皆所以名休其善也。先舜所起。至治也。湯武所起。至化也。則其功孰治。則曰先舜治。問其孰難。則曰湯武難。而治天下有四術。一曰忠愛。二曰無私。三曰月賢。四曰度量。則則月。月賢則多功。無私百知之宗也。忠愛父母之賢也。是以日光盈。天光滿。天下聖人居室而所燭。張綸六合。盲仁而不主仁。盲義而不主義。盲勇而不主勇。盲智而不主智。仁則仁親之義。則人卑之。勇則人畏之。智則人用之。俞之水馬。顧蔑子與子。華子游于東池。子華子曰。水有四德。沐浴。聲生。流通。萬物仁也。揚清激濁。陽去。滓穢。無也。柔而難犯。弱而能勝。

勇也。導江疏河。惡盈。謙智也。孔子曰。商汝知君子之為君子乎。子夏曰。魚失水則死。水火魚猶水也。孔子曰。商知之矣。故君之有國也。猶天之有日居不高。則不明。視不明則不達。

尸子仁意篇太平之事云。燭于玉燭。飲于醴泉。陽于永風。春為青陽。夏為朱明。秋為白藏。冬為玄冥。四氣和正。光顯。此之謂玉燭。甘雨時降。萬物以嘉。高者不少。下者不多。此之謂醴泉。其風春為黃生。夏為長風。秋為方風。冬為安靖。四氣和為通正。此之謂永風。汪蒼舒曰。尸子二十卷。班氏編入。縱橫家。南君管師之缺。死。追蜀避秦之難。

尸子

尸佼撰

見驥一毛。不知其狀。見畫一色。不知其美。屠者割肉。則知牛長少。弓人劈筋。則知牛長少。雕人裁骨。則知牛長少。各有辨焉。農夫比粟。商賈比財。烈士比義。虎豹之駒。未成文而有食。牛之氣。鴻鵠之鼓。弱翼未合而有四海之。日在井中。不燭十步。肩在足下。不可以視遠。雖明河益。

三

雞司夜。狸執晨。日燭人。此皆不能自全。韓雉見申。羊子器有龍。領于浙。韓雉曰。吾聞之。出見虎。則搏之。見龍。則射之。今弗射。是不行吾聞也。遂射之。聖人之身。猶日。夫日圓。凡光盈。天地聖人。煙戶。踊而知天。掩雲霧而。韓慈生者。擇之。則善。仁義亦不可不擇也。鄭簡公謂子產曰。飲酒之不樂。鍾鼓之不鳴。寡人之任。子無入。寡人之樂。寡人無入。手之朝。自是以來。子產治。城門不固。國無。道無。韓人孔子曰。若鄭簡公之好。無。韓人朝。

孟成子

孟成子

景公宿于路寢之宮夜分聞西方有男子哭者公悲之明日朝問于
 晏子曰寡人夜者聞西方有男子哭者故甚哀氣甚悲是奚為者也
 寡人末之晏子對曰西郭徒居布衣之士孟成子也父之孝子兄之
 順弟也又嘗為孔子門人今其母不幸而死而棺槨未葬家貧身子孺
 怨力不能合祔是以悲也公曰子為寡人吊之因問其棺祔何所在
 晏子奉命往吊而問偏之所在孟成子再拜稽首而不起曰祔寄
 于路寢澤為地下之臣擁札捧羊給事官殿中右陛之下願以某日

孟成子

送未得君之意也窮困無以圖之布告枯骨焦心熱中今君不辱而
 臨之傾君國之晏子曰朕此人之甚重者也而君為之祔也孟成子
 歷朕曰凡在君耳且臣聞之越王好勇其民輕死楚靈王好細腰其
 朝多餓死人子胥忠其君故天下皆願澤以為子令為人子臣而離
 散其親戚孝乎哉是以為臣乎若此而得祔是生臣而安死母也若
 此而不得祔臣請執尸車而寄之于園門外宇滯之下身不敢飲食
 擁棘執紼木乾為槨袒肉暴骸以望君慈之暇臣謹愚竊意明君哀
 而不忠也晏子入淺乎公忿朕作色而怒曰子何必患若言而散
 寡人乎晏子對曰嬰聞之忠不避危愛無惡言且嬰聞以難之矣今

君營家為遊觀既奪人有又禁其葬非仁也肆心傲聽不恤民憂非

義也若何勿聽因通孟造造脫衣經冠條纓墨線以見乎公曰吾

聞之五子不滿隅一子可滿朝非乃子耶孟成造于是臨事不敢哭

奉事以祀畢出門狀淚舉榼焉

虞君問孟成子曰今工者久而巧色者老而哀今人不及壯之時孟

積心技之術以備將衰之色者必盡乎老之前知謀無以異乎幼

之時可好之色樹乎且盡澤乎安能無能之軀哉故有枝者不

累身而未嘗滅而色不得以常茂

汪藻舒曰這是孟子時人不應與晏子同朝豈為兩曾參耶

孟成子

二

桓子

田○光○恭○燕○太○子○曰○窃○观○太○子○容○無○可○用○者○夏○扶○血○勇○之○人○怒○而○面○赤○
宋○意○脉○勇○之○人○怒○而○面○青○武○陽○骨○勇○之○人○怒○而○面○白○先○所○知○荆○軻○神○
勇○之○人○怒○而○色○不○变○

余宗所藏蓮丹子一序甚奇附載于此目無秦拔無人狀汝可學

燕丹子有言不信有劍不神不讀燕丹子此荆軻事也有燕丹而後有荆軻也秦威太赫燕怒太激威怒相軋所為白紅貫目和歌愛敬哉固知其事之不成倚柱一笑所謂報太子而成其為荆卿者乎余本孱夫不能學亦不須讀第不忍付之宵燭而錄之以付子家卷軸情無作者姓名耳

汪堯舒曰陝西層城縣有紅鶴甘肅有松鶻翠色紅距物雅微而有異安可不由之以志怪

龍無尺木無以昇天聖人無尺土無以王天下

華網以網于目甘張振裘持領萬毛自整沿大國者亦當如此
馬松驕駒驥駉牛羣郭樹丁櫟

太山之有石刻九千八百餘處而可識知者七十有二

漢中送王仲都時夏大暑使曝日甕又環以十爐火不言熱而身不出汗

太原民以隆冬不食五月雖有疾病急緩猶不敢犯爲介子推故

也ハ

元帝時漢中過道人王仲都○能忍寒○乃於寒窟曰○令袒衣○戴以駟馬○於昆明池上○遶水而走○御者厚衣○袪裘甚寒○而仲都獨無憂也○

世俗咸曰漢文帝躬儉約修道德以先天下天下化之故致充實殷富澤加黎庶穀至石穀十錢上下饒義。

天下有鵲鳥。羣國皆食之。三輔俗獨不敢取之。或云即雷澤黿。起原失天不獨左波而方此殺鳥違雷。

秦始皇見周室失統有常保有九州見萬民碌上猶羣羊聚積皆可
以竿而驅之故遂以敗也

董賢女弟為昭儀居辟風香浚漢朱佑初字長安帝往候之信不時相勞苦而先升謂舍後車駕幸其第帝同笑曰主人得無捨我謀舍乎以有舊恩數蒙賞矣

余與劉子駿言性無益其兄伯三曰天生殺人業必有生人藥也余曰鈞吻不與人相宜故食則死非為殺人生也群若巴且毒魚蔡石賊鼠桂宮櫛杏校殺猪天非故為作也

王翁時男子畢康殺其母詔焚燒其屍暴其罪於天下余上章言宣帝時公卿朝會丞相語次曰聞暴生子長旦食其母果朕有賢者應曰但聞為子及哺耳丞相大慙君子之於禽獸尚為之諱況人乎

密儀之制梓曰萬民以濟及後人加功因延力借身重以踐確而利十倍梓春又復設機關用驢驘牛馬及後水而春其力乃且百倍

扶風漆縣之鄉亭部言本大王臣慶其民會日相與夜市而不為則有羞

關東部語曰人聞長安樂出門而笑和肉未美則對門而消

余歸沛道病蒙賀被終到路乘驛馬而下邑東亭長是賊數年

余令勿問乃問而去此安靜自存

楚之部車掛段氏摩有市張相文說為朝衣新而暮永弊

元帝求方士漢中道人汪仲都天暑中使暴又環以千爐不言氣

高君孟頴知律今嘗自代寫書郎署裏其老欲代之不肯云裁躬有

劉子政子駿伯玉三人尤珍重左氏教子孫

余同時左郎官有梁子初楊子林好學所寫萬卷至於白首常有

不曉百許寄余上現其事略可見矣

成帝幸甘泉詔楊子雲作賦倦卧夢其五臟出在地以世故內入覺

陳士昂子韓生遭三夜有奇夢來以問入上教晨起日中視之王旦

之告以為祝詠捕治故日死

余前為典樂大夫有為鳴於庭樹上而府中門下皆為憂悞後余與

典樂謝侯爭鬪俱坐免去

汪蒼舒曰漢書本傳桓譚字君山沛國相人也能文章尤好古學

數從劉歆楊雄辯析疑異著書言當世行事二十九篇號曰新

論較之世祖善焉

桓子

桓譚撰

百足之蟲，共舉一身，安得不濟。

連山八萬言，歸藏四千三百言，夏易詳而岐易簡。

咸少伯工吹竽，見安昌君張子夏鼓琴，謂曰：「昔不通千曲，以上不足。」

以為如音。

孔子以四科教士，隨其所善，群如市，群多列雜物，欲置之者，並立。

明鏡龜策，程章辨斗，銓衡丈尺也。

叔問曰：「人之相去，如九牛一毛，寧有此理乎？」譚對曰：「昔者許由讓天子。」

桓子

之貴市道，小人爭半錢，利此相去，何啻九牛一毛也。

子目沐，今人愛卵日沐，今人白頭，業人之愛，謂白黑在，身自狀，但使。

嫖母，子目沐，能令人愛，耶使十五童子，卯日沐，能令髮白耶。

晉獻公難與指南車，終不覺其奔，桓公中本矣，有指南車而悟失之。

則獻公仲桓公指南車也。

畫水鏤米，與時消息。

前世俊士，立功名，圖富貴，於殿閣官省，此乃國之大寶，而無價矣，雖。

和璧累夏，璠璣隨侯，夜光未足喻也。

刑罰謂之重，有制令而無刑罰，謂之帝，帝者，慈惠，諸侯失。

謂之王，與兵約盟，以信義，矯世謂之霸，王者往也，言其惠澤優游天。

下歸往也，王道純粹，其德如彼，伯道駁雜，其功如此，俱有天下而君。

萬民，垂統子孫，其實一也，國王不成，亦可以伯。

實公年百八十，兩目皆盲，文帝奇之，問曰：「何因至此？」對曰：「臣年十三。

失明，父母哀其不及，衆技數，琴瑟，引舞，無所不曉。

帝王之道，包之如海，養之如春。

王者造明堂，上員下方，以象天也，為四面堂，各泛其色，以倣四方，天。

稱明故曰明堂。

江翁舒曰：「君山新論，自佳，當時與子賢，交手，筆迹別如此，故知六。」

字無黨，乃為作家。

程子風，論衡，極推許君山，其筆手亦相似。

小山子

大淵無形。虛。年。六。合。世。器。空。虛。有。如。墨。穴。無。意。夜。日。月。惟。有。大。實。
幽。子。冥。子。應。無。形。子。遂。子。動。子。不。虛。動。子。與。國。葉。舒。老。子。與。陰。陽。倪。
仰。子。

九天先生曰。無極一而太極。象。無極無窮而太極有窮也。辟之種種。
太極為根。陰陽為葉。天地為華。萬物為實。若舒云太極有窮。獨見。
達于道者。及于清靜。究于物者。終于無為。和順而察。冥質直而素朴。
左具曰。歌一言。而審則尊天。而保真。歌再言。而通則感物。而貴身。歌。
三言。而究則外物。而反情。若舒云。獨見。

小山子

詩有無之精。離萬物之變。託符玄妙之中。通迴萬物之母。
是故聖人一度。循規不妄。其宜。我先行。除無忘玄伏。

瞻不辟。應景不一。故呼。呼。彷彿。照。狀。自得。
蘇飛曰。其子為光。其孫為水。光可見而不可握。水可握而不可致。
大山曰。如光之耀。如景之效。以道為綱。有待而朕。抱其太清之本。廓。
滿而虛。清靖而無。
情。心。靜。澄。形。性。屈。竭。其。終。其。天。年。故。夫。至。人。容。身。而。遊。道。情。而。行。
逆。情。解。餘。以。己。為。皮。如。冬。日。之。嬰。夏。日。之。束。則。萬。物。之。為。虛。埃。其。故。
不。隨。物。而。動。

莊內而合乎道。在外而調于義。幾動而既。乎文行快而便。子。祐。

居神至簡。以游太清。引諸萬物。羣美萌生。

伍被曰。嚴。與。則。有。樂。朋。友。食。福。

來善者。集不祥。枯。竭。飛。鳥。走。獸。尋。光。而。來。

田由曰。卷。則。納。福。舒。則。慈。仰。

至精之象。不招而自來。智者。弗。保。誦。誦。者。弗。解。形。

舉人。身。善。制。免。妻。善。威。威。往。來。于。遊。而。大。同。窮。以。其。所。修。而。遊。不。用。

之。鄉。辟。若。樹。荷。山。上。而。苦。火。井。中。欲。得。所。求。難。也。

王喬赤松子。抱素及真。以遊玄眇。上通雲天。

小山子

扶日月而不。桃。離。萬。物。而。不。耗。夏。子。此。言。之。以。覽。矣。貌。子。浩。上。曠。上。
子。可。以。道。矣。

德子。漫。車。百。索。以。通。蓋。諸。莊。子。問。之。棄。其。餘。魚。鰻。鰻。飲。水。數。斗。而。不。

足。鮮。鮪。入。口。香。露。而。大。挺。行。各。異。何。以。相。非。也。

口。發。言。時。舌。何。不。細。洗。浴。纖。體。挺。作。哲。身。纖。膚。捕。口。飲。路。道。妙。

伍被曰。伯。梁。轉。風。素。牙。管。青。所。相。各。異。知。馬。一。也。

狸頭。餘。風。雞。頭。已。瘥。玄。散。積。血。新。木。愈。結。此。類。之。推。者。也。膏。之。散。能。

鵝。天。中。蟬。爛。灰。生。蛇。漆。見。解。不。死。此。類。之。不。推。者。也。孰。能。通。其。微。

狗。豕。作。井。而。龍。登。玄。雲。神。棲。鹿。谷。燕。愈。多。而。得。愈。薄。矣。周。鼎。若。德。使。

御其指以明大巧之不可為也

天氣為地也氏為魄反之玄房各處其宅

先師為喝應古不昧

德飛曰阜陶瘠而為大理天下無實刑有貴于言者也師曠替而為

太宰晉國無亂政有貴于見者也不言之令不視之見此伏羲神農

所以之為師

於此也于不足華極生于於恒誠中之人樂而不板如鸚鵡好談態之

好經夫有誰為於

老子學商容見而守索矣樂冠學壺子觀影而知持後矣故聖

子

人不為物先而常制之

行險者不得履繩出林者不得直道恒行瞋目而前其手事有所至

而面不有害

正身直行眾邪自息今韓正而進南是身俗儼然而內行無繩望人

及已而勿緣也

蛇地之謂水既水之謂氣既氣之謂虛上之謂道

李尚曰孔子生而首上圩頂長九尺六寸人謂之長人而異之

苟有令性幽明俱著苟懷異姿士女同榮故王昭建寒松之節而齊

王表其里義始立殊絕之操而魯侯高其門

豹振霧而文變龍驚雷而脫骨

先設曰水運經平人道落於壘因壘積社絲謀升

理扶恩而合契連望目而相應若圓輪之抱規獨五角之附繩

專尚四播網不生則九州其玉虎晨鳴而聖人興

愚者有所修智者有不足注不可以摘諸臣不可以持屋

位被曰光之華非也決之于目桓公之取寡戚也斷之于耳夫耳目

之可以斷也及性情也

魯般墨子以木為鸞飛之三日而集而不可使為工也故高不可及

者不可以為人量行不可違者不可以為國俗

子

晏子相蘇衣十升之布脫粟之食五卵苴菜而已貪婪多欲之人具

樂于執利持慕于名位其以過人之智植高于世此膏燭之類也火

食狀而消愈急

物豐則欲省求賒則事止

左具曰伯余之初作衣也絛麻索綆手絛指挂其成猶網羅古者刺

韠而耕摩食而耕

大山曰謂則梓父祀則名君勢不得不然也此權之所設也

張一類知而非智愚者類仁而非仁聰者類勇而非勇使人之相去

也若土之手石美之手惡則論人易矣夫亂人者皆窮之于榮本也

聖人之論人也見其一行而賢不肖分矣孔子緯席丘絲不盜刀鉤許由讓天子終不利封侯

望誘相續如駛水派順之不覺其疾撫之則知存恤
今世之祭井竈門戶算帛曰梓者非以其神爲保德之也恃賴其遠
煩苦之無已也是故時見其德不忘其功

豫飛曰。鴟目大而眦不若鼠。折足多而走不若蛇。物固有大小。不若小者不若少。

登高使人欲望。臨深使人欲窺。處使朕也。射者使人踦。釣者使人恭。

事使朕也。

夫散心者重者五弱矣竊曜夷曠近霄外但皆不見止汝外尋得可

伍被曰：「曾子立孝，不過膝母之間，靜默無犯，古時相應。」

聖王河微濁、端之屈如、橋梁人馬、
易飛及婦免之、婦穴、張氏前丘、寒
墮翔水、春寒其、所生。

不為美虛為車者步出陶者用缺盆匠人磨缺磨為者不源用仁者

左具曰未嘗稼穡滿倉未嘗染蠶絲滿囊得之不通用之必橫

大山曰：捨茂林而集于枯不弋鵠而弋馬羆，與有圖。
李尚曰：聖人者，隨時而舉事，因資而立功。常淡則具，權對畢修土。

戰者所以攻城也鏡者所以照形也官人得戰則以之葵育者得則以蓋危不知所施

孔子無黔突墨子無煖席是以聖人不高山不廣河欲起天下利

蓋聞之書曰神農憔悴堯舜癯癯黧黑而胼胝由此觀之思慮不
事治未患者未之聞也

胡人有知利者而人謂之騷。越人有重遷者而人謂之鈔。以多言

謂之說史賜伯黃姓曰姜賜鼎姓曰如賜樊姓曰子賜張姓曰姬
禹生于石契生于卯史皇產而能書羿在臂脩而善射

蠅蟻知為堦，權終為曲穴。虎豹有茂林，野鼠有茂苗。
善人在惡飢，不及塗。

楚人有烹猴而召其鄰人以為狗羹也而甘之後聞其猴也據地而
呌之盡瀉其食此未始知味也邯鄲師有出新曲者託之李奇諸人

皆爭學之。後知其非也。而皆棄其曲。此未始知音者也。○
雷被曰。中無主。以受之。辟遠腹子之上。隴以礼哭泣之。而無所歸。心○

恭養之生。以。成。日。加。數。寸。而。不。可。以。為。樞。樑。故。事。易。成。者。名。小。難。
成。者。功。大。君。子。修。吳。雖。未。有。利。將。在。後。至。
倉。頊。之。始。作。書。也。以。辨。治。百。官。領。理。萬。事。總。者。所。以。不。忘。智。者。得。以。
志。遠。及。其。衰。也。為。好。則。傷。書。以。解。有。罪。以。從。不。辜。
太。真。曰。駢。歌。既。服。歌。步。常。不。厭。新。銅。不。厭。故。
貨。帝。之。書。曰。芒。昧。天。之。威。與。元。同。真。
文。公。稱。米。曾。子。駕。羊。猶。之。為。知。也。夫。觀。遠。者。于。其。友。也。而。觀。行。者。于。
其。終。也。
伍。波。曰。使。燕。雀。為。鴻。鵠。慮。則。必。不。得。矣。其。所。志。者。元。之。間。隙。屋。之。罅。
射。也。

夫。道。有。形。者。皆。生。焉。其。為。親。亦。咸。矣。亨。穀。食。氣。者。皆。受。焉。其。為。君。亦。
惠。矣。諸。有。智。者。皆。學。焉。其。為。師。亦。傳。矣。射。者。數。發。不。中。人。教。之。以。義。
則。嘉。矣。又。兄。生。儀。者。乎。
智。伯。有。五。過。人。之。求。而。不。免。有。八。手。不。受。人。也。齊。王。建。有。三。過。人。
之。巧。而。身。旁。千。泰。不。知。賢。也。書。曰。能。管。且。患。此。三。代。之。臣。昌。
大。山。曰。終。年。為。車。無。三。寸。之。轄。不。可。以。馳。驅。匠。人。斲。戶。無。一。尺。之。榱。
不。可。以。開。閤。故。君。子。行。思。年。其。所。結。
朱。子。曰。池。大。國。者。烹。小。鮮。為。寬。裕。者。曰。勿。數。托。為。刑。削。者。曰。此。其。誠。

段。而。已。矣。
曰。曰。伊。尹。之。興。上。功。也。脩。脞。者。使。之。踏。錢。強。者。使。之。負。上。財。者。
使。之。准。僱。者。使。金。各。有。所。宜。而。人。性。齊。
夏。后。氏。之。璜。不。能。無。考。明。月。之。珠。不。能。無。顧。小。忌。不。足。防。大。吳。
屬。利。鈎。者。必。以。系。敗。擊。墮。擊。者。必。以。濡。木。鼓。強。必。以。弱。輻。兩。堅。不。能。
相。和。而。強。不。能。相。服。格。桐。斷。角。馬。楚。載。玉。
衛。靈。公。有。臣。曰。公。孫。呂。面。長。三。尺。廣。三。寸。目。與。雞。具。而。相。去。疎。遠。
見。一。葉。落。而。知。歲。之。將。暮。視。瓶。中。之。水。而。知。天。下。之。寒。以。近。論。遠。
三。人。比。肩。不。能。外。出。戶。一。人。相。隨。可。以。通。天。下。

論。人。者。其。猶。射。者。乎。于。此。毫。末。于。彼。尋。常。
礎。乃。上。飛。雲。世。來。水。主。龍。致。雨。燕。雁。代。飛。玲。瓏。珠。龜。與。月。咸。哀。
河。魚。不。得。明。目。彈。稼。不。得。育。時。所。生。狀。也。故。世。治。則。惡。者。不。得。獨。亂。
世。亂。則。智。者。不。得。獨。治。
雷。震。之。數。冊。當。時。聖。人。之。言。傳。無。窮。
更。屢。地。而。為。鼎。暴。行。而。為。影。此。易。而。難。
魯。孔。丘。之。使。鞠。諸。者。也。
今。取。新。聖。人。書。名。之。孔。墨。則。弟。子。司。指。而。受。者。必。衆。矣。夫。吳。人。者。事。
必。而。施。之。禮。通。士。者。不。小。孔。墨。之。類。蛇。欣。意。有。所。通。于。物。故。作。書。以。

喻意以為知者也。誠得清白之士。執玄鑑于心。始物明白。不為古今
易意。隱書明指以示之。雅園指亦不恨矣。
汪蒼舒曰。此書半雜淮南或謂之偽。不知淮南改集眾家而為之
者也。此其葉與則此真而彼偽與。
葉劉猷曰。由左飛諸人淮南王所謂八公是也。

九

牟子

牟子曰。不可以所習為重。所希為輕。惑于外類。失于中情。立事不夫
道德。猶調絃不夫宮商。天道法四時。人道法五常。
夫至言不華。至辭不飾。言約而意盡。事寡而達。者明故。殊少而
貴。元德多而賤。聖人制此經之本。不過三萬言。其事傳焉。
牟子曰。江海所以異于行潦者。以其深廣也。五岳所以異于丘陵者。
以其高大也。若高外絕山阜。故早受其崩。深不絕崩流。猶子汲其潤。
雖群不廢苑囿之中。五舟之系。不將數似之溪。割三寸之鮮。求明月
之珠。採秋棘之葉。求鳳凰之雛。必難獲也。何者。小不能容大也。

夫日月俱明。各有所照。二十八宿。各有所主。百葉並生。各有所食。故
葉尚寒。絳絳御暑。舟與異路。但致行。孔子不以五經之尚。廢作春秋。
孝經者。欲道術。意耳。

牟子曰。請示。少。所見。多。所。聽。馳。駭。言。馬。腹。背。
昔齊人。赤。如。波。江。其。父。隨。米。其。子。環。臂。掉。頭。顛。倒。使。水。從。出。口。而。父
命。得。縣。夫。掉。頭。顛。倒。不。孝。莫。大。然。以。今。父。之。身。若。拱手。修。孝。子。之。常。
父。命。絕。于。水。矣。孔子曰。可與適道。未可與權。所謂時宜施者也。
夫左者必然。右。大前。者。必。然。決。決。孟。公。歸。為。趙。魏。老。則。優。不。可。以。為。膝
解。丈。丈。

前有所珠。後有虎。見之走而不取。何也。先其命而後其利也。許
由。初。實。木。吏。奔。賊。首。陽。
東。害。難。實。不。難。幸。免。子。路。過。難。不。忘。德。也。
仲。尼。曰。七十。餘。國。許。由。開。解。洗。耳。于。澗。子。之。道。或。出。或。處。或。然
或。語。不。滿。其。情。不。滿。其。性。故。其。道。為。貴。在。乎。所。用。
通。與。不。通。如。金。比。羊。善。也。其。福。如。白。玄。黑。
金。王。不。相。傷。情。理。不。相。妨。
舉。陶。器。罪。不。能。使。人。為。惡。陶。器。不。能。使。人。為。善。不。能。制。管。蔡。豈
唐。之。不。若。周。道。之。不。備。我。然。無。如。惡。人。何。也。
河。伯。曰。維。神。不。能。勝。陰。陽。之。人。氣。風。雨。不。能。使。湛。水。陽。塵。
夫。事。莫。過。于。誠。誠。莫。過。于。實。子。路。華。卿。之。辭。實。樸。之。語。佛。徒。說
不。指。其。事。徒。廣。取。譽。非。通。之。要。今。其。為。同。非。事。之。妙。難。解。多。語。博
捕。玉。屑。一。車。不。以。為。寶。矣。
許。由。巢。父。極。木。而。居。自。謂。安。子。路。字。夷。齊。餓。于。首。陽。自。謂。飽。子。文。武
夫。陳。糧。立。于。臺。門。建。旗。于。朝。堂。衣。紫。以。當。駑。賁。被。緇。以。御
黃。鐘。非。不。麗。也。其。慶。非。其。時。也。故。持。孔。子。之。術。入。商。鞅。之。門。貴。益
湯。之。說。蘇。然。之。足。功。無。如。子。路。有。文。文。安。
湯。不。必。待。江。河。而。飲。井。泉。之。水。何。所。不。飽。是以。遠。治。德。傳。耳。

朱。熹。嘗。大。飢。今。秋。不。食。貧。鍾。應。歎。難。省。重。來。倘。預。難。早。不。元。子。惡。老
子。曰。云。謂。得。道。者。耳。未。得。道。者。何。如。之。有。乎。失。道。一。言。而。下。洗。道
非。大。辯。乎。
韓。非。以。管。閻。之。見。而。語。免。奔。接。與。以。毛。克。之。解。而。刺。仲。尼。皆。純。小。而
忽。大。者。也。夫。開。清。商。而。謂。之。角。非。彈。絃。之。過。聽。者。之。不。聰。矣。見。和。璧
而。名。之。石。非。璧。之。賤。也。視。者。之。不。明。矣。神。能。而。不。能。使。人
不。斷。也。靈。龜。夢。于。宋。元。不。能。免。豫。泓。之。網。大。道。無。為。非。然。所。見。不
為。衆。有。實。不。為。政。者。數。用。不。用。自。天。也。行。不。行。乃。時。也。信。不。信。其。命
也。
子。路。曰。巧。不。能。解。無。緣。之。琴。低。低。無。氣。之。人。公。明。儀。為
牛。彈。清。角。之。操。伏。食。如。故。非。牛。不。聞。不。合。其。耳。矣。轉。為。不。食。之。緣。旅
積。之。焉。即。得。尾。垂。耳。踈。而。聽。
夫。長。子。駿。者。不。可。以。詐。通。于。道。者。不。可。意。以。懷。審。于。解。者。不。可。藏
以。子。途。于。義。者。不。可。動。以。利。也。
古。之。所。寶。猶。以。鹿。為。珍。高。恭。收。朝。露。投。江。海。子。之。所。珍。猶。握。數。脉。欲
滅。江。海。跡。耕。未。欲。損。崑。崙。側。一。掌。以。翳。日。光。舉。土。塊。以。塞。河。衛。
聖。人。六。食。穀。者。智。食。單。者。癡。食。肉。者。悍。食。氣。者。壽。世。人。不。達。其。事。見
不。會。開。氣。不。息。秋。冬。不。食。欲。致。而。為。之。不。知。物。類。各。自。有。信。備。磁。石。

取缺不補後竟无矣

武王居幼周公乞命仲尼有疾子路請其意見聖人時有疾矣未請

其無病也神農嘗草路死者數十黃帝嘗首受計于岐伯

俱謂之此衆草之性不可勝言俱謂之金衆金之性不可勝言同類

殊性萬物皆然豈徒道乎昔楊墨塞群儒子路車不得前人不得步

孟新開之乃知所從師曠彈琴侯知音之在聖人制法莫若于之

將視也玉石同圓方鑽為之于性未嘗相奪仲尼為之嘆息

輕羽在焉遇風則飛細石在焉得流則轉唯泰山不為風動磐石

不為流移移遇霜而落葉唯松柏之難凋矣子路見道人必學

未決見未博故有原延耳以告之矧且不可窮以明道者子路不

改而為改人告未聞仲尼進焉或謂法然紂者矣

指南為北自謂不惑以而為來自謂不惑以強暴如風吹埃埃

而謂是龍祥之不食焉子不責淫謀公賊聖人不重和子助也

性以人為言不聞其辨端也然世人固有高蒲而棄桂者復中

而吸昨葉者矣

夫轉運運而車輪旋旋木流而舟楫設如絲布而能磨陳焉然見而

文字作故有法成易無法成難

親子

漢魏朗

北夷之氣象華南夷之氣象船山海之氣象樓臺宮闕都邑氣象

林木

露之盛須臾而北暴雨之威不通終日是以人君喜怒不見于容

君以臣為本以民為根猶室與柱梁相持也梁柱強則上下俱亡故

梁柱在則生在外則死非夢仁而芥賦也本不可失也

薄米當白日聚毛遺猛火難改速害其勢本可

樹人一喜則無慮人採材一用則無棄積

人皆易華岳以為卑小故登之而摧傷難攀以為高大故不昇而無

映

君子表不隱裏明暗同度

仲尼無契膝于天下而德著古今善惡明也既昭魄如而不怨法

明善惡而人不恨

士非玉璧說者為價

源正則派清本正則末茂內修則外理形端則影直

古有弟子病師教注看之師至弟子輒起因勞而致死師非不仁弟

子非無禮傷于教也

鼎以希出而世重之釜鍋常用而世輕之
趙之相者曰林氏有九一皆賢固人反而稱之號曰九德之父十德
之門趙王疾之乃使擇其果之煩者伐之其父曰果之煩者猶伐之
况其人乎吾將以爾為果矣去之則免乃携老持子逃于白雲之巖
昔宋人臨萬仞之淵釣數寸之鱗魚將食釣不知勝之目進有傾墮
而死能誘也

江表舒曰魏明字少英漢尚書會稽上虞人八俊中稱天下忠貞
親少英者也

魏志

周生烈子

鳩傳鶴翼黑披豹皮類似質連表是裏非
居光舜之位而不行唐虞之政者猶反衣張白步牽縣耳
舜當駕五龍以騰唐衢武嘗服九獸以馳文塗此上御也
張一得百卑十失九

天下所以平者政平也政所以平者人平也人所以平者習平也
江表舒曰周生烈子姓周生字烈字文遠張角敗後天下大亂故

著此書

周志

周生烈子

周生烈撰

御馬失節其車是碎御天下失節四海失墜桀紂是湯武之梯秦項
是大漢之增四運不此則四順不弄

有增者易成基無增者難成時

臨此修善于計已晚事迫乃歸于故已微
伯樂相馬取之于瘦聖人相士取之于疎
徐寶若春重罰若秋行禮若大智流若水人畜天之吉物者神之口
解者主之方轉教者君之機關

周生烈子

賢哲不可以色貌誘之猶張羅收鳳施弄誘麟

程子風曰遺書也有佳句隨獲隨錄不可以于疲而厭其繁若鉅
于此十年不懈六傑力強學矣

張子靈憲

漢張衡撰

昔在元王將步天路月定之軌每緒本原先準之於渾儀是為正儀
故靈憲作與

水素之前幽清寂冥不可為象惟虛惟無無有也道根既定由
無生有太素始萌而示兆斯謂龍洪蓋天之春也道源既育萬物
成體於是則柔始分清濁異位天成於外而信陽故圓以動所謂之
无道之實也

天有九位自地至天一億一萬六千二百五十三億天為厚地之
靈憲

儀時千里而差一寸

日正火月正水水火則外光水則含影

陽精之宗積而成鳥上有三趾陽之類殷奇

星者體生於地精成於天列居鉅時各有適屬左野為物在朝為官
在人象事

紫宮為皇極之居太微為五帝之廷

天鼓其動稟氣舒光地鏡其靜承施候明

至多異若水至空莫若土至華莫若木至寶莫若金至無莫若火

冬至日成天文夏至日成地理

二公在之為三台。九卿為斗。三公為五岳。九卿法河海。二十七大夫。法以八十一元士。法谷年。公為帝位。以直紀。婦。城。罪。妻。也。竊。西。王。母。不。死。之。藥。服。之。表。月。將。極。故。並。之。持。有。不。黃。占。之。曰。告。朔。上。歸。妹。獨。將。西。行。違。天。晦。芒。毋。驚。好。恐。後。且。六。城。遂。託。身。於。月。是。為。蟾。除。

江蒼舒曰。張平子研象陰陽妙盡玆玦之正作。渾天儀著靈寔。注與可曰。崔瑗作平子碑文。稱之曰。數術窮天地。制作倖造化。

門論

周顧雍

吾門世恭佛。勇氏奉道也。與佛道極無二。宗狀不動。致本則同。感而遂通。遂成異。其猶樂之。不訟不隔。五帝之。初禮之。不蘇不敗。三皇之。聖豈三。此皆殊時。故不同。共風異世。故不一。其義安可輕。獨肅。愚。祖。同。神。極。吾。見。道。士。與。道。人。戰。儒。墨。道。人。與。道。士。戰。是。非。昔。有鴻。飛。天。道。積。遠。難。亮。越。人。以。為。是。越。人。以。為。己。人。自。越。越。耳。鴻。常。一鴻。乎。夫。澄。本。離。一。吾。自。俱。宗。其。本。鴻。迹。既。分。吾。已。判。其。所。集。汝。可。專遵。于。佛。迹。而。無。悔。于。道。本。書。與。二。何。向。孔。周。刺。山。淡。少。子。致。書。諸。遊

周顧

生者曰。張融曰。鳥哀鳴于將死。人善言于就募。頃既病。盛生哀此。上魂。留。氣。况。驚。舟。失。柁。于。空。壑。山。足。無。絆。于。澤。中。故。視。陰。之。間。難。寸。進。還。不。健。不。徙。也。欲。使。魄。淡。餘。意。絕。聖。弟。姪。故。為。門。律。數。感。其。一。章。通。源。二。道。今。奏。諸。賢。以。為。何。若。

答張書并問張

周刺山淡歸書。少子曰。周顧頊首。慙。製。來。班。承。漢。峻。其。門。則。參。子。無。踞。誠。不。待。獎。敬。辱。同。本。有。測。高。心。雖。神。道。所。歸。吾。知。其。王。狀。自。緯。之。外。儒。綱。為。弘。過。此。而。能。與。仲。尼。相。若。者。黃。老。寔。難。也。其。教。派。漸。非。無。邪。變。素。朴。之。本。展。有。奇。索。吾。取。捨。舊。懷。粗。有。淫。渭。與。秦。之。際。不。至。失。

或曰：當懷抱未及，播言耳，遂無牽頓，不可學同異之聞。文宜有歸，然來旨謂致本則同，似非吾所謂同時殊異，又非吾所謂異也。久欲此中微奧條裁，幸因雅趣，試一極言，且略如左。遂門深况，通源曰：道也。與佛道極無二，齊狀不動，致本則同，感而遂通，達仁哉。

周之問曰：論云致本則同，請問何義？是其所謂本乎？言道家者豈不以二篇為主，言佛敎者亦應以般若為宗？二篇所貴，義極虛無，般若所觀，照窮法性，虛無法性，其察雖同，住寂之方，其旨則別。論所謂退極無二者，為退極，于虛無常無，二于法性，則將二塗之外，更有異。

本僅虛無法性，其趣不殊乎？若有異本，恐告異本之情，如其不殊，願聞不殊之說。通源曰：殊時故不同，其風異世故不一，其異吾見道士與道人戰，儒墨道人與道士，微是非，昔有鴻飛，天道積遠，難見越人以為鳬楚人以為乙，人自楚越耳，鴻常一鴻乎？夫澄本雖一，吾自俱宗其本，鴻既既分，吾已翔其所集，周之問曰：論云時殊故不同，其風是佛敎之異于通也，世異故不一，其義是通言之幸于物也。道佛而殊，非竟則乙唯足下所宗之本，一物為鴻耳，驅馳佛道，無免二季，未知高登緣何減本，輕而宗之一有者乎？若猶取二教以佐其本，恐戰微方與未能聽訟也。蓋雅曰：二教同測，教源者則此教之源，無訟教。

而見矣。自應鹿中環狀，悠然自樂，儒墨間，從來何種苟合，源共是。今欲雙非，則二教之用，宜均去，取真為期，集其內，勤務惟佛，專氣抱一，無謬于通乎？言精者，達全開演要。

通源曰：汝可專遵佛敎，無侮道本。

周之問曰：足下專遵佛敎，無侮道本，吾則心持釋訓，業處儒言，未知足下雅意，佛儒安在？為當本一未殊，為本未俱異耶？既欲精採彼教，方相究涉，理類既開，不得無請。

重與周書并答所問。

張融曰：吾未能忘身，故有情身，分外既化，極視首漢為子弟，留地不。

周之問曰：

欲使方寸舊都，日夜荒涼，平生所因，橫視而州，所以製是門律，以律其門，非佛與道門，將何律故？告氣緩命，源觀中陰，數感十應，通源定本，寔欲足下發子青意，果能翔騰，起情妙見，正析既赴，所志令為子言。

周之問曰：論云致本則同，請問何義？是其所謂本乎？

答彼周曰：夫性靈之為性，能知者也。道德之為道，可知者也。能知而不知，不可知，非能知之義可知而為能知，非夫可知矣。故知能知必赴于道也。知必知所赴而下士，雷情波照，鼓噪神精明，驅動鐵用沉，藉所以倒心下，灌昭陽于道，至若伯陽專氣致柔，停塵任。

魄哉。將。聖。居。與。通。靜。唯。通。也。則。照。無。所。沒。魄。猶。停。虛。故。狀。可。通。足。下。欲。使。伯。陽。不。靜。寧。可。而。得。乎。使。靜。而。不。泊。道。不。于。何。而。可。得。今。既。靜。而。兩。神。靜。而。通。二。吾。未。之。前。聞。也。故。追。極。所。以。一。為。性。遊。簡。且。韻。獨。狂。曠。不。能。復。行。次。戰。思。定。霸。宇。內。但。敷。生。靈。以。煉。志。無。足。下。周。象。以。捫。珠。是。以。則。帝。屬。五。而。神。常。一。皇。有。三。而。道。無。二。見。乙。之。交。定。者。鴻。手。吾。所。以。直。其。繩。矣。周。之。問。曰。言。道。家。者。豈。不。以。二。篇。為。主。言。佛。教。者。亦。應。以。般。若。為。宗。二。篇。所。貴。義。極。虛。無。般。若。所。觀。照。窮。法。性。虛。無。法。性。其。所。離。同。位。非。之。方。其。旨。則。別。

答彼周曰。法性雖以即色。圓空。虛。無。誠。乃。有。外。張。義。狀。環。會。其。中。足。下。當。加。以。半。思。也。至。大。遊。無。蕩。思。心。塵。自。拂。思。以。無。蕩。一。舉。形。上。是。離。忘。有。老。如。釋。釋。狀。而。有。忘。釋。不。伐。老。當。其。神。也。悠。小。精。和。空。廢。亦。狀。以。湛。其。神。遂。通。以。冲。其。用。登。其。此。地。吾。不。見。釋。家。之。與。老。氏。妙。其。此。意。吾。親。識。老。氏。之。與。釋。家。追。極。之。以。無。二。親。情。故。妙。得。其。一。矣。直。以。物。感。既。分。應。物。雖。合。今。萬。象。與。視。聽。交。錯。視。聽。與。萬。象。相。橫。著。之。既。已。除。却。之。必。方。淺。所。以。苦。下。之。窮。且。淺。即。色。順。其。所。有。不。震。其。情。寧。其。所。無。漸。情。其。順。及。物。有。潛。去。人。時。欲。無。既。可。西。風。畫。舉。而。致。南。精。夕。夢。漢。現。中。寐。不。共。可。乎。若。卿。謂。老。氏。不。盡。乎。無。則。非。期。于。

原缺

問律自序

齊張融思先

吾文章之體。多。世。人。所。驚。汝。可。師。以。心。不。可。使。耳。為。心。師。也。夫。文。豈。有。體。體。但。以。有。體。為。常。政。當。使。常。有。其。體。父。夫。當。刪。詩。書。制。禮。樂。何。至。目。循。寄。人。籬。下。且。中。代。之。文。道。體。開。變。尺。寸。相。須。猶。縫。舊。物。吾。之。文。章。體。亦。何。異。何。當。類。溫。涼。而。錯。寒。暑。樂。而。橫。歌。哭。哉。以。屬。辭。可。出。以。事。不。寫。不。所。不。百。非。遠。非。路。耳。朕。其。傳。音。振。過。鳴。節。疎。韻。或。當。未。及。亦。已。極。其。所。矣。汝。若。復。別。得。體。者。吾。不。拘。也。吾。或。亦。如。文。造。以。乘。我。類。非。物。多。無。師。無。友。不。文。不。句。頗。有。孤。神。獨。逸。耳。義。之。為。用。將。使。性。入。清。波。塵。洗。猶。沫。無。得。鈞。韻。同。利。舉。價。如。高。彈。是。道。

問律自序

場。險。均。軍。路。吾。昔。嘗。借。言。多。辯。法。辨。此。盡。遊。手。言。笑。而。汝。等。無。幸。又。云。人。生。之。口。可。論。道。說。義。唯。飲。與。食。以。外。如。耕。網。焉。吾。每。以。不。商。為。恨。汝。曹。當。振。綱。也。

時。曰。文。至。此。至。矣。不。求。不。句。孤。神。獨。逸。余。選。頗。以。此。為。的。而。此。語。足。盡。余。意。也。

老子真經目記

海寧汪定國著舒氏評 錢塘吳山游公觀

第五卷

老子

嚴君平撰

道德指歸論卷一

說目
上德不德篇
上士聞道篇

道德指歸論卷二

道生一篇
身名既觀篇
天下有道篇
至柔篇
大成若缺篇
不出戶篇

老子真經

卷五

道德指歸論卷三

為學日益篇
出生入死篇
天下有始篇
善建篇
聖人無常心篇
道生篇
行于大道篇

道德指歸論卷四

含厚之厚篇
以公治國篇
治大國篇
智者不言篇
方而不割篇
大國篇

道德指歸論卷五

萬物之興篇
江海篇
為無為篇
善為道者篇
天下謂我篇

道德指歸論卷六

用兵篇
知不知篇
勇敢篇
言易知篇
民不畏威篇
民不畏死篇

老子真經

卷五

釐子

漢嚴遵撰

道德指歸論卷一

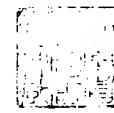
上德不德篇

天地既由物類所以道為之元德之始神明為宗太和為祖道有
澤微德有厚薄神有清濁和有高下清者為天濁者為地陽者為男
陰者為女人物稟賦安有多少性有精粗命有長短情有美惡意有
大小或為小人或為君子變化公離判判為數等故有道人有德人
有仁人有義人有禮人敢問禮人何行而名號殊謬以至于斯莊子

釐子

卷一

曰虛無為開道萬物謂之道人清靜因應無所不為謂之德人
愛萬物博施無窮謂之仁人理名止實處事之義謂之義人謙退辭
讓欲以守和謂之禮人凡此五人皆樂長生尊尊德貴高名任其聰
明道其長歸其安趨務外馳或名或狀變化殊方建號萬差德
有優劣世有盛衰風靡俗異民命不同故或有溟滓玄寥而無名或
蒙濁茫而稱皇或江狀滂沱而稱帝或廓狀昭昭而稱王或速通
參差而稱伯此其可古者也狀而伯非伯而王非王而帝非帝而皇
非皇而有非有而無非無千變萬化不可為計重累億萬不可為名
何以明之夫易姓而王封于泰山禪于梁父者七十有二君其有形

釐子

卷一

此折墜髮髻不可識者不可稱此其性命不曰功名不承者耶非
也是故上德之君體道而存神與化倫德動玄冥天下王之莫有見
開德歸萬物皆曰自朕下德之君體德而行神與化遷德配皇天
下王之或見或聞德流萬物浸及其君夫何故哉上德之君性受道
之纖妙命得一之精微性命同于自然情意體于神明動作倫于太
和取舍合于天心神無所思志無所慮聰明玄遠窅泊空虛動若無
形靜若未生功若天地事如嬰兒遺形藏志與道相得溟濛洪天
下莫知潼容方外翱翔至遠陰陽為便鬼神為謀身與道交上下無
窮進退推移常與化俱故恬淡無為而德盈于玄域玄默窅寥而化
流于無極恩不可量厚不可測兼包大營澤及萬國知不足以倫具
化言不足以盡其俗天下味之嗚呼時蒙其化而被其和若此者元
無絕而不知為之者何誰也下德之君性受道之正氣命得一之下
中性命比于自然情意幾于神明動作近于太和取舍體于至德託
神于太虛隱根于玄冥動反柔弱歸和平戴規履矩鏡視太清愛
化恍惚因應無形希夷茫昧無識號方地隨天與化為常德感澤
流洋溢萬方美德未形天下童蒙一海為一蒼玄默與民俯仰與
物相望當此之時大道未分醇德未剖六合之內一人獨處其務損
而不一其事修而不作所為者實守者約民敦學而忠信世和懷

而郊洎水草為稻。積。來。禍。為。威。服。臣。不。為。廟。廟。嚴。穴。為。室。室。主。如。天。
地。民。如。草。木。被。道。合。德。恬。淡。無。欲。除。陽。和。治。萬。物。蕃。殖。無。有。制。令。宇。
內。賓。伏。嘉。禾。朱。草。有。藥。且。生。神。龍。鳳。凰。興。人。相。託。甘。露。降。而。不。露。祥。
風。動。而。不。息。無。義。無。仁。六。合。之。內。和。合。天。親。無。節。無。禮。四。海。之。內。親。
為。兄。弟。親。而。不。和。敬。而。不。恭。天。地。人。物。混。沌。玄。通。上。仁。之。君。性。醇。粹。
而。清。明。皓。白。而。博。通。心。意。虛。靜。神。氣。和。順。管。領。天。地。無。不。包。裹。賄。微。
得。要。以。有。知。無。養。生。慶。德。愛。民。如。子。形。勢。變。遷。應。影。隨。經。天。之。分。
明。地。之。理。別。人。物。之。宜。開。知。故。之。門。生。事。之。福。以。孟。萬。民。錄。內。略。外。
舉。之。以。親。親。恩。重。厚。以。結。殊。方。法。禁。平。和。然。令。寬。和。舉。錯。得。時。天。下。

卷一

卷一

歡。喜。當。憂。不。暴。作。風。雨。不。幸。楚。州。木。不。枯。瘁。人。民。不。大。死。政。行。喙。息。
暗。樂。其。生。蛸。飛。蟬。動。盡。得。其。所。老。弱。壯。者。耕。桑。人。有。玄。孫。黃。髮。
兒。齒。若。如。父。母。民。如。嬰。兒。德。流。四。海。有。而。不。取。上。義。之。君。性。和。平。正。
而。遠。通。情。察。究。利。害。辨。智。聰。明。心。如。規。矩。志。如。又。衡。平。靜。如。水。正。直。
如。繩。好。舉。大。功。以。建。鴻。號。樂。為。福。始。惡。為。禍。先。象。權。操。變。以。度。時。世。
崇。仁。勵。義。以。臨。萬。民。因。天。地。之。理。制。萬。物。之。宜。事。親。如。奉。神。履。民。如。
臨。深。萬。聽。萬。國。折。之。以。中。威。而。不。暴。和。而。不。淫。嚴。而。不。酷。察。而。不。刻。
原。始。定。終。立。勢。御。民。進。退。與。時。流。屈。伸。與。化。俱。享。興。務。變。禮。與。俗。化。
號。令。必。信。制。分。別。明。綱。要。而。不。疎。法。正。而。不。濫。萬。事。決。于。臣。下。權。勢。

獨。斷。于。君。廷。正。以。慎。道。頭。善。以。發。按。作。五。刑。刑。肌。膚。敬。元。貴。始。常。典。
為。俱。因。節。而。折。循。理。而。割。權。起。勢。張。威。震。海。內。去。已。固。彼。便。民。不。并。
織。芥。之。惡。敗。秋。毫。之。美。舉。內。施。王。室。外。及。人。物。永。弊。通。變。存。亡。接。絕。
拔。微。起。初。仁。德。復。數。有。主。傳。嗣。子。孫。不。絕。上。禮。之。君。性。和。而。情。柔。心。
慈。而。志。欲。舉。事。則。除。陽。景。就。順。四。時。紀。綱。百。友。輝。耀。人。心。尊。寵。君。父。
早。損。臣。子。上。下。明。差。等。序。長。幼。別。夫。婦。合。人。倫。猶。衣。衣。歸。奉。條。實。
事。有。差。品。拘。制。者。褒。賤。不。羈。者。削。敗。優。游。強。暴。包。裹。風。俗。以。中。行。
順。心。逆。欲。以。和。節。之。過。情。禁。性。防。隄。未。萌。聖。世。禁。俗。使。不。得。淫。絕。人。
而不。懈。已。強。人。所。不。能。行。勞。神。傷。性。事。繁。費。煩。亂。得。以。治。危。得。以。寧。

卷一

卷一

知。故。通。達。醇。慤。清。亡。大。道。滅。絕。仁。德。不。興。天。心。不。洽。四。位。失。常。靈。寶。
毀。折。萬。物。天。傷。父。子。有。喪。而。天。不。為。之。和。晝。夜。懷。而。世。不。為。之。化。
雖。聲。望。而。俗。不。為。之。變。沉。吟。雅。韻。而。風。不。為。之。移。謙。退。辭。讓。天。下。
不。信。守。柔。伏。雖。天。下。不。親。懸。爵。設。賞。賢。人。不。下。洗。爵。執。圭。若。子。不。來。
夫。何。故。哉。辭。豈。貌。美。而。誠。心。不。施。故。也。是。故。帝。王。根。本。道。為。元。始。道。
夫。而。德。次。之。德。失。而。仁。次。之。仁。失。而。義。次。之。義。失。而。禮。次。之。禮。失。而。
亂。次。之。凡。此。五。者。道。之。以。一。體。而。世。主。之。所。長。短。也。故。所。為。非。其。所。
欲。也。所。求。非。其。所。得。也。不。務。自。狀。而。務。小。薄。夫。禮。之。為。事。也。中。外。相。
連。華。盛。而。實。毀。未。隆。而。本。衰。禮。薄。子。之。權。輕。子。威。信。不。及。義。德。不。遠。

仁為治之末為亂之元詐偽所起。念事既因。故制禮作樂。改正易服。進退威儀。動有常節。先誠求事。以明得失。此道之華而德之末。一時之法。一隅之術也。非所以當無窮之世。通與方之俗者也。是故禍亂之所由生。惡感之所由作也。何以明之。莊子曰。夫天地之應。因于事。事應于變。無常時。是以事不可預。故變不可先。國猶滿。不可先摩。而瘡不可先折。五味不可以升斗和。琴瑟不可以尺寸調也。故至微之微。不可言。而至妙之妙。不可傳。忠信之至。非禮之所能飾。而時和先。波非數之所能存也。故聰明博達。智慮四起。胡陰之網。得陽之紀。明鬼神之道。通萬物之理。仰則見天之象。俯則見地之象。數教民

卷一五

不。休事至不止。以此致乎。非所聞也。此夫萬物之託君也。猶神明之居身而井水之在甕也。水不可以有為清也。神不可以思慮寧也。夫天地之間。萬物並興。不可以有事乎也。是以大丈夫之為化也。體道抱德。太虛通洞。成而若缺。有而若亡。其神無體動。而無聲。忠信敦慈。不知為首。玄默暗昧。朴素為先。損心棄意。不見威儀。與務無為。若龍若蛇。遠禮張義。歸于無事。因時應變。不預設狀。東微統要。其時推移。取舍屈伸。禍福患咎。求之于已。百祥萬福。無情于人。

汪蒼舒曰。讀書之法。錄其異思。略其常華。不得以全篇為去取也。此書不行世。以漢人之存者有限。不敢刻。笑故發其義。仍於此。

得一篇

一者道之。子神明之。母太和之。宗天地之。祖于神。為無于道。為有于神。為大。于道為小。故其為物也。虛而實。無而有。圓而不規。方而不矩。絕。忽。無端。無緒。不浮。不沉。不止。不行。為子不為。施于不與。含素變化。負包。分理。無上之無始。之始。無內。無外。混。沌。芒。沆。可左可右。虛無為常。清靜為主。通達萬天。流行億野。萬物以狀。無有形兆。有狀獨存。玄妙獨處。周密無間。平易不改。混冥浩天。無所不有。陶治神明。不與之同。造化天地。不與之虛。稟而不損。收而不聚。不曲不直。不先不後。高大無極。深微不測。上下不可隱。謗。旁流不可按。度

卷一六

漢。爾。舒。與。暗。然。鮮。生。鮮。生。而。不。與。之。變。化。變。化。而。不。與。之。俱。生。不。生也。而。物。自。生。不。為。也。而。物。自。成。天。地。之。外。毫。釐。之。內。氣。不。同。殊。形異。類。皆。得。一。之。一。以。生。盡。得。一。之。化。以。成。故。一。者。萬。物。之。所。導。而。成化之。至。要。也。萬。方。之。準。繩。而。百。變。之。權。量。也。一。其。為。也。德。其。號。也。無有其舍也。無為其事也。無形其度也。及其大殺也。和其歸也。藉其用也。故能知一千變不窮。萬輪不失。不能知一時。此時言。持國者。亡。守身者。沒。是。故。昔。之。得。一。者。天。之。性。得。一。之。清。而。天。之。所。為。非。清。也。其心無意。無為無事。以順其性。玄。默。無。言。無。式。以保其命。是以除陽。自。起。變。化。自。正。故。能。剛。健。運。動。以。致。其。壽。明。大。通。皓。白。和。正。純

精真茂不與物縈確狀大易乾之九二龍為物資始雲蒸而地品物流
行元亨性命玄之卷之無不盡覆地之性得一之字而地之所為非
寧也無知無識無為無事以順其性而更無與無愛無利以保其命
是以山川自起剛柔自正故能性順六弱直方和正廣大無疆深厚
清靜萬物資生無不咸載神之性得一之靈而神之所為非靈也不
思不慮無為無事以順其性無計無謀無智無言以保其命是以消
息自起存亡自正故老能履壯死能復生自保復達履復達復達復
不極及覆不窮物類託之不失其中谷之性得一之盈而谷之所為
非盈也不歉不求無為無事以順其性不仁不義不斗不施以保其

兼子

卷一

命是以寔虛自起感衰自正故能蒸山流澤以為通德消一不怠綿
綿不絕能洋洋修遠無極以盈江海深大不測侯王之性得一之
正而侯王之所為非正也去心去志無為無事以順其性去聽去明
虛無自應以沒其命是以和平自起萬物自正故能體道合德與天
同則抱神養和已衰萬物就飛化物盈溢六合德運天地明照日月
制世御俗守內為一凡此五者得一行之與而不廢成而不缺流而
不絕光而不滅夫何故哉性命自狀動而由一也是故使天有為動
不順一為高得平為清得裂陰陽張綱紀絕和氣隔塞三光消
滅雷霆妄作萬物皆失故地有為動不順一為直得枉為寧得散山

川崩絕剛柔泰折氣化不通五行毀缺百戰枯槁羣生疾疫使神有
為動不順一道達得因為重得歇變化失序締滯消竭感衰者亡地
張者焚使谷有為動不順一為貴得亡為盈得竭虛實及覆流澤不
入侯王有為動不順一為貴得賤為正得壓亂擾迷惑事由已出百
官失中喪其名實萬民不歸天地是絕凡此五者性命淳美變化窮
極進退虛伸不離法武得一而存失一而沒況乎非聖人而王萬民
廢法武而任其心者哉是故天人之道物類化變為寡者眾為賤者
貴為高者卑為成者敗盈之者損利之者害慶其及者遷其廢為所
求者失所歇是以賢君聖主勢在民上爵尊天下澤連萬物德懷四

兼子

卷一

海道之所祐天之所助萬物所歸鬼神所與房身起節自謂張寡廢
卑守微窮涉勞苦損心挫志務故民下不為貴故擅民之命不為高
故常在民上不歇也故無所不有也故無所不宰萬物終始身
無所與故能為之本非獨王道萬事狀矣夫工之造與也為圓為方
為短為長為曲為直為縱為橫終身操卒不為與故能成與而合
可行也夫玉之為物也微以寡而石之為物也巨以眾故戰戰故
貴玉之與石俱生一類實之與眾或求或棄故貴賤在于多少成敗
在于為否是以聖人為之以及守之以和與時俯仰因物變化不為
石不為玉當在玉石之間不多不少不貴不賤一為綱紀道為綱紐

故解專制天下而威不可勝全活萬物而德不可量貴而無憂賤而無患高而無殆卑而愈安審于反覆歸于玄默明于有無及于太初無以爲故神明不識無以天下爲故天下与之俱夫何故哉因道而動循一而行道之至數一之大方變化由反和織爲常起朕于否爲存于亡天地生于太和和生于虛冥

程子風曰一氣浩往千言如貴

康子

卷一

上士開通篇

道德天地各有其章物有高下氣有長短各樂其所樂忠其所忠見其所見聞其所聞取合珠璣畏喜珠方故鵲鵲高飛終日馳焉而志在乎萬萬鴻鵠高舉延歷東西通千達萬而志在乎陂池焉鵲鵲萬份之上優游太清之中而常以爲卑延頸舒翼凌蒼雲薄日月高翔遠遊曠時不食往來九州棲息八極乃得其宜三者殊便皆以爲娛故無窮之原萬尋之泉神龍之所歸小魚之所去高山大丘漆林巨壑茂木暢枝鴻鵠虎豹之所喜而難大之所惡悲夫三代之遺風儒墨之流文誦詩書修祀節飲雅頌彈琴瑟崇仁義祖潔白追規往古通明術數爰是定非已經得失身字名榮鄉人傳業中士之所進上士之所廢也閑居幽思強識萬物設偽飾非虛言名寔趨翔進退升降曉集治閭門之祀偶時俗之際傾側偃仰務合當世阿諛順貴下衆耳曰獲尊榮寵流俗是則此下士之所履而中士之所棄故規矩不相害殊性執相安閑聖不爲匹愚智不爲羣大人樂恬淡小人欣于戚一堂之業不喻于衆庶棲之事不悅于大夫夫爲數並與各有其趣羣士經庶各有其歸是以捐聰明棄智慮反其端朴進于太素輕物傲士卓爾不污喜怒不嬰于心利害不接于意貴賤同域存亡一度動于不爲覽于玄妙精神平靜無所章戴抱德含和師

卷一

狀及化大聖之所尚而上士之所務中士之所眩燿而下士之所大
笑也是故中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所眩燿下士
所笑乃美善之美善者也夫陳大言舒至論表自狀窮微妙則中士
眩而下士笑浮言游說生息百變趨福與利成功遂事則中士論而
下士覺彼非喜山而惡吉貴禍而賤福也性與之遠情與之反若虞
黃泉聰視九天遠遠絕滅不能見聞而已矣故聖人建言曰有之有
之者言道之難知惟柄自朕之歸以統萬方之指者能有之非庸
者之所能聞也夫何故哉聖人之道深微浩遠魁忽冥昭
虛無寥泊萬物以往纖微高大無有形象窮而極之則知不能存也

老子

卷一十一

要而約之則口不能言也推移離散則書不能傳也何則進道若退
亡道若存欲治天下還及其身靜為虛戶虛為道門泊為神本邪為
和根齋為氣容微為事王居無之凌在有之前棄捐天下先有其身
養神積和以治其心為身主身為國心天下應之若性自朕是故
夷道若類使正玄起除其法物去其分理從民之心聽其所有戒其
文章平其險阻折關破鍵使姦自止壞城敗獄使民自守休卒偃兵
為天下市萬方往之如川歸海德如谷不施不與不愛不利不嚴
不去無為而恩流不仁而澤厚長育羣生為天下母大白青如如
驚恐無制而勢隆無寄而權重德之與天下為友出白入黑不

為美好逐功逃名乃長昭盛德之人敦性若不足無形無
容簡情易性化為童蒙無為無事若癡若醉身體居一神明于之
化不可見喜欲不可聞若閉若塞獨與道存建德若偷無所不成達
民耳目歸民神明絕民之欲以益民性滅民之樂以延民命損民服
色使民無爭塞民心意使淳安寧質真若渝為民玄則生之以道養
之以德導之以精神和之以法式居以天地照以日月交以陰陽食
以水穀制以無形繫以無極天下喁喁靡不賓服宇內康寧萬物蕃
殖若非其功而非其德大而不似小醇而似薄大方不矩無所不包方
子不方直于不直無折無彎無法無式不方不直萬物自得不自不

老子

卷一十二

方天地自行在為之陰居召之陽和為中主分理自明與天為一與
地為常是故大器晚成無所不有變于無形化于形朕動而無聲為
而無體威德不可見功業不可視禍生于冥福生于窅窅泊而
朕是謂至巧萬物生之莫知所以勉而成故能長久是以大音希
聲告以不言于不言神明相傳默朕不動天下大通無難而萬物
駭無音而萬物喁天地人物無期俱和若響應鼓大象無形大壯無
容進而萬物存退而萬物喪天地與之俯仰陰陽與之屈伸幼之象
之若影隨形是知道盛無競德豐無諠功高無望而天下不以為大
德餘四海而天下不以為貴光耀六合還反芒昧未何故哉道之為

化也。始子無終子未存子不存。儻而不貸動而萬物成靜而天下遂也。

程子風曰士名一也而千百其狀分上中下枕均言之耳然分處若列眉已。

卷一十三

嚴子

漢嚴遵撰

道德指歸論卷二

道生一篇

有塵之虛者開導稟受無狀者而狀不能狀也。有虛者陶治變化始生者而生不能生也。有無之無者神明不能改造存者而存不能存也。有無者纖微玄妙動成者而成不能成也。故虛之虛者生虛者無之無者生無者無者生有形有故諸有形之徒皆屬于物類物有所宗顯有所祖天地物之大者人次之矣夫天之生人

卷二

也。形因于氣。因于和。因于神明。神明因于道德。道德因于自然。萬物以存故使天為天者非天也。使人為人者非人也。何以明之。莊子曰夫人形腐何所取之聰明感應何所得之變化終始孰者為之由此觀之有生于無實生于虛亦以明矣。是故無無始不可存在無形無裁不可聽視稟無授有不可言道無無之無始未始之始萬物既由性命所以無有所名者謂之道。虛之虛故能生一有物混沌恍惚居起輕而不張重而不止陽而無表陰而無裏既無上下又無左右通達無境為道綱紀懷裹空虛包裹未有無形無名芒湏混混沌沌真不可稽之亡于散色莫之與比指之無響搏之

無有浩洋無窮不可論喻。演狀大同。無終無始。萬物之應。為太初。有者。故謂之一。以虛無能生二。物並與妙。纖微生。存。因物變化。消渾無形。生息不衷。光耀玄冥。無壽無存。包裹天地。莫觀其元。不可逐以教。不可逃以形。謂之神明。存物。存去物。亡。智力不勝。接而威德。不能運者。謂之二。以無之無。故能生三。物俱生。渾。芒。視之。不見其形。聽之。不聞其聲。搏之。不得其緒。望之。不觀其門。不可按度。不可測量。冥。宵。滿洋堂。一清一濁。與和俱行。天人。不始。未有形。朕。折。燭。根。繫于一。受命于神者。謂之三。以無故能生。萬物。清濁以分。高卑以成。陰陽始別。和氣流行。三光運。羣類生。有形。

庚子

卷二

商可因循者。有。故。色。可見。聞者。謂之。萬物。萬物之生也。時元于虛始。于無。時陰。向陽。歸。素。去。剛。清。靜。不。動。心。意。不。作。而。形。容。修。廣。性。命。通。達。者。以。含。和。柔。弱。而。道。無。形。也。是。故。虛。無。一。形。微。寡。柔。弱。者。天。地。之。所。由。興。而。萬。物。之。所。由。生。也。眾。人。之。所。惡。而。侯。王。之。所。自。名。也。萬。物。之。原。果。成。功。之。本。根。也。故。賢。君。聖。主。以。至。尊。之。位。強。大。之。勢。處。孤。寡。居。不。殺。遂。所。來。逃。所。欲。去。大。為。小。安。卑。樂。損。出。無。迹。入。無。朕。動。于。福。先。靜。于。禍。始。無。為。無。事。天。下。自。已。不。視。不。聽。抱。和。以。靜。神。明。生。息。形。容。自。正。進。退。有。常。不。妄。其。行。德。化。凌。風。理。于。蒸。庶。天。地。是。祐。萬。物。是。歸。眾。人。則。不。朕。見。聞。知。病。見。聞。知。病。合。于。成。事。不。觀。未。朕。之。交。故。貴。

聖。到。大。權。造。勢。衆。務。不。制。深。度。柔。弱。遠。絕。微。實。動。與。道。并。靜。與。天。並。神。明。清。濁。衆。事。並。興。思。慮。迷。惑。妄。喜。妄。怒。福。禧。出。門。妖。孽。入。戶。天。網。以。數。不。可。解。之。也。清。朕。禍。生。輪。迴。覺。悟。屈。約。而。言。早。將。死。而。辭。善。隨。欲。改。過。為。新。及。于。微。實。自。朕。不。釋。與。生。路。遠。破。國。亡。家。禍。及。子。孫。故。衆。人。之。教。變。愚。為。智。化。弱。為。強。去。微。歸。顯。背。隱。為。彰。暴。寵。爭。逐。死。于。榮。名。事。人。之。教。則。反。之。愚。之。以。智。辱。之。以。榮。微。之。以。顯。隱。之。以。彰。實。之。以。衆。弱。之。以。強。去。心。釋。意。務。于。無。名。無。知。無。識。歸。于。玄。冥。珠。塗。異。指。或。存。或。亡。是。以。強。秦。大。楚。專。制。而。滅。神。漢。龍。興。和。順。而。昌。故。強。者。難。通。衆。者。去。神。生。主。以。退。安。得。長。存。不。求。于。已。怨。命。尤。夫。聖。人。悲。之。

庚子

卷二

以為故先書之竹帛。明示後人。終世及之。故雅其惠。江翁舒曰。福禧出門。妖孽入戶。妙語報如易林。

道德至重而神明賓神則至無而大和臣情濁太和至柔無形也。天地合囊陰陽絳紀萬物莫不維經或在于宇外或度大內人物惜之而生莫有見聞義不足以為號弱不足以為名聖人以意存之物也。故字曰至柔名曰無形是以無形之物不以堅、不以壯、故能救天地、銷銅鐵、風馳雷駛經日月周流上下過飄忽工固翱翔淪于無物何以効其狀也。夫響以無鼓不可窮影以無形不可掩水以淖弱貫金石沈萬物也以柔順成大功。勝艸木舌耳無患角齒傷折由此觀之柔者救堅、虛者馳寔、非有為之自狀之物也。是以地狹民

少兵寡食鮮意妙歆微神明是守與天相參視物如子德盛化隆恩
洙澤厚利忠卒信主憂將忌累業積弱常在民凌被羞蒙辱國為雌
下諸侯信之此于孟子天下往之若歸父母人物同歡威勢自起強
者不能凌智者不能取終始及覆強弱變化天地為助神明為輔時
至不制為天下主夫何故哉以道柔弱而體微索也故地廣民衆國
富兵強吏勇卒悍主能將嚴賞重罰峭削直刻深百官戰慄君在君
前勢便地利為海內雄輕敵舉戰易動師衆合處生奇凌天侮地諸
侯執服靡不聽命威震境外常為莫殺人憂物恐感動天地道德不
載神明是離衆弱同心萬民不附身死國亡族類流散夫何故哉體

也。則而捕鴛者也。夫道以無有之有通無間遊。無理光耀。有為之害。澄清無為之府。出入無外而無折。經歷珠玉而無朕。何以効其狀也。夫有形雖利不入。無理神明在身。出無間入。無孔俯仰之頃。經數千里。由此言之。有為之為。有廢無功。無為之為。成遂無窮。天地是造人。物是興。有裁之裁。聞于百里。無裁之裁。動于天外。震于四海。言之不言異類不通。不言之言。陰陽化。天地感。且道德無為而天地成。天地不言而四時行。凡此二者。神明之無自狀之驗也。是以聖人虛心以原道德。靜氣以存神明。損聽以聽無者。棄明以視無形。覽天地之變動。觀萬物之自狀。以觀有為亂之首也。無為治之元也。言者禍之戶。也不言者福之門也。是故絕聖棄智。除仁去義。戡道之心。揚德之意。順神養和。任天事地。陰陽奉職。四時馳騫。龍原以絕。物安其慶。世主恬淡。萬民無事。教以不言之言。化以不化之化。示以無象之象。而歸乎玄妙。養民情欲。順其性命。使民無知。長生久視。故戒無言。而天下無為。天地無為。而道德無為。三者並興。總述相乖和氣洋溢。太平滋生。人物集慶。宇內混同。禍門以閉。天下蒙重。世無恥辱。不觀吉凶。知故室塞。自狀大通。蒙獲神則之福。人有聖智之功。當此之時。主如天地。民如嬰兒。飲主之德。食主之和。陽出陰入。與道泰舒。若父在上。若有若無。天下惘惘。味一囁。不知若。儼無為若。雖生而不喜。死而不

憂聞：鏡、性命有餘，莫有求之，為福自來。夫何故哉？人主不言而
通，無為也，無為之聞，不言之机，在于精妙，處于神微，神微之始精妙
之宗，生無根蒂，出入無門，常于為石之間，時和之元，故可開而不可
顯也，可見而不可聞也，可得而不可傳也，可用而不可言也，柄而推
之，要而端之，易為智者，陳難為淺聞者言也，何則？廣大深遠，曰：眾人
莫能及也，正而若反，而眾人莫能入也，廣、濶、而世人莫能聞也，
實、實、而俗主莫能行也。

江蓋舒曰：有形無利，下入無理，大是禪錄，主如天地，民如嬰兒，是

猶黃公

卷二十七

名身親篇

我性之所稟而為我者，道德也，其所假而生者，神明也，其所因而成
者，太和也，其所託而形者，天地也，凡此數者，朕我而我，不能朕也，故
法象莫崇乎道德，稽式莫高乎神明，表儀莫廣乎太和，著明莫大乎
天地，道德神明，常生不死，清濁太和，變化無窮，天地之道存而難亡，
陰陽之事動而難終，由此觀之，禍極于己，福極于生，是以聖人上原
道德之意，下揆天地之心，崇高顯榮，吉祥祇福，深閑浩大，尊寵窮極，
莫大乎生，易物陳列，奇怪珍寶，金玉珠璣，利溥得巨，莫大乎身，禍世
之臣，亂國之工，絕逆天地，傷害我身，莫大乎名，生橋長益，固民貧國

康子

卷二十七

授獨月神使心，多欲，叛天違道，爭為盜賊，天下不親，世多兵革，一人
為之，傷敗萬國，主死民亡，物蒙其毒，莫大乎貨，故得之與亡，或病或
利，得名得貨，道德不居，神明不留，大命以紀，天不能救，失名失貨，道
德是祐，神明是助，名顯自狀，富配天地，故曰：身大名未可與論，至道
也，輕自重，國未可與圖利也，夫無名之名，下我之宅也，有名之名，喪
我之康也，無貨之貨，養我之福也，有貨之貨，喪我之財也，是故善愛
其身，至建榮名為之行，力之勞，強逼之情，以損其德，多積貨財，
日以橋盈，橋亡之道，貨名俱終，故神明不能活，天地不能全也，夫何
故哉？道德之化，天、地、人、故一陰一陽，分為四時，離為五行，輪為羅網，

故為無間。萬物之性各有分度。不得相干。造化之心。和正以公。自漢一舉。正直平均。無所愛惡。與物通同。則長續短。損益盈虛。不足者養有餘者喪。貪叨多積。自遭禍殃。不足不止。利心常起。智以詐惡。強以大取。自狀均之名。利歸主失之。而憂滯之。而喜一憂。覓覓存存。一憂一喜。神明去矣。身死名滅。禍及子孫。故名利與身若炭與冰。形性相及。勢不俱。狀名終體極。身存世昌者。天下無之。是故擾心。爾意用情。事神風。應楚務。歸客治解。憂懷衆庶。刺事立功。勵身起節。以顯榮名。是損所以有身。而益所以亡身也。竭筋力。忍飢渴。犯寒暑。踐危。跌薄水。惡食。不適口。腹迎朝。送夜。被恥蒙辱。精奔神馳。汲汲不止。運。

康子

卷二

通于榮。多人為有危身。以寧。積神亡。禍患自來。憐亡俱至。則是為禍。以亡福。求利以去利。故成敗之事。在為與否。存亡之道。在去與來。是以知足之人。休道同德。絕名除利。立戒于無身。養物而不自生。與物而不自存。信順之間。足以存神。室家之業。足以休年。常自狀故。不可裁。處虛無。故不可終。細民輕物。故不可污。欲不欲。故能長榮。知止之人。貴為天子。不以枉志。貧賤處。不以幽神。進而不以為頭。退而不以為勞。無禍無福。與得與喪。不為有罪。不為有功。不求不辭。若海若江。洋洋玄域。神明是通。動順天地。故不可危。殊利異害。故能常狀。是以精微而不拔。神固而不脫。鬼于天地。照如日月。既時且神。以保。

其身知足而止。故能長存。此謂適名而名。或隨逃利而利。或也者也。

張汝臨曰。譚身名處。詞理俱動。

吳添來曰。醒言叫喚。夢人亦味。主觀察。廣成都之市。

康子

卷二九

大成若缺篇

道德無為而神明狀矣。神明無為而太和自起。太和無為而萬物自理。或無根而生。或無足而走。或無耳而聽。或無口而鳴。殊類異倫。皆與之而世愛其子。愛其母。男女相親。物尊其主。巢生而哺。胎生而乳。鳥鵲而散。獸驚而聚。陰物居陽。陽物巢處。火動炎上。水動潤下。萬物育。春生夏長。秋成冬熟。時歸于土。非有政教。物自狀也。由此觀之。為不生為否。不生否明。不生明晦。不生晦不為。否不明不晦。乃得其紀。故大道坦坦。不出門戶。其出彌遠。其知彌寡。道在于身。不在于野。化自于我。不由于彼。萬物常治。智慧不起。是以聖人柄和履正。

老子

卷二十一

治之無形。遊于虛廓。以鏡太清。遺理亡。明休。惜息。神無為而狀玄默。而信宵。朕蕩。昭曠。獨存。影。翳。輒。遠。其事。素真。其用。不獎。其之。見。聞。天何故哉。微妙周。密。清靜以真。未有形。發。變化。其元。開。導。如。陽。閉。塞。如。陰。堤。壅。如。地。運動。如。天文。武。玄。作。威。德。自。分。是以盈而若。冲。實而若。虛。不顯。仁。義。不見。表。儀。不達。法。式。不事。有。為。上。欲。不。欲。天下。自。化。致。爭。朴。素。民。如。嬰。兒。蒙。不。知。所。求。茫。不。知。所。之。其。用。不。窮。流。而。不。衰。不。耕。自。有。食。不。織。自。有。衣。暑。則。靜。于。裸。寒。則。操。于。裘。無。有。忌。諱。與。麋。鹿。居。被。髮。含。哺。相。隨。而。遊。主。有。條。德。民。有。條。財。化。然。萬。物。無。所。不。為。光。景。不。見。獨。玄。有。奇。天。地。人。物。與。之。俱。化。乘。空。載。虛。與。道。徘徊。

屬度四海。周流六虛。浩洋無窮。棲息至無。夫何故哉。直而若屈。正而若枉。世主為教。天下為響。世主為形。天下為影。故不郊祀而天心和不降席。而正四海。故曰大巧若拙。天道自卑。無律曆而陰陽和。無正朔而四時節。無法度而天下賓。無賞罰而名寔得。隱武藏威。無所不勝。棄捐戰伐。無所不克。無號令而民自正。無文章而海內自明。無符璽而天下自信。無度數而萬物自均。是以盈而若誦。得之若喪。無鐘鼓而民娛樂。無五味而民食甘。無服色而民美好。無畜積而民多盈。夫何故哉。因道任天。不事知故。使民自狀也。天地之道。一進一退。而萬物成。遂變化。不可開塞。屈伸。不可障礙。故除之至也。地裂而水凝。

老子

卷二十一

清風颭。冽。霜。雪。嚴。凝。魚。鱉。蟄。伏。萬。物。寢。寧。當。此。之。時。雲。濕。室。臨。壚。火。重。狐。貉。毳。毼。猶。不。能。禦。也。及。至。定。神。安。精。動。體。勞。形。則。是。理。泄。汗。流。捐。衣。出。室。暖。有。餘。身。矣。陽。之。至。也。煎。炒。爛。石。飛。鳥。絕。水。虫。疾。萬。物。枯。槁。江。湖。消。竭。當。此。之。時。人。沈。清。泉。出。衣。絺。絰。燕。高。臺。服。寒。石。猶。不。能。任。也。及。至。解。心。釋。意。託。神。清。靜。形。捐。四。海。之。外。游。志。無。有。之。內。心。平。氣。和。涼。有。餘。矣。夫。知。故。之。為。術。也。治。人。事。有。序。形。德。延。天。地。功。配。陰。陽。及。其。主。亂。也。發。于。無。形。起。于。無。故。興。政。未。爵。此。化。推。移。得。人。如。運。遠。人。若。陰。猶。響。應。言。影。不。離。形。為。之。愈。亂。治。之。益。煩。明。智。不。能。領。嚴。刑。不。能。禁。是。無。為。者。有。為。之。君。而。成。功。之。主。也。政。教。之。元。而。變。化。

之世也。其餘禍亂猶驟之朕寒而靜之朕者也。是以聖人夫智去慮。虛心專氣。清靜因應。則天之心順。地之意政。舉化流如日之光。禍亂消滅若雲之除。天下象之無所不為。萬物師之無所不事。

汪蒼舒曰。暑則靜于操。寒則操于求。得人如濕。連人若陰。道在于身。不在于野。鳥驚而散。獸驚而聚。堤帶如地。運動如天。此篇佳句極多。

廣子

卷二十二

天下有道篇

人之生懸命于君。之立懸命于民。君得道也。則萬民昌。君失道也。則萬民喪。萬民昌則宗廟顯。萬民喪則宗廟傾。故君者民之顛也。民者君之根也。根傷則華實不生。源衰則流沫不盈。上下相保。故能長久。是以世主得道。宇內不擾。諸侯賓服。百室雍喜。四海同風。兵革不起。微悍之人無所効其言。果壯之士無所施其功。聰明辯智隨澤而耕。驥驂騑駟嬰輿而作。天下晏閒。各樂其業。世傳俗淳。民人專一。總織而衣。絕耕而食。天心和洽。萬物豐茂。嘉祥屢臻。吉符並集。非天降福。世主道德也。天子失道。諸侯不朝。然異谷別法。制殊四方。背叛

廣子

卷二十三

君政相凌。舉兵爭權。弱者為虜。強者為君。是以天下選將簡士。砥礪甲兵。懸烽烈火。四面相望。深藏大詐。謀于廟堂。作妄生奇。結縱連橫。輕車彘騎。與敵相當。士馬生郊。歷年不還。化高詐力。政當首功。當此之時。飾養戎馬。不遑親戚。奔郊先至。常食糝粟。貪夫坐而為宰。腐僕之徒。畜而為賊。百姓服極。財殫力供。長德兵後。久而不息。時念歸家。悽愴懷想。親親老涕泣于外。慈父憂愁。傷心肝。膽氣志摧折。于內。士卒推頭結踵。散骨暴露。流離于中野者。不可勝計。道路。憊。皆為孤子。思慕號呼。踴泣而起。何罪。若天遭罹。此咎。死者無失。幼稚無父。怨慟悲痛。不期而聚。大者為宰。中者為宰。上下相護。中外相保。

有血脉親如兄弟。總苗為旌。穿地為鼓。操兵便械。楚竹案伍。常集戰。開意讓其主。至精相感。氣化相動。是以天地鈴結。陰陽隔開。星辰散亂。日月開離。詐逆萌生。災變並發。非天降禍。世主無道。夫連天之鴻命。繼先聖之遺貴。為天子富有四海。爵尊寵極。莫與比列。布衣粗衣。而天下以好。好蔬食藜藿。而天下謂之美。交世化俗。猶風之靡。艸民之進化。猶魚之赴水。不務崇道廣德。修身正己。憂勞元。以承祭祀。光頭祖考。業傳子孫。德與神明。爭流名與天地。相保。及以驕奢取名。求勢不止。逆天逆地。無不凌侮。是以不營之士。相驕而起。輕舉身入。先到為右。故人遠至。莫與之交。黨離朋絕。中外不恃身。死國亡宗。

卷二十四

廟崩地可敬之故。非天下之罪也。是故威勢尊寵。窮極民上。名號顯赫。蓋天下而不知足者。儼禍之具。而危亡之大數也。夫道德神明。陶冶變化。已得為人。保合精神。而有形。動作便利。耳目聰明。遊于昭曠之域。聽眡天地之間。上觀自朕之法。式下察古將之得失。鑿井而飲。耕田而食。長妻生子。與命相極。是足之足者也。何況乎萬乘之主。千乘之君。或其可足。亦明矣。故不在乎通也。利心常起。貪人壞土。欺人財寶。無并不休。增加不已者。追惠之大數。而得咎之至要也。自今及古。飛鳥走獸。含氣有類之屬。未有不欲得而全其性命者也。故居居者為虜。居虎者為鼠。名在青雲之上。身處黃泉之下。居牛馬之

位者。無牛馬之患。託大羊之列者。無大羊之咎。是以得道之士。建心于足。游志于止。辭威讓勢。孫特獨處。捐棄萬物。唯神是求。身存名榮。久而不殆。天下歸之。無有不制。

汪蒼舒曰。此章全幅都妙。

葉剡說曰。聰明辨知。隨澤而耕。驛驛驛驛。嬰與而作。居居者。為虜居虎者。為鼠。總苗為旌。穿地為鼓。佳言。選出尤為首。芬。

卷二十五

不出戶篇

道德變化陶冶元首。稟受性命乎太虛之域。玄冥之中。而萬物混沌。始焉神明交清濁。分太和行身。勞之野。纖妙之中。而萬物生焉。天圓地方。人眼獸橫。草木種根。魚沉鳥翔。物以族別。類以羣分。尊卑定矣。而吉凶生焉。由此觀之。天地人物。皆同元始。共一宗祖。六合之內。宇宙之表。連屬一體。氣化分離。縱橫上下。判而為二。判而為五。或為白黑。或為水火。或為酸醎。或為微羽。人物同類。或為牝牡。凡此數者。親為兄弟。殊形別類。利害相背。萬物不同。不可勝道。合于喜怒。及于死生。情性同生。心意同理。何以言之。莊子曰。一人之身。俱生父母。四

卷二十六

支九竅。其職不同。五臟六腑。各有所受。上下不相知。中外不相觀。頭足為天地。肘膝為四海。肝膽為吳越。肩目為齊楚。若不同生。異軀殊體。動不相同。靜不相待。九天之上。黃泉之下。未足以喻之。狀而頭有疾。則足不能行。胸中有病。則口不能言。心得安則耳目聰明。屈伸調利。百節輕便者。以同形也。人生動于遠。則人物應于遠。人物動于此。則天地應于彼。或相應出入。無門往來。無戶天地之間。虛廓之中。遠遶廣大。物類相應。不失毫釐者。同體故也。是以聖人不出戶上。原父母。下察子孫。危寧利害。及于死生之說。蓋于是非之理。通于利害之元。達于治亂之本。以已知家。知彼事。得其調。物得其紀。動

知所之。靜知所守。道德為父。神明為母。清靜為師。太和為友。天下為家。萬物為體。視彼如己。視己如彼。心不放。志不惑。舉棄捐。知故絕。滅三五。固而不作。嚴居穴處。不殺羣類。不食生肉。未成不取。未終不棄。天地人物。各保其有。夫原我未兆之時。性命所以精神所由。血氣所始。身休所基。以知實生于虛。有生于無。小無不入。大無不包也。本我之生。在于道德。孕而未育。所以成形成形。至于出冥。以知漆微纖妙。和弱潤滑之大通也。無知無識。無為無事。之有大功也。視我之為嬰兒。至于壯大。有智以睹。素之生。則弱之生。強小之生。大短之生。長。愚之生。智。晦之生。明也。察我呼吸屈伸。以知損為益。益為損。元進為退。

卷二十七

本退為進。根。福為禍。始。禍為福。先也。上。陵。仰。改。歷。阻。過。險。形。疲。喘。悸。勞。而。靜。震。則。神。平。氣。和。中。外。相。保。以。知。清。靜。虛。無。為。交。化。之。大。功。也。四肢九竅。起。移。轉。馳。異。能。殊。形。皆。原。一。心。以。知。百。方。萬。物。利。害。之。交。皆。生。于。主。稽。之。天。地。驗。之。古。今。動。不。相。連。以。知。天。地。之。道。畢。于。我。也。故。家。者。知。人。之。本。根。也。身。者。知。天。之。淵。泉。也。觀。天。不。由。身。觀。人。不。由。家。小。近。大。遠。小。知。大。迷。去。家。出。戶。不。見。天。下。去。身。窺。牖。不。知。天。道。其。出。愈。遠。其。知。益。少。周。流。四。海。其。迷。益。甚。求。之。益。大。功。名。益。小。不。視。不。聽。求。之。于。已。天。人。之。際。大。道。畢。矣。故。聖。人。不。見。一。家。之。好。惡。而。命。為。家。之。事。無。有。千。里。之。行。而。命。九。州。之。交。足。不。上。天。而。知。九。天。之。心。

身不入地而知九地之變陰陽進退四時變化渾微隱匿育冥之事
無所遁之何則審內以知外察小以知大目我以狀彼明近以喻遠
也故聖人之為君也猶心之于我我之于身也不知以因道不欲以
應天無為以道世無事以養民玄玄之使化自符上與神明同異
下與萬物同心動與之及靜與之存空虛寥泊使物自狀
廷翁舒曰楊升庵嘗言君平老子注世不常有如肝胆為楚越肩
目為齊魯等句最為奇語夫升庵若此而錄以誣世者予全出
之實快事也子風于此本稍欲刪汰余惜之不復尔

道德指歸論卷二終

庚子

卷二十八

庚子

漢嚴遵撰

汪定國閱

道德指歸論卷三

為學日益篇

道德之化變動虛玄蕩然然沈沈無形渾渾無端視之
不見聽之不聞開導稟受無所不存功成遂事無所不脫無為之為
萬物之根由此現之不知之知之祖也不教之教之宗也無為
之為之始也無事之事之元也凡此教者神明所因天地所歸
玄聖所道處士所傳也達仁義淺薄性命不真不觀大道動順其心

庚子

卷三

隨溺知故漸漬愛恩情意多欲神與物連深謀遠耳大論述心非道
崇知上功肯名是以作術治教集辭著文載之篇籍以教萬民綱紀
天下經緯陰陽刑判人事離散和宗淳朴安化設為易方轉移風俗
傾正歌謠改正易服萬事盡彰鍾鼓琴瑟間以竿篴外序進退歸
趨期禮儀三百威儀三千分外燕爭與事儻文以辭相融以巧相勝
臺梁毛起蓋以無旁是以天下皆不去根嚮未歸文博學深問家知
戶曉皆者擬聖以立君臣同意者無能而官異心者功大而亡是以
天下靡不遵其親也習織務順其君故和五味以養其口肥香
甘脆不煩羣生交五色以養其目玄黃纖妙不計民貧調五音以養

其耳極鍾律之功。不愛世法。高臺榭。廣宮室。以養其意。不懼民窮。馳田獵。以養其志。多獲其上。不順天心。凡此數者。非以為善。務也。以悅其君也。天下相故。養偽飾。滅和睦。長暴之原。浸以為俗。巧利為賢。損民大命。以增民勞。傷人美性。以益民煩。當此之時。賂奪異君。四海各主。尊名貴勢。強大為君。忿爭相喻。力正任武。強者居弱。弱者制。寡以亂代。治以非固。是臣弑其君。子弑其父。爭之愈大。莫之能止。求者甚衆。得之者寡。道路悲憂。盡言軍旅。詢。警。至相。烹。煮。夫何故哉。飾文益事。務以相序也。是以聖人。韓仁去義。歸于大道。絕智廢教。求之于己。所言日微。所為日寡。消而滅之。日夜不止。包以大害。使

卷三

民無恥。賊文喪事。天下自已。損之損之。使知不起。適名亡身。保我精神。秉道德之要。固存亡之機。不為事主。不為智師。察若無人。至于無天地。自作羣。美相隨。萬物自象。百靈自和。萬物並觀。不知所之。隨明出入。託于四時。優游精神。不外心志。意中空虛。如木之浮。如壤之休。不識仁義。不達禮儀。心不知欲。志不知為。行步踴。瞻視顛。語言默。意氣玄。外似禽獸。中獨異焉。察而不為。若無君臣。不為而治。敦厚忠慤。至于大。安神休精。急性命。自全。萬物相親。與道德隣。夫何故哉。主無教令。而民無聞也。是以將示天下。常于無事。不言為術。無為無教。無欲為賢。不知為要。察行以道。無不開導。釋虛及實。以極

為事上知天高下知地。孕明陰陽之分。知萬物之數。盡見星于天。夜見魚于淵。耳比八風之調。目順羣獸之毛。此思慮之極也。無益于存力。什鳥獲勢。百孟賁勇。千夏育威。執三軍連若。光景。若浮雲。擊如雷。定不勤。若陰此強之極。無益于勝。使日下之民。時執札。易通詩書。明律比知。詔令家。並吏里一令。鄉一舍。亭一庫。明察折中。強武求盜。天下宜足而立。側目而視。父子不相隱。兄弟不相容。此事之極。無益于治。是故以知。此天相離以為。此天相奇以事。失天之意。為固日益。百歲盡俗。為而不成。求而不得。天下相驅。歸之于亂。徐有無。曰四字為句。象如寶珠。滑陷傷滯。不及此也。

卷三

聖人無常心篇

道德無形而王焉天者無心之心存也天地無為而萬類順之者無慮之慮運也由此觀之無心之心之主也。不用之用之母也。何以明之。莊子曰。我之所謂為我者。豈我也。我我猶為身。非身。之。所以為身者。以我存也。而我之所以為我者。以有神也。神之所以留我者。道使然也。託道之術。留神之方。清淨為本。虛無為常。非心意之所能致。非思慮之所能及也。故知者之居也。耳目視聽心意思慮飲食時節窮達志欲聰明並作。不轉晷刻。歷百方籌策。萬事定。安危之始。明去就之路。將以全身。體而延大命也。若然。則精神為之損。血

廣子

卷三

氣為之敗。魂魄離散。大命傷矣。及其寐也。心意不用。聰明寂塞。不思不慮。不飲不食。精神和順。血氣生息。心得安身。無百疾。遭難凶害。大瘡以瘳。斷骨以續。百節九竅皆得。所欲。夫以一人之身。去心則見者。復寧用。心則安者。將亡。而況乎奉道德。順神明。承天心。養群生者。我。是以聖人。建無身之身。懷無心之心。有無有之有。託無存之存。上合道德之化。下包萬民之心。無惡無好。無愛無憎。不與山。人為誓。不與吉。人為親。不與誠。人為媿。不與詐。人為怨。之如地。愛之如天明。之如日。化之如神。物無大小。視之如身。為之。未有治之。未朕。免禍之。首。遂福之。元。去我情。欲取民。所安。去我智慮。歸之。自朕。動之以和道。

之以冲。上合道德之意。下得神明之心。光動天地。德達萬民。無然。役主。無職員。俱得其性。皆有其神。視無所見。聽無所聞。遺精忘志。以主為心。與之俯仰。與之浮沉。隨之卧起。放之原伸。不言而天下應。不為而萬物存。四海之內。無有號令。皆安其心。善者至于大善。目深以明。惡者性安。浸以平和。信者大信。至于無私。偽者性安。日以至誠。殘賊及善。邪偽及真。善惡信否。皆歸自朕。當此之時。溷沈太虛。霑溺至和。民忘心意。茫洋洋游。失其所惡。而獲其所求。與天進退。與道周流。非迫禁而去惡。非拘散而後遺也。無為之。而變化不自知也。夫何故哉。世主之化。虛無寂寞。客如枯槁。心如虛驚。志如江海。施如谿谷。

廣子

卷三

不別東西。不異南北。不辨甘苦。不慚黑白。不心方圓。不心曲直。詳于玄妙。務自隱匿。與物無治。浮游無極。嚴我之所欲。為東天之所欲。得萬物終。時注其耳目。世主無為。渙如儼客。天地為爐。太和為索。神明為風。萬物為鐵。德為大匠。道為工作。天下青。靡不潤澤。故能陶冶民心。變化時俗。上無不包。下無不充。成遂萬物。無不斟酌。感動羣生。振發八極。天下皆。不識美惡。玄初昧象。自成法式。張汝節曰。世句。圖。無。妙。此。六。初。閱。之。不。見。萬。屬。遂。句。細。味。乃。得。此。故。知。讀。書。手。眼。宜。閒。靜。也。

出生入死篇

道德神明清濁太和渾淪而為體萬物以形之之託英之榮之不
觀其字號之曰生之為物不陰不陽不可於度不可測量漆微不
足以為秘玄妙不足以為名光耀恍惚無有形殺無狀無象動靜無
方游于虛寂之野處于無有之柳得之者存失之者亡夫生之于形
也神之為蒂精之為根營為官室九竅為戶門聰明為候使情意
為乘輿魂魄為左右血氣為卒徒進與道推移退與德卷舒則刑柔
弱棲息虛無屈伸俯仰與時和俱輕死與之友欲生與之仇無以為
利則不可去存以為用則不可留故無為生之宅有為死之家也夫

老子

卷三十六

立則道其身坐則忘其心澹如去子泊如無形不視不聽不為不古
寂化消息動靜無常與道俯仰德與浮沉與神合體和與屈伸不賤
為煩不貴為人與王侯異利與萬姓殊患死生為一故不別存亡此
治身之無為也養生夏長秋收冬藏奉主之法順天之命內慈父母
外絕名利不思不慮不與不求獨往獨來體和氣順解讓于人不與
時爭此治家之無為也尊天敬地不敢忘先修身正法去已任人實
定定名順物和精神參佐左右前法相連隨時循理曲因其常萬物並
作歸之自狀此治國之無為也危無有被無形抱空虛履太清載道
德淳神明東太和驅天地馳陰陽騁五行逆羣物涉玄冥游乎無功

老子

卷三十七

靜○微○寡○素○弱○卑○損○時○和○畜○凡○此○十○三○生○之○使○實○有○濁○擾○顯○聚○則○以○高○
滿○過○恭○費○此○十○三○者○死○之○徒○也○夫○何○故○哉○聖○人○之○道○動○有○所○因○靜○有○
所○應○四○服○九○竅○凡○此○十○三○致○生○之○外○具○也○虛○實○之○事○則○素○之○友○死○生○
之○內○數○也○故○以○十○三○言○諸○夫○虛○生○充○實○無○生○有○清○則○靜○則○內○
明○微○生○車○顯○寡○則○生○衆○素○生○剛○健○弱○生○堅○強○卑○則○生○高○損○則○生○益○時○
則○通○達○和○則○濟○中○者○則○有○餘○是○謂○盈○生○能○行○此○道○與○天○地○同○為○身○者○
久○為○國○者○長○雖○欲○不○死○道○化○不○聽○寔○生○空○虛○有○生○消○忘○濁○則○德○
則○失○明○顯○則○生○微○衆○則○生○寡○剛○生○柔○強○生○弱○強○生○弱○強○生○弱○
空○過○則○閉○塞○泰○則○因○窮○貴○則○招○禍○是○俱○不○得○有○行○此○道○動○

歸乎終名此治天下之無為也貪生利壽唯恐不得強旅心慈則聚
耳目導引翔步動握百節吐故納新吹煦呼吸被服五星飲食日月
形神並作未嘗休息此治身之有為也廢律天時獨任人事強求
貴富強求富既名渴勢心常載求衣食務恭事過其務此治家之有
為也富國蕪壤輕戰與兵底威起節名顯勢隆形嚴罰峻峭直刻條
法察網周慘毒少恩諸侯畏忌常為後雄公強求伯王此治
國之有為也祖孝弟宗仁義修禮節歸名教修治色味以順民心墮
鼓琴瑟以和民志主言臣聽主動臣隨表功厲行開以恩厚歸令鼓
華使良親附諸事任已百方仰朝此治天下之有為也是故虛無清

身不久為國不平，雖欲不賦，天地不浸，而良時有其生而益之不止，皆有其身而愛之不已，動歸有為，智慮常起，故去虛耗寔，絕無依有，出清入濁，背靜作擾，變微為顯，化繁為衆，離柔及剛，廣弱與強，損卑歸高，棄損取盈，猥時過，釋和作恭，將以有為，除害施費，夫何故哉？大有其身而忘生之道也，是故攝生之士，起於大度，卓遠遠遊，不拘于俗，不繫于世，損形于無境，游神于無內，不以生為利，不以死為害，無施無窮，物無細大，視之如身，無所憎愛，精神隆盛，福德並會，道為中主，光見于外，自朕之憂感而應之，天地人物莫之能敗，陸行則虎咒不能傷，入軍則五兵不能害，非加之而不能克，投之而不能制也。

庚子

卷三八

神氣相通，傷害之心，貴自為廢，夫何故哉？鼓響相應，物泛其類，咒不加無形，而五兵不擊無質，攝生之士，賊害之心，亡于中，而此傷之形，亦亡于外也。

汪蒼舒曰：生之徒十有三死，死之徒十有三解，老者數十，而俱非也。此篇實闡室之炬矣，讀者不讀此，則誦詩也。

通生篇

聖智之術，不自天下，不由地，出內在于身，外在于物，皆以自朕，無所不通，因循効象，無所不竭，故道虛德無不失，其心天尊地卑，不違其節，何則？以有知無由人，識物之類，之無者生有，虛者生實，見微知著，親始親卒，非有巧能，自朕之物，聖人同之，與天周家，是故知道以太虛之虛，無所不稟，和德以至，無之無，所不撓，道以無為之為，品于萬方，而無首德，以無談之談，逐萬物之形，而無事，故能陶性命，治情意，造志欲，化萬事，何謂性命情意志欲？所稟于道而成形體，萬物殊類，人物男女，聖智勇怯，小大修短，仁廉貪醜，強弱輕重，顏色狀貌，精

庚子

卷三九

粗高下，謂之性，所授于德，富貴貧賤，天壽苦樂，有宜不宜，謂之天命，遭遇君父，天地之動，逆順，富貴存亡，及我謂之運，命萬物陳列，吾操有事，舉錯廢置，取舍就吉，凶來禍福，至謂之隨，命固性而動，即物感寤，與物好憎，驚恐喜怒，悲樂憂患，進退取與，謂之情，因命而動，生思慮，定計謀，決安危，通萬事，明是非，別同異，謂之意，因于情意動而之外，與物相連，常有所悅，招麾禍福，功名所逐，謂之志，順性命適情，意牽于殊類，繫于萬事，結而離，解謂之欲，凡此六者，皆原道德于愛，萬化無有穷極，唯聞道德者，能順其則，性精命高，可交可易，性允命下，可損可益，若得根，不滯有無，是故天地人物，含心包氣，有類之

爲得道以生而道不有其德一而成而不求其福萬物莫而貴
之親而愛之而無報其德夫何哉道高德大深不可言物不能富
爵不能尊無爲之物無以物爲非有所迫而性常自然故道之物
窺之無門察之無門指之無體象之無容意不能盡而言不能通萬
物以生不爲之損萬物歸之不爲之盈上下不窮廣大無涯消息藏
拙不可度時進于秋毫不以爲少包裏萬天不以爲多青紫光耀不
爲易志幽明枯槁不爲變化運行並施無所愛好樂受性命無所不
爲德流萬物而不可遏恩結澤紳而不可歸瞻足天下而不費成功
遠事而不求其于萬物也豈直生之而已哉生之形之設而成之品

卷十

卷十

而流之傳而就之終而始之先而後之既而託其後又在其前神明
以慶太和以存清以土積濁以下觀天以之圖地以之方陰陽以陰
陽得以陽日月以照星辰以行四時以變化五行以相勝火以之熱
水以之寒州木以之金石以之剛味以之甘苦色以之黃青以之高下交以
衆橫山陵以之滯風雨以之行鱗者以游羽者以翔獸以之走人以聰明
殊類異族時以之存變化相背時以之亡焉于殊狀水土異形習俗
相違利害不同容貌貌貌意欲不通陰陽所不能及日月所不能照
時以之始時以之終開口張目屈伸傾側俯仰之頃喘息之閒神所
經歷心意所存思慮所加雌雄所化無所不尊無所不爲生之而不

以爲實爲之而不以有求長之而不以爲有天下連感其之能知或
曰道德天地之神明也天地道德之形容也何以明之道德也萬天
也莊子曰夫天地有類而道德無形有類之徒莫不有數無形之物
無有窮極以有數之物託于無窮若州木離土衆屋離天不足以喻
焉而謂之不狀則是不通乎有無桐包虛實相舍猶水離之鮮不親
匪蔓之有隣也蟻虱散于衆獨不知鄰邑之人多也是故宇宙之外
皆域之內拘以無禁束以無制安危消息無亦中外同風共指和順
仰制全活姦好靡有傷敗百祥萬福道爲之益功玄事冥不聞于世
天下莫見爲而不廢

卷十

卷十

莊子曰道德無不失其心因性而動即物感寤道德天地之
神明天地道德之形容如此則鍊開所未有

天下有始篇

夫道之為物無形無狀無心無意不忘不念無知無識無言無向無為無事虛無寂寞恍惚清淨其為化也變于不運動于不動及以生覆以生反有以生無以生有反覆相守自狀是守無為之屬物與矣無事之萬物遂矣是故無為者道之身也而天地之始也無為微妙周以容矣滑澤安靜無不制矣生息聰明巧利察矣通達萬方無不既矣故曰有為之元萬事之母也聖人一之與物及矣故能達道之心通天之理生為之云開事之戶因萬方之知窮眾目之辨盡異端之巧竭百家之伎王通人事與時化轉因之修之終而復

老子

卷三

始變化忽狀通神使見形于無形事無不理旁于無窮極乎無有以能雕琢及及其母既覆又為天下本遊于玄冥終身不殆故能塞其聰明開其天門開之以舌鍵之以心非時不動非和不狀國家長久終身無患夫何故哉不聽之聞與天同聰不視之見與天同明不言之化與天同德不為之事與天同功既守者要既狀者詳道德之明不教而天地之應達通故能響應影隨物不窮為福元始為化祖宗周流蔓延于大中身存物順天下不勤故力視損明力聽損聰疾言德功偽敗功是故口以大開耳因急張知故起易物寧善養心揚慮顯遂功名成功遂福益福益天德靜隨地映神

明不能枯達化不能生庶人致命國家以喪是以聖人退為之無事之事體道之心履德之意統無窮之機乘自狀之要期于未元集于玄妙聰作未聞明作未見萌芽未動朕坼未判昭狀獨觀無形之變通于無表達于無境毫毛之思不得生赫之思不得至為之形之絕言滅慮積虛體弱及于無識誅暴求實與神同化無故之不勝無事之不知知力不得如天下不得謀治人理物與陰陽配內用其光而外不違衣食耕獲桑織有餘福積禍消人給家瞻心不載求賦不墮貴貧不幸富穢微尊儉內外不遇奉上養下人道盡修沒跡其內神明不耗無積固富不敢以為知如江海與天同處絕滅三五害

老子

卷三

之以事填而塞之使不可識為者為靜與天地同為玄為默與道窮極去凶離咎達惠廣賊淳德載和無所不克故人能入道入人我道入相淪而為一守靜致虛我為道室與物俱狀混沌周容反初歸始道為我蘇

正與可曰守靜致虛我為道室反初歸始道為我製妙靜觀通于前

行于大道篇

道惠不為智巧故能陶治天地造化陰陽而天地不能欺也天地不為智巧故能含吐變化發生羣類而萬物不能逃也道轉自狀而為智巧則心不能自存而何天地之所造陰陽之所能狀也天地轉自狀而為智巧則身不能自生而何變化之所包何萬物之所能全故虛無為無知無欲者道德之心而天地之意也清靜效象無為同應者道德之動而天地之化也何以明之莊子曰道之所生天之所與始于不始生于不生存于不存亡于不亡凡此數者自狀之驗變化之常也故人之動作不順于道者道不祐也不順于德

卷三

者德不助也不順于天者天不覆也不順于地者地不載也夫道德之所不祐助天地之所不覆載此禍患之所不遠而福德之所不近也是以古聖履世負道抱通提挈明順道奉德棄知亡身屬志憂畏唯恐踐踐故勉于巧不巧之巧務于明不明之明信順柔弱躬耕而食常于止足歸乎無名戰戰慄慄恐失自狀患至天地禍及人民是以吉祥之應福德之至如影之于形譬之應教非有期會動若俱生是故大道甚夷其化無形若遠而近若晦而明平或不無纖要約而易行無為而巧成無事而福盈天地由之萬物以生而民恃之用其聰明任為康道及地逆天尊知貴巧欺見侮神御治邪臨攝偽去

卷三

卷三

真制作改制起事遂功堂屋榮觀大戶高門飾以奇怪加以采文以知為率以巧為德詐為之斧偽為之斤東衙操鼓簡牘賤時田穢不修貧莠並生田苗不起園舍虛空衣重五采錦繡玄黃冰紙綺縠靡鹿輝光利劍堅甲強弩勁弓輕車駿馬多俠凶人奴重名顯威勢流行伐枝鄉里臣使細民如應蟻讓疾忠盡信結邪連偽尚中貴武無不侵凌使通境外常議杖君食重五味殘賊羣生割胎殺骸逆天之心居常醉飽取求不厭多藏金石畜積如山所有珍寶擬于人若出入奇異榮盛光顯離眾絕俗超狀得存紀世高之稱為大人過眾惡大罪重禍深賢父不富明主不臣道所不祐神所不在天所不覆焉

卷三

卷三

形所惡有人若此良心受禍生之受患身苟不獲事及子孫程子風曰天地由之萬物以生而民恃之用其聰明醒人句報好笑

天地之間廣大修遠殊風異俗物類衆巨變化無窮利害環繞故能
不解制而為不能為也我為天下而天下亡為我彼我相遇則彼衆
而我寡以寡遇衆則衆宰而寡始故以己知立則知奪之以己巧立
則巧伐之以己力立則力威之唯無所為莫能敗之何以劫其狀也
夫默而求響不我應託陰求影不我從畏響而扣金響愈我應
惡影而處陽影益我從由此觀之無為不能造福有為不能逃患是
以聖人去力去巧去知去賢建道抱德攝情畜神体和羸弱履地戴
天空虛寥泊若亡若存中外俱默變化于玄無為無事及朴歸真無

天宮虛竅泊若亡若存中外俱默化于玄無為無事及朴歸真與

卷三
十六

法無度與交俱狀抱小託大牧養萬民方圓先法常與身存休正神
宰傳嗣子孫德積化流洋溢無窮哀而護藏與天俱終故治之于身
則性簡情易心達志通遠而不遠明而不明重神愛氣輕物細民思
慮不惑血氣和平筋骨便利耳目聰明肌膚潤澤面理有光精神專
周生之青之身軀輕勁美好難終治之于家則夫信婦貞父慈子孝
兄順弟悌九族和親耕桑時得畜積殷之六畜蕃殖事業修治常有
餘財鄉邑頌之治之于鄉則踰徇知紀勤令中和名寔正吳白黑分
明曲直異理是非自得姦邪不起威嚴尊顯令行禁止奉上化下公
若父子敬愛信屬上下歡喜百姓和集官無留負職修名榮稱為君

子常有餘德。沒身不殆。治之于國。則主明。臣忠。朝不廢賢士。不妬功。邪不蔽正。練不害公。和睦順逆。上下無怨。百官樂職。萬事自戢。遠人懷慕。天下同風。國富民寔。不伐而強。宗廟尊顯。社稷永寧。陰陽永合。禍亂不生。萬物豐盈。境內大寧。鄰家託命。後世蕃昌。道德有餘。與天為常。治之于天下。則主陰。臣陽。主靜。臣動。主貞。臣方。主固。臣昌。主默。臣言。正直。公方。和一大通。平易。無為。奈何。無競。德馳。相告。神騁。相傳。運動。無端。變化。若天不行而知。不為而成。功興道。倫與內反。真無事。無憂。太平自興。是故裁其身者。彼身之尺寸也。裁家者。彼家之權衡也。裁鄉者。彼鄉之規矩也。裁國者。彼國之準繩也。人主者。天下之腹心。

卷三 十七

也。天下者人主之身形也。故天下者與人主俱利俱病。俱和俱凶。人主相連。苟能浮已。天下自服。故可以知我者無所不知。可以治我者無所不治。便于我者無所不可。利于我者無所不宜。不可于我而可于彼者。天下無之。

吳濬來曰我身者彼身之尺寸我國者彼國之準繩大學絮矩其理同也

道德指歸論卷三終

老子

漢嚴遵撰

江定國閱

道德指歸論卷四

含德之厚篇

道德虛無神明。寂泊清靜。深微太和。滑澤。聽之。無實。視之。虛易。上下不窮。東西無極。天不能。地不能。覆不能。負。矩不能。方。度不能。度。量不能。量。金。玉不能。障。蔽。水。火不能。應。落。萬物莫之。能。傾。禍。患莫之。能。作。沉。溺。翻。覆。混。沌。磨。礱。心。無。所。棲。形。無。所。匿。宅。固。治。棄。擯。萬。天。以。作。羣。物。得。之。如。一。知。慮。不。能。得。有。為。不。能。獲。思。之。愈。遠。為。之。益。

老子

卷四

薄。執。之。不。成。捕。之。不。獲。唯。無。欲。者。身。為。之。宅。藏。之。子。心。故。曰。含。德。夫。德。之。在。人。猶。父。母。之。子。身。也。其。子。萬。物。猶。珠。玉。也。與。瓦。鉛。也。是。以。含。德。之。士。重。身。而。不。以。天下。猶。慈。父。孝。子。不。以。其。有。易。其。鄰。大。舜。而。細。物。者。猶。良。賈。察。不。以。珠。玉。易。瓦。鉛。也。其。無。欲。也。非。惡。貨。而。好。廉。也。天下。之。物。莫。不。悅。其。心。也。其。為。虛。也。非。好。靜。而。惡。擾。也。天下。之。事。莫。足。為。也。何。故。哉。所。有。重。而。天下。輕。也。明。于。輕。重。之。稱。通。于。利。害。之。度。故。萬。物。不。能。從。而。天下。不。能。搖。也。故。不。為。虛。而。虛。自。起。不。為。靜。而。靜。自。生。不。休。神。而。神。自。定。不。和。氣。而。氣。自。平。是以。不。聽。而。聞。無。故。之。鼓。不。視。而。見。無。形。之。形。不。思。而。欲。是。非。之。意。不。慮。而。達。同。異。之。鄉。

老子

卷四

不生之生。身無身之身。用無用之用。聞無聞之聞。無為無事。無意無心。不求道德。不積精神。既不思慮。又無神氣。不之聰明。無識。素弱。虛靜。魂魄無事。樂無樂之樂。安無欲之欲。生不旺。神不幽。志故能。被道。含德。與天地同。則蜂蟻。蛇無心。施其毒。螫。攫鳥。猛獸。無意加其。攫搏。骨。筋。筋。系。握。持。堅。固。不。睹。牝。牡。陰。陽。以。化。精。神。充。實。人。物並。歸。啼。號。不。噉。可。謂。心。和。為。之。行。之。與。道。為。常。執。之。守。之。時。曰。聰。明。自。狀。生。息。動。合。百。祥。心。意。互。作。氣。順。堅。強。無。所。為。故。無。所。不。克。無。所。欲。故。動。無。所。不。作。自。狀。通。達。衆。美。萌。生。天。地。受。祐。禍。亂。索。亡。夫。何。故。哉。以。含。德。和。神。而。保。童。蒙。也。及。其。有。知。也。去。一。而。知。二。去。勝。而。知。明。自。

其。身。深。思。遠。慮。雖。散。精。神。而。乘。衆。筋。力。進。堅。剛。陷。于。欲。得。溺。于。欲。其。開。于。危。殆。塞。于。萬。全。故。福。如。天。地。視。而。不。能。見。禍。若。雷。電。聽。而。不。能。聞。出。無。入。有。日。造。禍。殃。動。而。之。窮。而。之。亡。修。身。愛。國。為。國。不。祥。榮。燦。而。天。地。是。伐。禱。祀。而。鬼。神。是。喪。非。命。之。罪。事。物。自。當。也。

程子原曰。舍字難言之矣。神德之妙。只當得此一字。若比以玉在璞。珠在蚌。猶存色相。

康子

卷四

知者不言篇

通。無。常。術。德。無。常。方。神。無。常。體。和。無。常。容。視。之。不。能。見。聽。之。不。能。聞。既。不。可。望。又。不。可。捫。故。達。于。道。者。獨。見。獨。聞。獨。為。獨。存。父。不。能。以。使。子。臣。不。能。以。授。君。猶。母。之。藏。其。子。嬰。兒。之。藏。其。親。也。夫。子。母。相。識。有。以。自。狀。也。其。所。以。狀。者。知。不。能。陳。也。五。味。在。口。五。音。在。耳。如。甘。非。甘。如。苦。未。苦。如。商。非。商。如。羽。非。羽。而。易。牙。師。曠。有。以。別。之。其。所。以。別。之。若。口。不。能。言。也。故。無。狀。之。狀。可。視。而。不。可。見。也。無。象。之。象。可。放。而。不。可。宣。也。無。為。之。為。可。則。而。不。可。陳。也。無。用。之。用。可。行。而。不。可。傳。也。故。達。道。之。人。見。之。如。子。之。誠。親。履。之。如。地。戴。之。如。天。被。之。服。之。體。之。如。

康子

卷四

身。為。之。行。之。與。之。浮。沉。與。之。外。起。與。之。屈。伸。神。與。化。游。志。與。德。運。聰。明。內。作。外。若。靜。育。思。慮。互。起。狀。若。癡。狂。故。口。不。能。言。而。意。不。能。明。也。譬。猶。夢。為。君。王。履。危。臨。深。憂。喜。相。反。中。心。獨。覺。而。道。之。不。能。以。喻。其。鄰。也。夫。道。之。人。則。不。狀。見。其。外。不。覩。其。內。識。其。流。不。獲。其。際。原。其。未。不。窮。其。根。狀。其。所。以。狀。不。狀。其。所。不。狀。故。道。在。于。外。不。在。于。身。中。主。不。定。守。不。同。堅。心。依。志。親。情。與。物。連。聰。明。眩。耀。以。偽。為。真。若。是。若。非。若。亡。若。存。和。氣。易。動。若。病。在。人。陽。世。神。遊。惡。默。好。言。方。言。之。時。心。有。所。慮。志。有。所。思。聰。明。並。外。精。神。去。之。音。教。內。竭。外。寔。有。餘。道。德。離。散。自。上。遠。之。言。之。益。疾。而。已。愈。不。見。道。之。益。累。而。已。愈。不。知。是。故。言。

者。逆道之要也。而距德之數也。及天之匠。廢地之具也。是故得道之士。損聰棄明。不視不聽。若無見聞。閉口結舌。若不知言。挫其銳。其所以之意。無所守。廓以無身。解其所思。散其所慮。處若不知。匿若獨存。威禍無首。及于太素。容就。不異服色。不跪。同循天地。與俗變化。淦入大道。與德徘徊。無言以言。無為以為。上清靜以治己。平和以應時。與世渾沌。與俗玄同。要物之本。秉事之根。獨與眾異。天下莫聞。遵于親疎之方。期期利害之門。浮于貴賤之野。固守我之精神。通與無形之鏡。故。佚荒蕩之鄉。貧賤不以為辱。富貴不以為榮。欲隱而隱。欲彰而彰。陰陽不能損益。人主不能蔽明。魁狀獨立。卓爾無雙。顏色不能

老子

卷四

悅。五味不能甘。萬物不能與之爭。知力不能與之訟。無取與無得。無去。閉門杜戶。絕端滅緒。神明為制。道為中主。動與化。靜與狀。交和順時。淨故能長久。佚蕩無常。莫能先決。故好之不能近。惡之不能遠。賞與不能加。賊就。不能取。爵祿不能高。貧賤不能下。無存萬物何故。萬物不能役。無以天下為故。天下不能有也。

徐有無曰。老莊河上公為之。簡與嚴若平為之。橫溫。

以正治國篇

道惠之情。正信為常。變化動靜。一有一亡。覆載天地。經緯陰陽。紀綱日月。育養羣生。運之者。順之者。昌。故天地之道。一陰一陽。一氣主德。陰氣主刑。上德相友。和在中央。春生夏長。秋收冬藏。終而復始。廢而復興。陽終及陰。上終及陽。陰陽相友。以至無窮。故王道人。事一柔一剛。一文一武。中正為經。剛柔相友。兵與德連。兵終及德。德及兵。兵德相保。法在中央。法數相恭。故能大道。是以明王聖主。損欲以虛心。虛心以平神。平神以知道。得道以正心。正心以正身。正身以正家。正家以正法。正法以正名。正名以正國。正國正綱紀。分明察理。元上本

老子

卷四

本。左連右。參伍前後。物如其正。正名以實。實當。實以實。一名一實。平和。同密。方員。曲直。不得相失。賞罰施行。不贏不縮。名之與實。若戶若日。一名一實。而國家昌。一名一實。而國家亡。故國之與家。無有非常。屈伸取與。一時俱行。繼亂任法。遵法任兵。守平以道。休德無常。大小相過。以正。正則失。失正則化。化之。不從則禁。禁之。不止則制。制之。不伏則伐。伐之。若夫小國。迫于大國之間。連無道之君。以正事之。不可則去之。去之不可。則割地。而予之。予之不可。則率眾而避之。避之不可。則杖策而遁之。遁之不可。則惠反。為民禍。將及我。故奮計而圖之。是爭之所為。起而兵之所為也。吾欲還將練士。砥礪甲兵。積糧高壘。營而自守。百

姓糜弊。國家空虛。是戰之所為作也。而正之所為興也。吾欲以正入則我寡而彼衆。我弱而彼強。如卵投石。為敵受殃。三軍必敗。士卒死傷。天心不濟。宗廟滅亡。下悲萬民之命。上畏天地之心。是權之所為動也。而奇之所為運也。故建佐反之計。招懷來之事。開萬民之心。生諸侯之謀。我道德之結。開我天地之助。以渾四海之心。同萬國之意。百姓應我。若響鄰國。隨我若影。飛鳥走獸。與我俱往。是計之所為用也。奇之所為行也。上顧道德之意。下合天地之心。危率利害。視民若身。休無形之形。處太陰之陰。貴無為之為。揚無敵之教。異彼滅化之罪。明彼逆天之功。顯天之所降。見地之所生。有名無實。有實無名。

康子

卷四

名實相連。或正或傾。縱橫及履。合于安。天災自起。妖孽自生。離其父子。絕其兄弟。殺其雄將。戮其忠臣。天下怨服。莫與同心。魁狀獨立。受天之兵。戰勝大喜。四海安寧。此用奇之上也。信天下之怨。積張奇之人。耳游目。延脫。並明。將士四達。結友。合親。生急。交恠。同道。應。茲。備。權。養。勢。以。震。其。民。飛。言。僻。事。以。惑。敵。人。平。律。降。下。以。閉。其。君。輕。使。重。利。以。開。其。臣。君。臣。有。隙。回。制。其。神。交。作。于。陰。權。動。于。微。懸。其。死。命。回。其。樞。机。使。敵。狂。惑。不。得。有。為。隨。時。進。退。無。有。常。儀。不。攻。而。敵。自。計。不。戰。而。敵。自。危。赴。其。君。不。及。其。君。誅。其。將。不。及。其。將。戰。勝。民。喜。諸。侯。畏。之。此。用。奇。之。次。也。制。其。地。形。御。其。君。臣。卑。休。重。賞。以。順。其。外。陰。謀。

雲布以亂所親。森足彼未道。此與數城而封將連。國以子姦。未如兄謀。計如神。方略不測。奇變不窮。分彼之力。起彼之心。如出于地。若生于天。離其左右。散其相連。起權生交。以制其死。阻其計謀。使不浮信。折其強輔。以孤其志。曰形立勝。如環無端。乘時而發。和之為順。動攻其害。靜絕其糧。號而奪之。飢而渴之。重而累之。水而火之。勞而苦之。縛而罔之。利而誘之。狂而惑之。卒而迫之。窮而薄之。從高擊下。以眾制寡。堅拔節。曲官隊相伍。上獲其下。求其上。三軍相保。親如父子。奇陣合。合隱伏。恭慶營。前經夜。凌左敗右。耀以旌旗。惑以金鼓。進如波騰。退如風雨。衆如崩潰。合戰如虎。守不可攻。上不可守。戰勝。

康子

卷四

威行天下。大慈此用奇之下也。湯武既夷。萬物豐寧。天心大降。宇內欣。藏奇損智。忠信為務。清靜簡易。選事止言。夫何故哉。道德變化。無所不生。物有高下。指臂不同。趨舍如掌。或西或東。各推其性。以活其身。言人以善。之凶人以惡。傳誠人以信。顯邪人以偽。容各効其知。以避禍凶。求而不贖。智者詐生。勞而不息。忠者起。義拘迫。慘怛信者。馳。謬。窮。困。不。已。賢。者。不。仁。故。主。好。智。則。民。偽。主。好。利。則。民。禍。主。好。賞。則。民。固。主。好。罰。則。民。怨。何。則。事。由。于。主。行。之。在。臣。實。出。于。主。財。出。于。民。法。出。于。主。安。之。在。臣。主。有。所。欲。天。下。嚮。風。故。用。心。思。公。不。若。無。心。之。大。同。也。有。欲。禁。過。不。若。無。求。之。得。忠。也。喜。怒。時。節。不。若。無。為。之。有。

功也。思慮和德。不若無事之大通也。明于命附之術。岐嶠之教。以治之。不若使世無病之德。豐也。扶黃帝太公之慮。東孫吳氏之要。以勝之。不若使天下不事智力之不替也。故道遠之而生。愛不保利也。天地之成。為不能致也。唯無愛者能利之。唯無為者能遂之。是故明王聖主。無欲無求。不勝不作。無為無事。無載無章。及初歸朴。海內自寧。何以明之。莊子曰。夫起福生利。成功遂事。備物致用。使人大富。天下奢侈。財貨不足。人民愈醜。福滿山澤。金玉成積。國愈不安。民益少利。飾智相愚。以詐相要。防閑邪淫。姦偽之路。家分別同異。是非之交。眾則國家。祿而政事。哀作方遂。伎雕琢文彩。奇妄異恠。以褒有德。以

廉子

卷四九

別尊卑。巧故滋起。俊出愈奇。令速賞深。罰峻。利微。鑿肌膚。斷四肢。疏遠不隱。親近不和。罪至夷滅。賞至封侯。天地振懷。盜賊愈多。故聖人之言。云我無為而民自化。夫何故哉。主者天下之心也。氣感而休。應心動而身隨。教響而應。形影相隨。不足以為愈。是故人主誠為無為之為。則天下之心。時無所之。被道舍德。無思無求。無令無法。萬民自化。人主誠能無事之事。則天下無效無象。無知無識。不賞不與。萬民自富。人主誠能安無靜之靜。樂無清之清。則天下不學不問。無聞無見。無刑無罰。萬民自正。人主誠能欲不欲之欲。則天下之虛志平。大身細物。動而反正。靜而歸足。不拘不制。萬民自朴。故人主之政。不

孝不仁不施不予。閑。緩。萬民思。就。墨。條。好。惡。不。別。是。非。不。分。故。得。而。欲。性。命。以。全。人。主。之。政。布。德。施。利。明。目。察。上。萬。民。昭。上。時。知。禍。福。孝。悌。仁。義。萬。事。差。別。僅。上。微。上。知。偶。缺。上。安。性。命。失。絕。福。生。于。禍。上。生。于。福。上。之。與。禍。同。營。異。域。俱。亡。俱。存。異。情。同。服。相。隨。出。入。同。來。異。極。非。有。聖。人。莫。能。獨。得。故。去。福。則。無。禍。無。禍。則。無。福。無。福。之。禍。至。微。玄。默。天。下。好。智。莫。能。窮。極。唯。無。為。者。能。順。其。則。正。在。禍。福。之。間。無。而。不。死。夫。正。則。奇。生。奇。生。而。民。感。善。人。為。欲。是。非。及。愛。天下大迷而不淺也。

程子風曰。正者三才之樞紐。因其變動不居。則曰奇耳。疏明正治。

廉子

卷四

忽入用兵之奇義。類也。舉足為快焉。

道無不有而不施與故萬物以存無所不能而無所為故萬物以成何以明之夫道體虛無而萬物有形無有狀貌而萬物方圓寒熱無音而萬物有聲由此觀之道不遺不與而萬物以存不為不宰而萬物以成生于不朕存生于不存亡明矣故王者與師動利則伐歆民劫而以方則割以割為方則邪若云而方者違忠臣蒙其毒萬民受其害貴貨則民死民求而以惠則削以削為虐利貪者頭而虐者斂忠臣蒙其咎而萬民受之故開事則民曲民曲而以直則肆以肆為直則枉者期期直者浮服也臣蒙其禍萬民受其敗上好

卷四

名則民僞民僞而以光。則耀以耀為光則大德隱而小惠章。忠臣
蒙其死而萬民受其殃。數者以施貨流情通。所以謂方者。不方廉者
不廉直者不直。光者不光。名繆實易。正失德亡人主。獨立臣下雙身。
養主之意。阿主之心。塞主之聽。救主之明。此國之所以危。而宗廟之
所以喪也。是以明王聖主。獨有而不與也。獨知而不教也。獨德而不
使也。方于已而不以也。惠于物而不有也。直與天心而不恃也。德光
而海而不怙也。夫何故哉。去福以方使。下自公卿。于不割使。民不訟
事情自達。萬物以通。莫為之吉。莫為之凶。天下為一。莫云其常。非不
割也。割削伐擊。誅竊制暴。而無廢。刪也。去貨以惠使。下自平削。于不

劇使人與爭貪叨者息潔白自生莫之為濁莫之為清名不虛誣矣
不倚傾非不制也善應美讓章令顯道而辨無戚也去卑以直使下
自起群于不肆使民自伏匡邪正亂化淫矯俗莫之為禍莫之為福
天下荒了萬物自得非不肆也舉亡揚直來過章惡敗邪削枉明人
之失天下盡正而動無殺也去名以光使下自當擢于不耀使民自
明莫之為照莫之為寔天下渾一萬物實生德與天比化與道同非
不耀也德光四海照萬物而化無形也上下相象中表相應出入無
朕往來無間若影之與形響之與聲故治國之道生民之本壽為祖
宗是故明王聖主損形容卑宮室絕五味滅殺邑智以居愚明以語

卷四

然建無狀之容立無象之式恐彼知我故于不測故未動而天下應未命而萬民集未戰而素勝之未攻而天下服是以不勤勞而民有功不分爭而得其職不刑戮而萬民畏不做妙而得天福禍亂不生羣祥並集無為而無不成不爭而無不克故萬物玄同天下和洽淳沈軋軋典道相附若終而始若亂而紀虛而寔無而有疏而密是而疾無形影無根朕紛佛渾沌莫之匹以獨知獨見獨為獨不变化無常畜積無所陰陽離合屈伸張弛冥上實上芒昧玄默冠如天地不可窮極自修有餘故能有圓治人理物子孫不絕夫何故哉以其畜也為畜之道不施不予徐愛微妙盈若無有誠通其意可以長久形

小神大至千萬倍一以載萬故能輕舉一以物狀與天同通根深蒂固與神明處真人所依聖人所保也
唐初服曰漢人以氣勝三絲奇劑而不忍廢乃在此也

卷四十三

論大國篇

曰。景陰生。集至風起。絡谷小動。海波大興。高以相臨。是以百尋者。以其形大故也。千仞之岸。萬丈之崖。物類登之。崖隕下顛。蛟蛇蟻蟻。是以游翔而犀象虎豹之靡散者。以其形重也。飄風隆盛。摧屋折木。石鐵飛揚。山陵崩弛。而人血脈不為之傷者。以其大也。隙穴之風。不動鬚眉。及其中人也。生百病而成死。亡者。以其纖芥也。夫大國者。江海厚象之德也。而德化者。鄰國隙穴之類也。故其福不可大生也。其利不可暴興也。其害不可大廢也。其惡不可大喪也。大生之則大亡。暴興之則暴傾。大廢之則大去。大喪之則大至。何以明之。莊子曰。

康子

卷四十四

夫。既而倍食。渴而大飲。熱而投水。寒而入火。所。吾雖除其身。必死。胸中有。瘕。不可。鑿。喉。中有。疾。不可。刺。也。蠶。重。著。而。不可。射。也。蟻。或。著。膚。不可。所。也。何。則。欲。除。小。患。而。生。大。賊。也。是以。明。王。聖。主。之。治。大。國。也。若。柄。鐵。欲。若。通。小。水。若。察。秋。毫。如。聽。無。有。若。亡。若。存。若。非。若。是。如。行。如。留。如。為。如。休。為。在。為。不。為。之。域。化。在。有。無。有。之。野。福。微。利。鮮。言。希。禁。索。動。于。無。形。功。流。四。海。夫。何。故。哉。以。道。為。父。以。德。為。母。神。明。為。師。太。和。為。友。清。靜。為。常。平。易。為。主。天。地。為。法。陰。陽。為。象。日。月。為。儀。萬。物。為。表。國。應。為。元。誠。信。為。首。殊。分。異。職。繩。玄。默。引。約。紀。綱。舉。大。要。而。求。之。于。已。是以。民。如。胎。鼓。主。如。赤。子。智。偽。無。因。而。生。巧。詐。無。由。而。起。

萬物齊均。莫有盈損。和洽順德。萬物豐茂。鬼神與人合而俱動。示
自朕各施。所有樂如無君。泊如無見。萬物盡生。民人盡壽。終其天年。
莫有傷夭。主君不仁。鬼若不神。主非不仁也。鬼施博愛。德運六合。而
無阿憐也。鬼非不神。浮于恍惚。載于纖微。經應萬方。與時變化。神全
萬物。不以傷人也。非不傷人。聖人在上。與天相泰。人物順比。大化流
行。知故不作。奇物不生。莫之為滿。莫之為盈。天下。物為齊均。既
不起高。又不進深。不攻金石。不墮水泉。人。遠徙食。不煞生。世時可
實。莫之可刑。神不黃而後落。人化盡而後終。是故式之所配。地之所
函。太一之所生。天一之所時。四時所歸。五行所歸。臣盡言變化。運

康子

卷四十五

行各有分。部不得相干。周派萬物。莫之可傷。是故鬼神治陰。聖人治
陽。治陰者。絞治陽者。殺。皆虛無清靜。鬼神養之。纖微寡鮮。鬼神輔
之。盛壯有餘。鬼神害之。盈滿尤極。鬼神殺之。不為其類。聖人奉之。忠
信順善。聖人與之。雄俊豪特。聖人察之作。或生奇聖人殺之。故動于
陰者。鬼神周之。動于陽者。聖人制之。唯無所動者。莫能敗之。聖人在
上。亦不涉。起詐不涉生。故鬼以其神養物于陰。聖人以其道養物于
陽。福因陰。德因陽。終鬼神降其澤。聖人流其恩。交歸萬物。若性自
狀。流通。沉德洽和同真。
葉劍挺曰。此篇多佳句。截出看之。更好。

吳濬來曰。治大國貴于無為。其故希聞。此篇朗。
程子風曰。此篇起無弱勢。收有勝情。

康子

卷四十六

大國篇

天地並起陰陽俱生四時共本五行同根最喜共戶禍福同門故所以為寧者所以為危者也而所以為危者所以為寧者也所以為存者所以為亡者也而所以為亡者所以為存者也何以明之夫虎豹以其形容修廣爪牙堅強肌膚盛大毛物豐文章明故執百獸而制于人榮華香艸以其所有光耀芬香故悅于衆俗而傷其根大國之君以其地廣民衆勢尊形龐威隆名顯故張其鄰國而危其身有道則國于盤石寧于太山失道則危于累卵輕于鴻毛俱弱則先困俱亂則先亡是故大國者霸王之梯而亡滅之階也是以大國之君獨

康子

卷四十七

立無偶名山四塞三面成阻鴻川並流萬物序下為諸侯鼓胥腴之府強大之口權勢之主備不測之固要阨狹之口肥饒廣易方數千里珍寶奇怪無所不有民解縶使牛馬從處舟車萬數兵食陵泉居者安樂過者留止人如神木畜滿山野耕桑田獵得獲漆漆故天下之所欲歸將相之所欲附車騎奮擊帶甲百萬處易守險形便地利順天而攻順地而守懸人之命制人之死與之則有勢有之則失宗廟故諸侯之所欲交天下之所畏也施道足以并兼尊寵足以發號伐之足以崇仁治之足以明義萬之足以廣地得之足以為富故諸侯之所好而將相之利也是故自古及今天下之托以靜勝也千世

康子

卷四十八

不為大勝以為小不易勝世不交夫何故哉以虛受實以無應有不以為大勝以為小不以為高常以為卑也是故明王聖主之廢大國也施而不以置下而不以求地東諸侯之國而無所不與德也諸侯之乃而無而不事折節下之以附人意忠肅誠信以先士吏割地東西以招賢俊疾昧力織以衷畜積結縱連橫以戒不虞散倉庾散財幣養者皆以寡振窮達困顯巖穴之士受而不取授而不予棄弱簡易無為而虞諸侯雖有貪鄙殘賊驕矜恃力不好順從故國逆者猶以文武之勢威德之重靜而下之則彼修身慎行改過自新割地獻寶歸命殺身請為子弟之國藩牆之臣其處小弱也固道而動修理而行當以舟車

至則大國來之。屈一人之下。伸萬人之上。社稷尊。宗廟顯。國富兵強。人物全濟。延于無窮。小國之所願也。故接境隣境。懸權先下。先得卑者。割僻靜者。勝躁處大之勢。小下大得夫。何故哉。自朕之道。不可強制。水動流下。人動趨利。釋下任事。衆萌為一出。于不意此強大之所以士也。故大宜下之。

程子鳳曰。委曲開人。擅大貴。誠中參悟言。

江若舒曰。以大事小。孟子亦為此言。小得此而暢。

道德指歸論卷四終

康子

卷四十九

藏子

漢嚴遵撰

江定國闕

德指歸論卷五

萬物之興篇

木之生也。本曰于條。曰于枝。曰于葉。曰于本。曰于根。曰于天地。天地受之于無形。華實生于有氣。有氣生于四時。四時生于陰陽。陰陽生于天地。天地受于無形。吾是以知道以無有之形。無狀之容。開虛無。導神通。天地和陰陽。寧胡四時。決萬方。殊形異類。皆得。以成變化。終始以無為。常無所愛惡。與物大同。羣類應之。各得所。

康子

卷五十一

行善人得之。以俞以張。清靜柔弱。默。仁。定。和。淳。潤。澤。虛。平。大。小。周。密。纖。微。無。形。玄。達。萬。事。以。歸。無。名。終。始。及。覆。萬。物。自。生。動。得。所。欲。靜。失。所。患。在。人。之。上。威。德。自。明。茲。堅。勝。大。莫。與。為。雙。凶。人。得。之。以。張。以。張。堅。剛。以。疎。是。動。以。先。驕。溫。以。壯。天。威。滿。以。強。極。廣。修。大。以。無。強。照。察。以。焚。顯。的。以。彰。強。大。終。小。不。禍。自。生。動。失。所。故。靜。得。所。傷。心。憂。志。削。乃。及。正。常。神。氣。煩。促。越。俞。去。張。靜。約。以。辭。卑。拘。制。而。體。降。迫。降。而。賓。次。憐。恤。而。忠。信。改。容。而。易。節。與。君。子。同。道。史。而。宣。臨。死。而。愛。身。一。奉。天。殺。變。性。易。情。安。貧。樂。困。卑。賤。為。貴。天。殺。兄。視。人。如。玉。上。比。牛。馬。下。列。犬。羊。天。網。以。裁。自。朕。不。聽。呼。嗟。痛。哉。為。戒。

甚明二。者殊途。皆由道行。在前在後。或存或亡。故言行者。治身之機。地。所。知。先。後。大。命。之。所。屬。也。是。以。君。子。之。立。身。也。如。暗。如。解。若。朴。若。質。故。言。子。心。常。處。玄。默。當。言。深。思。默。教。若。哭。和。順。時。適。成。人。之。福。應。對。辭。讓。直。而。不。飾。故。言。滿。天。下。而。不。多。派。動。四。海。而。不。連。連。接。萬。物。而。不。有。辭。動。天。下。各。得。所。欣。其。經。世。也。氣。志。宜。實。而。形。容。隱。匿。居。如。雞。恐。貌。似。不。足。儀。上。澹。上。消。如。氷。釋。遇。時。而。伸。適。世。而。伏。與。天。同。愛。中。心。惻。惻。計。畫。不。行。隨。時。及。則。謙。虛。止。足。早。損。自。牧。樂。下。如。水。火。而。不。忘。下。之。又。下。之。至。于。無。極。天。下。應。之。故。能。有。國。夫。何。故。哉。人。之。情。性。與。尊。寵。忌。卑。恥。損。之。而。怨。益。之。而。喜。下。之。而。悅。止。之。而。鄙。古。今。之。

康子

卷五

通。通。而。人。心。之。正。理。也。賢。者。既。狀。小。人。尤。甚。是。故。尊。吳。言。行。事。無。患。矣。古。之。將。民。何。棄。之。有。桀。紂。之。吏。可。令。順。信。秦。楚。之。卒。可。令。順。善。故。解。得。其。心。天。下。可。有。不。得。其。意。妻。妾。不。使。何。以。効。其。狀。也。夫。爵。尊。天。下。富。有。四。海。威。勢。無。量。專。權。橫。柄。人。之。所。畏。也。去。徒。步。離。卒。伍。鴻。舉。龍。興。起。伍。天。子。豈。道。揚。德。施。行。所。有。恩。派。萬。姓。先。顯。祖。考。人。之。所。利。也。以。人。之。所。畏。來。人。之。所。利。言。不。美。行。不。敦。雖。執。大。望。操。珍。物。而。進。之。安。車。駟。馬。而。載。之。則。是。賢。者。之。心。親。惡。下。否。玄。聖。深。隱。君。子。不。來。言。行。終。于。內。則。神。氣。喻。于。外。然。有。如。馬。之。勞。賢。璧。之。費。海。內。之。士。靡。應。風。起。俊。雄。英。豪。輻。輳。至。峰。止。聖。人。下。之。朝。多。君。子。古。之。所。以。貴。此。道。

者。夫。何。故。哉。言。順。天。地。而。不。以。行。合。人。心。而。不。恃。名。成。而。不。顯。功。遂。而。不。有。情。性。自。狀。不。以。為。取。將。以。順。道。不。以。為。己。萬。物。歸。之。為。天。下。宰。

江。若。舒。曰。視。人。如。王。一。語。開。却。釋。子。三。藏。法。門。佛。經。講。說。王。尊。王。相。義。頗。淵。妙。然。即。人。皆。亮。舜。之。肯。欲。知。三。教。其。理。同。也。葉。蘭。從。田。從。草。木。說。至。無。有。真。廣。長。音。

康子

卷五

神明之數自朕之道無不生無有不生有不生無有不由此觀之憂不憂喜不喜不憂不喜乃生憂喜故居禍者得福居福者得禍禍福之主在于無首為之無形聽之無聲無形聲則淙速故無功之功大而有功之功小有德之德薄而無德之德厚是以聖人不為有不為無不為死不為生游于無有之際變于生死之間變化因應自朕為常故不視而明不聽而聰扶桑天地歸道養粹提挈萬物帝國治民解情釋意俱反始真不為生業不為起事不加以仁不施以利教以不能導以無識絕民所樂以順民情絕民所惡以得民

摩

卷五

意也。出天傷之戶。入長生之路。翱翔玄冥。優游太素。昧々芒々。莫知其故。敦若晦晦。天下無事。味之于無味。察之于無形。故能不同異之類。則是非之情。為之未有定之。未傾勇功。不見智名。不稱福。不得起禍。不污生。無福之福。興于無殺。無禍之禍。息于無名。主安民。樂天下。太平。故生患而憂之。受福而求之。戮君而死之。辱父而讐之。境難而折之。作亂而滅之。召寇而殺之。招逆而伐之。勇功見而興。天遭智名興而興。道反動而民悅者。勞而德小。為而民喜者。為而德少。是以忠信沮壞。正事消亡。自朕伏竄。知故翱翔。竊功者。是偷。謹者。彰暴。亂者。利邪。僞者。局。是非覆逆。天下大傾。物失其命。家國以喪。故善除患者。

不若無患之大也。起事致治者，必資其貴也。是以君子動未始之始，靜無之無，布道施德，威化于古，怒于不怒，言于不言，攻于不敢，守于無端，威于不武，報然未萌，國難于易治，其本根絕之，未兆使不得敗事，不秋毫功。如太山為大于細治之縣，敬而慎之，若始若新，不為所欺，不求所便，常與事反，獨守其元，與時俱盛，日進無疆。雖欲不大，事物自朕，是故大難之將主也。猶風邪之中人，未朕之時，慎之不爽，在于皮毛，湯燄去之，入于骨髓，微成取之，在于府百藥除之，入于骨髓，天地不能憂而造化不能治，夫大事之將興也，猶水之出于山也，始于潤濕，見于漣，綿，涓，涓，流為溪谷，汨，湯，濟。

廣子

卷五

丘漂石以成江海。涿大不測。是以聖人之建功名也。微故能顯幽。故
 能明小。故能大。隱故能彰。志在萬民之下。故為君王。威振宇內。四海
 蓋臣。懸命受制。莫有能當。德與天地相參。明與天地同光。故言多諧
 者。事衆而信不可狀也。心多所易者。難積而安不可推也。是以聖人
 心默而不動。口默而不言。目默而不視。耳默而不聽。動如天地。靜如
 鬼神。不為而成。不言而信。進則無極。退則不窮。身無欲。心之憂國。無
 毛髮之患。夫何故哉。危于不危。亡于不亡。于無所見。運于無形。
 汪蒼舒曰。為無為。正前定。不窮。立亡。說不無不有。乃生無。

也

徐有義曰道理爛然揮肆而談君平解老古今第一
張汝韶曰渾龐無刻削此兩漢之獨擅

卷五

卷五

其安易持篇

未疾之人易為醫也。未危之國易為謀也。萌芽之患易事也。小弱之禍易救也。何以効之。莊子曰。任事未虧。僅子行之。及其傾覆也。顛而隨。谷千人不能安邦之未利也。一指靡之。及其為蜚鴻也。當翼愛雲。晉徽不能達也。胎之新乳也。一繩制之。及其為壯也。羅網不能禁也。虎也。執羣數食牛馬。飢餓不能難也。故連滴之流久。而成江海。小蛇不死。化為神龍。積微之善。以至吉祥。小惡不止。乃至滅亡。是故經體之君無怨無惡。將相和。一百姓。有伏。鄰國交市。無有諍。眠平易不動。上下和集。當此之時。守之不用威。持之不用力。無為無事。萬之能

康子

卷五

元及至。國家將危。萬民將殆。患害將興。萌而未兆。當此之時。安危在已。不在乎彼。謀之不必聖人。愛之不必力士。臣之可執席而患禍已亡矣。及至人君失道。大臣怨讎。鄰國不市。百官裏廢。禍患已生。小病系。當此之時。賤人誅謀。生事起。勢未動。而患危。不加而禍解。及至人君失道。大臣謀誤。鄰國怨恨。百姓猶豫。患禍已起。根本未據。茲將與未得。人助或合而不結。或結而不固。當此之時。尊賢下衆。折肝胆。聽微謀。求過于已。患心不怨。謀士底兵未發。而散。故禍福作于無有。存亡生于微妙。二者雲銷。變動風號。屈伸波澤。進退散亂。聽之不聞。視之不可見。執巧不能爭。媚惑不能判。是故聖人化之以道。

以爲之。亦有治之。未朕不買而物自安。不養而物自全。動與福。空靜與禍。與天寶。冥。其觀其源。治之未亂。正之未傾。樂好之。本制。偽之端。閉邪之戶。塞枉之門。萌芽未動。形兆未生。絕之未見。滅之未存。教以無教。道以無名。知以無知。狀以無形。治不得起。亂不得生。天下無爲。性命自朕。夫太山之木。本據于陰。未託于陽。喬枝亦葉。華實青。大而合抱。高連百尋。者生于無大。成于不爲。九重之臺。大擬于丘陵。百仞之高。昭。冥。千于青霄。者以爲卑。小不爲高大。也故爲大者不大。爲小者不小。爲高者不高。爲卑者不卑。不大不小。乃生大小不高不卑。乃生高卑。故爲之者不爲之。跡也不爲者爲之。

康子

卷五

塗也。是以爲成者敗。爲利者害。爲生者死。爲興者廢。孰不欲者。欲。亡。執。所。思。者。思。逝。執。其。身。者。其。身。致。執。其。神。者。其。神。退。故。聖。人。無。爲。之。以。生。萬。物。無。執。之。以。制。所。欲。猶。工。匠。之。造。高。臺。而。天。地。之。生。巨。本。自。朕。而。已。夫。道。德。不。嫉。神。明。不。賊。和。無。不。通。大。無。不。克。存。亡。自。從。吉。凶。自。得。人。窮。事。敗。者。韓。自。朕。而。任。智。力。去。其。及。而。廢。其。廢。夫。何。故。哉。以。求。所。求。而。欲。所。欲。夫。誠。能。慎。終。如。始。爲。所。不。欲。守。所。不。廢。所。不。求。元。及。于。未。始。爲。若。不。爲。有。若。不。有。雖。若。不。成。物。自。朕。也。夫。使。神。擾。精。濁。聰。明。不。達。動。失。所。求。靜。喪。所。欲。者。貨。與。學。也。唯。能。鍊。情。易。性。安。化。心。意。安。無。欲。之。欲。樂。無。事。之。事。者。道。與。德。也。是。故。想。道。如。念。

親。思。何。如。夫。身。思。無。思。之。思。求。無。求。之。求。明。白。四。達。以。學。不。知。巧。能。萬。物。以。學。不。能。及。衆。人。之。所。務。而。歸。乎。虛。無。欲。不。欲。而。造。虛。玄。學。不。學。而。窮。妙。極。達。人。之。所。不。能。通。窮。人。之。所。不。能。測。成。人。之。所。不。能。爲。有。人。之。所。不。能。得。心。志。玄。以。形。容。腔。以。計。如。死。尸。立。如。槁。木。不。思。不。慮。若。無。所。識。使。物。自。朕。今。事。自。事。空。虛。空。虛。而。身。無。所。與。萬。物。終。不。名。如。其。廢。冠。如。卓。揭。淡。如。巨。表。舉。錯。廢。置。常。與。物。及。萬。物。應。之。故。無。深。遠。天。下。大。慶。與。神。運。轉。輔。天。助。地。不。敢。生。善。江。晚。柯。曰。卓。揭。巨。表。不。識。何。物。

康子

卷五

善為道者篇

道德神明清濁太和天地人物若未若根數者相隨。氣化連通逆順
焉哀同于吉凶。道德之意。天地之心。安生與息。憎惡殺傷。故命聖人
為萬物主。利物愛其福。不利則獲其恐。聖人大懼。恐法有患。深原所
由。莫善自狀。自狀之福。要在無形。何以明之。莊子曰。夫天地不知道
德之所為。故可為狀也。萬物不觀天地之所為。故可存也。萬民不識
主之所務。故可安也。四肢九竅。不諭心之所運。故可全也。夫萬物之
有君。猶形體之有心也。心之于身。何法何先。流行血脈。無所不存。上
下表裏。無所不狀。動與無事。虛以含神。中和外否。故能俱全。是以昔

老子

卷五

之帝王。經道德紀神明。總清濁領太和者。非以道生起事。開世導俗
務以明民也。將以鑒民耳。目塞民之心。使民不得知歸之自狀也。是
以立民于昭。而身處乎混冥。教以不知道。以無形。樂山谷飲水食
艸。不求五穀。知母識父。不親親族。池。不曉東西。男女不相好
父子不相忘。不賤木石。不貴金玉。業生雜處。天下一心。八極共音。九
州同風。靈虫不作。毒獸不生。神龍與人。慶麟鳳。游于庭。翔風。體
泉涓。甘露。漢。朱。艸。榮。嘉禾。豈徒萬物長生。非天之福。主知不
知。而名無名也。是以觀知識。愚與道同。符知愚。智與道同。卡。政教
由之。或病或利。明于病。利。太平。自至。明于利。病。萬物自正。是故。愚智

之識。無所不充。清。天。寧。地。為。類。陰。福。眾。庶。莫。見。故。曰。玄。德。玄。德。深。矣。
不可量。測。遠。矣。不可窮。極。與。物。反。矣。莫。有。解。免。玄。德。之。淪。同。蕩。乾。通。
恍惚。無。形。反。物。之。務。和。道。德。導。神。明。台。萬。國。總。無。方。六。合。之。外。毫。釐。
之內。靡。不。被。德。蒙。仁。以。存。性。命。終。天。年。保。自。狀。執。
張。汝。韶。曰。自。然。之。福。要。在。無。形。此。唐。氏。不。能。咏。堯。孟。子。致。思。于。隍。
皞。皞。

老子

卷五

江海篇

道德不生萬物而萬物自生焉。天地不合羣類而羣類自託焉。自狀之物不求為王而物自王焉。故天地億萬而道王之衆陽赫。而天之陰氣滲。而地王之保者穴處而聖人王之明者翔虛而神鳳王之毛者燕實而麒麟王之鱗者水居而神龍王之介者澤處而靈龜王之百川並流而江海王之凡此九者不為物主而物自歸焉。無有法式而物自治焉。不為仁義而物自附焉。不任智力而物自畏焉。夫何故哉。體道合和無以物為不物自為之化。是故江海之王也。非積德政累仁愛流神明加恩愛以懷之。又非崇禮義廣辭讓。即智故

蘇子

卷五十一

設巧能以悅之也。又非出奇行交起權立勢奮武揚威重生累息百事以制之也。清靜處下虛以待之。無為無求而百川自為來也。百川非聞海之吳被其德化歸慕之也。又非拘禁束教有象道畫東西而趨之也。狀而水之所以貴金。觸石鑽崖。漬山馳騁。丘阜以赴。隨江海無有還者。形偶性合。事物自狀也。由此觀之。卑濁之為道大矣。百害不能傷。知力不能取。不戰而強。不威而武。默然無為。與萬物市。夫溪谷為卑。不為東西故能遠而不窮。江海處下。不為廣大故能王而不休。是以明王聖主之欲高民也。以自狀之性。盛德之容。思卑辭敬比。如地。奉民若天。昭狀獨知而不可測。卑爾獨能而不可

源深。察博遠而不可塞。聰明並流而不可覆。不以役物及以凌民。故民履之如地。託之若神。常在民上。王土配天。其欲先人。疲窮寵榮。至尊長生。久視樂以無患。則去志無身。以安萬民。身勞而民佚。身佚而民先。在上而民以生。在前而民以安。民以生故戴之。而不以為重。民以安故法之。而不以為患。是以天下推而上之。引而先之。喜而不倦。樂而不厭。故聖人之王也。非求民也。民求之也。非利民也。民利之也。非尚民也。民尚之也。非先民也。民先之也。故能極救通變。求衷匡亂。以至太平。上配道德。下及神明。淪唐之命。馳天地。野陰陽。夫何故哉。以去心意而法其身也。是故不爭之德。因人之力。與道變化。與

蘇子

卷五十二

神窮極。唯棄知者能順其則。故王事自狀。不得妄起。得之全命持之。有理聖知有性治之有道。失其理則王事不成。去其道則性情不則。是以聖人信道不信身。順道不順心。動不為己。先以為人。無以天下為天下爭之為臣。

程子屈回以江海喻人王。標示執謙。此言更入又玄之室。

天下謂我篇

物有同而異有異而同有非而是有是而非此君子之所以無患而
衆庶之所以憂悲也何以教之莊子曰夫日月之出入也同明人之
死生也同形春秋之分也同利玄聖之與野人也同客通者之與閉
塞也同事道士之與赤子也同功凡此數者中異而外同非有聖人
莫之能明是以天下雖起眩耀結構紛紜是非是以聖人似不肖夫
何故哉得道之士外亡中存學以交情為以治己寔而若虛渾々冥
冥若無所以容疏言訥貌朴而酬情達虛無性適無有邪泊無為若
無所止適名逃世與神卧起執道殿和物無不理不合時俗與天地

康子

卷五十三

友衆人借為以直為醜殊途異指調之病矣夫小人則不狀博學多
識以鈞智名異行顯功以親仁賢詐世治俗飾辭盛容卑体阿順以
綸安思先指承意以獲衆心朋黨相結多扶賊人旁先而祿重功寡
而爵尊國貧而家富主微而身貴勤權生愛窃衆威勢名號隆威震
動境外僑者暴逆縱恣不制順心而卑情忤而奪動衆民分靜三物
穢張目而物傷開口而民害此時俗之所崇而世之所謂肖者也若
狀者道德所離神明所去天地所憎陰陽所惡物類不比民人不附
動無所不終靜無所不靖生為患害死為福喜衆俗迷妄慢以相導
所患者微其日甚久故得道之士則不狀体虛積慈視物如已檢形

便客歸于職微玄默託淡不為物先合和順理以自狀動靜與衆

反出入異門少不以勇故不怒而天下恐不以廣故不施而天
下往不以先故不言而天下畏是故出慈入勇出倫入廣釋彼卑
先反和逆神動違自狀福與之速禍與之隣大命以絕神氣散分天
地不能安道德不能存臨死不覺怒命充天非命薄也非人賊也安
憐樂勢嚴道而尚力也夫慈之為行也甚和以真動淨人力靜合天
心卑損弱小為萬物君臣世救俗和順天人戰不可敗守不可攻夫
何故哉天地並生變化無窮方戰之日地為之動天為之震天降安
怪地出風盲鬼神並見為教起殃祐我將相助我萬民怒我士卒以

康子

卷五十四

生羣生牛絕其制馬絕其糧飛禽拊翼獸下而行虎兕可戰攫鳥可
將獸人驚恐伏甲突兵故賢佐聖將之立身也不強不大不堅不剛
柔弱畏武敵即消亡戰則損心外意崇体和乎鮮小託淺動靜應天
不以恤起怒不以武與兵其欲勝敵常以反行計運無形以收敵神
動因彼之所有愛因彼之所為及之覆之以慶其奇故使彼邪戡正
彼言我聽彼怒我喜彼動我靜開其利以利其命用人則下之以
言示之以利陳之以誠使之自至是以不爭不求以得民意以順民
心秉其要忌彼人離散而我順比敵欲不亡而不能我欲不存而不
當此之時道為之無德為之始神明為之太和為紀清濁為家萬

物為子三光為佐四時為輔靜為物根動為化林物類託之無有患
德與天齊久而不殆自今及古聖智之道變化終始自天而王皆
由此矣

汪蒼舒曰若平手筆與趙絕書相近而漢人變調

道德指歸論卷五終

庚子

卷五 十三

庚子

漢嚴遵撰

汪定國閱

道德指歸論卷六

用兵篇

道無不有無不為體和服弱括衆大成生育羣類莫有能為無有
形象無萬物師得之者安失之者危天地體之久而不壞何以效之
莊子曰夫陰而不陽萬物不出陽而不陰萬物不成由此觀之有威
無德民不可治有德無威宗廟必傾無德無威謂之引殃遭運時安
身死國亡故人主者國之腹心也兵者國之威神也夫天地之間萬

庚子

卷六

國並與小大愚智皆願為君智盡而服力屈乃窮非有餘力而屈膝
樂為人臣也是以明王聖主故道效天清靜為首和順為常因應為
始誠信為元名實為紀賞罰為剛左德右威以應不祥天下仰制莫
能毀傷故國可保而民可全也夫德之與兵若天之與地陰之與陽
威惠文武表裏相賞德之玄域不得已而後行故人君失道好戰自
損正事不修邪事作起強大憐者紀威綱弛雖珠宮室盈辟狗馬高
臺大園教色在後剝膚患諫尊寵嬖奸簡傲宗廟欺侮諸父殘賊暴
虐孤人稚子及逆天地刑戮陰陽剝道德破粹神明和順潰濁安
化不通不富夏商萬物大傷縱橫擊搏諸國不齊大國驚怖小國奔

亡老弱難散啼哭而行天下憤然萬民思兵相率而起我為漢行夫
何故哉唯彼先祖皆有神明之德通于天地聖智之勞加于萬民故
剖符丹書受賜姓列為君王光顯祖考業流子孫是天地之心萬
載之功而繼依者不務屈身傷軀摩精鍊神修道德以奉其光乃
忽小善而易小惡日以消息月以陵遲宗廟崩弛國為丘墟強弱離
散長無所依鬼神孤魂無所棲息嗟夫豈不哀哉是以喻我豪俊
說我士卒卷甲釋兵且令休息教役心移幸于及愛改過自新安容
易則遂往不反為天下賊百姓窮極財殫力屈海內之憂日以長息
蒼天降應禍集其國雖欲未誅自狀不得天人心我不能再故事

廉

卷六

為而神召身往而志還形及我志事通我身悲彼先聖傷彼萬民無
罪于天遇此何辜雖曰忽狀民命在兵發號中令效以信誠先服者
賞後服者傷小下者利大下者呂壞邑者皆降城邑不下未
勉勿畏有罪者免有能者官老弱得養死者得葬德澤洽濺恩愛流
行慈惠和結衆情歡暢默狀為之神氣相通彼三軍與我同心茲為
我使道為我工敷我以其計慮告我以其地形固彼所有奇變乃通
法律不待險阻空虛天人相得勝出若神前無留敵計謀不我敵雖
衆多與我搆陰兩軍相拒前若無人然雖萬全敵不可易也故生靈
亡時失利福去禍來為天所降是故惟獲天祐濟人之難猶守之以

安特之以畏出除衆虛宿舍有備未息慮便必依水州填隙塞惡此
敵相距交運無形奇出無朕錯勝無窮攻戰無有深微宵夜此無
始自我親近不知我之所為彼之知力何洋于已故在案者晏然而
樂在師者欣然而喜人懷至誠若為其子去家越境若家起市疾
力纖暮休早起奇入模列不敢獨有以供師使如奉父母懸懼爭勝
敵人不起未戰而海內正不攻而諸侯下天地而覆載日月而照觀
皇皇莫不各安其土夫何故哉慈惠發動回天之心不敢由于我
汪蒼舒曰老子謀道德多事言兵後儒謂其虛無之過流入刻薄
太史公遂以韓非同傳非但不知道德不知兵矣威德文武

廉

卷六

表裏相當誠者君子是何詞論豈不嘉乎長萬尋

言甚易知篇

夫無形無殺而使物自然者道與神也。有形有殺而使物自然者地與天也。神道蕩而化天地默。而告蕩而無所不化。默而無所不告。神氣相傳。感動相報。及論虛無。甚微以妙。歸于自然。無所不導。故言。之言者。自然之賊也。為。之者。喪真之數也。無為無言者。成功之至。而長存之要也。是以聖人言。不言之言。為不為。言以絕言。為以止。為絕言之道。去心與意。止為之術。去人與智。為愚為慧。無知無欲。無欲則靜。則虛。則實。則神。動歸太素。靜歸自然。保身存國。富貴無患。羣生得志。以至長存。此言之易知。而事之易行者也。

老子

卷六

而天下莫能知。莫能行也。夫何故哉。世主好知。務順其心。不觀大道。不識自然。以為。為以言。言息知生。事以趣所安。寢以為俗。終世被患。性變情易。深惑迷。精濁神擾。外實內虛。強默生。強靜生。患故視之。而不見。告之。而不聞。非以自然。以為不自然。夫聖人之言。宗于自然。祖于神明。常處其反。在默言之。則甚微。以妙。歸于自然。明若無見。聽若無聞。通而似塞。達而似窮。其事始于自然。流于神明。常處于和。在為石之間。清靜柔弱。動作纖微。簡易退損。歸于無為。虛無以合道。恬泊以處生。時和以圖國。玄教以畜民。養以無欲。導以自然。贈以天地。賜以山川。富以年歲。貴以有身。虞以無憂。寧以無患。無欲之。不

得無樂之。不存。民若無主。若無民。忘于智力。依道倚天。萬國和順。

并為一君。是事之盛。而業以隆者也。而天下謂之不自然。夫世之異我。知者非我。道小而不足以知也。又非我之事。薄而不以為也。又非世之好敗。惡成喜禍。樂患而故不我從也。天性于我。及情欲與我殊。智陷于情。欲終世溺于所聞。神氣不我。而心意不我。故其明不我。能見。聰不我。能聞。是以深言及而受誇。大行遠而得毀。獨見之明。不悅于眾。夫至論大言者。總百交。要萬方。剖判毫釐之內。明顯虛無。恍惚之外。周家無聞。歸于渾昧。此乃小節之士。所不能聞。而隅曲之人。所不能達也。夫鴻鵠高飛。終日馳騁。而不知宇宙之外。制法之人。拘

老子

卷六

教之士。累年學問。終日談論。而不知道德之大也。且神明有所不能。領天地有所不能。理況乎守眾庶之論。不觀大要之所由。不亦宜乎。是故眾俗之所薄賤。而得道者之所獨尊也。是以聖人知而弗能。能而不任。仁義而不可以為號。通達而不可以為名。堅強而不可以為顯。高大而不以為榮。言不可開。動不可形。心若江海。志若蒼天。廢為以立道。損善以益性。寧然蕩。莫之能明。皎然昭。莫觀其情。頽然默。魁然獨存。薄外內。享賤已。卑名去眾。離俗與道為常。吳澄未曰。爭魚者。濡爭。鬬者。趨以為至。言去言。至為去。為此非所明也。言甚易知。本于自然。乃互相明耳。

張汝韶曰：靜甘無為，每說靜合可為危言。日出而不離于宗，此意
或以為子家常談，是未深研老氏者矣。

張子

卷六 五

汪蒼舒曰：強默生德，強靜生惠，剝入無為，豈是諸家之解老？
張汝韶曰：忘於知力，休道與天如此，又何不易知？

張子

卷六 五

知不知篇

道德之教自朕是也。自朕之驗影響是也。凡事有形故取含有影響。非獨萬物而已也。夫形動不生形而生影。影動不生教而生響。無不生無而生有。覆不生覆而生反。故道者以無為。治而不知者以多事。為擾嬰兒以不知。益高年以多事。損由此觀之。愚為智巧之形也。智巧為愚之影也。無為遂事之教也。遂事為無之響也。巧智擾亂之。羅也。有為敗事之綱也。故萬物不可和也。天地不可造也。和之則失。和造之則違。違弗和也。而後能知。弗造也。而後能造。故安世不知。見亂世不知。治若影隨形。無所逃之也。不動求響。無所待之也。故知

老子

卷六

而絕知。不困于知。不知用知。亦不困于知。其所以不困則異矣。而於為不因則一。是故聖人操通達之性。遊于玄默之野。處無能之鄉。託不知之休。察若虛空。奄忽如死。心無所圖。志無所治。聰明運動。光耀四海。塗民耳目。示以無有。危而不形。殺色不超。知故不生。禍亂息矣。不言而宇內治。無為而天下已民。俯而無放。仰而無効。敦慈中正。各守醇性。惇。洋。皆終天命。死者無謚。生者無號。若此。相繼億萬。無量。其次情無所樂。性無所喜。心無所安。志無所利。疾不知孝。病不知弟。既不睹仁。又不識義。無有典。礼。守其真。幹一如。麋鹿。一如。鴻雁。不。在憂喜。亦不離亂。若育若靜。無所聞見。主無宮室。民無城郭。國無制

老子

卷六

令世無恥辱病故。不病與道相託。不言不為。成德自作。天地和順。渾沌。辟。滄。濁。若。濁。流。煥。若。微。客。人。物。皆。愚。歸。于。寂。冥。動。無。形。靜。無。所。折。堯。生。民。俱。愚。天。下。嗟。亡。于。小。利。而。享。大。福。然。而。治。者。計。不。能。計。而。度。不。能。度。無。以。效。之。夫。道。德。廣。淳。朴。亡。奇。物。並。作。知。故。流。行。禮。節。起。分。度。明。萬。物。有。條。貫。百。事。有。紀。綱。封。疆。畫。界。治。邑。屋。州。鄉。里。國。有。忠。臣。家。有。孝。子。錄。內。略。外。雙。身。為。友。損。彼。益。此。務。以。相。厚。疆。大。重。疊。小。萌。亡。有。郊。祀。天。地。名。山。大。水。封。于。太。山。禪。于。梁。父。派。漸。相。承。或。狀。或。否。斷。獄。萬。數。黜。人。滿。道。臣。殺。其。君。子。殺。其。父。亡。國。破。家。不。可。勝。數。天。下。享。其。知。故。之。利。獲。其。死。亡。之。咎。由。此。觀。之。絕。知。為。福。好。智。為。賊。亦。明。矣。故。使。有。德。之。君。妄。志。易。心。生。息。萬。事。以。教。民。禱。祝。請。福。以。至。大。治。者。自。朕。不。聰。也。使。彼。亡。國。之。君。廢。智。去。欲。絕。為。止。事。修。通。行。德。棄。其。心。意。而。欲。死。亡。者。形。亦。不。退。也。是。故。楚。舍。廢。置。王。道。之。形。教。也。吉。凶。存。亡。趨。舍。之。影。響。也。夫。聖。人。所。以。能。動。與。天。和。靜。與。道。合。既。能。保。身。又。能。全。國。朝。期。年。有。為。之。外。優。游。乎。無。事。之。內。取。福。于。纖。妙。之。中。而。舒。之。于。四。海。之。外。表。明。者。之。目。杜。知。者。之。口。空。聽。者。之。耳。新。巧。者。之。手。與。時。相。隨。與。和。俯。仰。不。為。而。自。成。不。教。而。民。治。思。如。走。獸。澤。及。飛。鳥。者。以。其。損。聰。棄。智。廢。為。而。任。道。也。是。以。順。情。退。欲。窮。極。心。意。動。導。天。地。靜。陶。萬。物。神。靈。在。已。不。察。不。燥。身。不。降。席。而。萬。國。自。備。禮。敬。

不亡自狀不置也

汪翁對曰嬰兒以不知益高年以多事損錄內略外變身為友動無形靜無折增語自古創又凋之洋者皆終天命又無有其禮守其真幹一如鹿鹿一如鴻雁又生民俱居天下咄之俱色

康子

卷六

民不畏威

道德之古神明之壽太和之心天地之意禍莫甚于亡福莫甚于存非獨天道人物亦然故存身之道莫急于養神養神之要莫急于素威常體憂畏懼震、失神之射本于縱恣喪神之數在于自專故太上畏道其次畏天其次畏地其次畏人其次畏身昌黎言凶時由已出不畏于微必畏于章患大禍澤以至滅亡憂畏元始至于無形戒慎未兆其道大光動靜所敬靜得所安福祿溥微論于無方言若及明而若歸遠遠洋洋莫之能聞同命在我何求于天至福似禍大吉若凶天下辭他莫之能明是以世俗見近聞淺不識實實之道

康子

卷六

教子微妙之學塞于神明之理察于毫毛之利不親丘山之禍肆情行德無所忌言順所狀行順所善力能而取心順安與僞者恐難自專損已忠信而愛欺貽父世優渥天地簡傲其主將順情欲以達天道故起巧立名以待其身施惠流惠以獲大效適福天外追患四海福德求之不能得矣患弄禍馳無所逃矣大成以至乃始為善當此之時道德不能求天地不能解非天之罪也梁高喜大負感任勢忘憂失是不尤于己也故憂于身者不恐于人愛于己者不制于彼順于小者不怨于大誠于近者不悔于遠是以不介其位而占之以敏不薄所廢而學修其禮不苦卑微而畢其大始不顧困危而絕其

所以樂窮如達安死如壽雅欲且留公不待又何以明之莊子曰天
地之道始必育終必有始陽氣安于潛龍故能鑠金陰氣安于凝
霜故能凝水木者秋毫故能百尋水樂涓涓故能成海飛禽遊于郊
故能張高翔舉此類于胎執故能遠走是以聖人智達無窮能與天
運變化運動于大常猶以積德重厚釋心意隱隱明愛于淵乾畏
于無形竄端匿迹遁類逃清反于虛無歸于玄冥自天地而不自
高德大陰陽而不彰託微慶雲漢下華民飲食無味不厭無方
于自飾志不敢淫東通樸德與物浮沉養民如子遇後若君從師之
天功移于天下辭讓固厚固味故禍不能禍而患不能患禍不能

康子

卷六十一

逃而患不能患非道有私而天地偏也戒始慎微和可忘信恭道順
天與物相參要畏得意安樂困窮或收或亡求之于身
汪蒼舒曰至福似禍大吉若凶天下醉飽莫之若明醉飽二字寫
盡世人痴態越飽書不衆人聲盡妙富貴莫如其鄉又通
經天外追憶四海語奇

勇放篇

天地之道生殺之理無去無就無奪無與無為之自朕而已已直
若繩平易如水因應効象與物俱起損益取舍與始終事深淺輕重
萬物自取殊形異類各及其所生為殺兄殺為生首二皆相形吉凶
著矣故知生而不知殺者逆天之道也知殺而不知生者及地之要
也故喜怒有分生殺有節受天之殃得地之罰當怒不怒子為豺狼
弟為兇虎當閉不閉妻為敵國妾為大寇當殺不殺受天之害為物
所制當喜不喜蒙天之災獲地之咎當生不生人君失國庶人沒命
故君子殺民如殺身活民如活己執德體正不待已而後朕存身每

康子

卷六十一

國在于生殺之間生殺得理天地佑之喜怒之節萬物歸之故劉京
質直操擊深酷疾邪養正勇敢先失達于守戰明于開塞長忿義快
安靜樂殺便國利民不避疆大威振百靈權傾境外得善之半也京
萌畏敬恐情損言深思遠慮臨正討終務長利和厚積恩利而不
害以明其善與而不奪以顯其名賞而不罰以立其惠生而不殺以
成其仁得善之半凡此二功勇敢敢均計策策馳射身相非天地
意與地異心奮情舒志各肆正安或以千乘交為亡虜或以匹夫化
為君王故物或生之而為福或生之而為禍或殺之而為福或殺之
而為賊二者未微莫能窮測故生之而為福者天下之所佑生之而

為禍者天下之所惡也。養天下之所惡者，傷天下之所佑。養天下之所佑者，傷天下之所惡。一及一覆，或為玄德，一覆一及，或為玄賊。父子孫，是得故長養而後世昌者，生當生也，生物而後亡者，生當亡也。殺戮而禍至者，殺當亡也。喪物而禍來者，殺當生也。天之所惡，不敢活也。天之所佑，不敢殺也。天之所損，不敢興也。天之所益，不敢奪也。是故敢于不敢者，之敢動與天同符。靜與地同極。天心所惡，莫之能辨。夫天地之道，一陰一陽，分為四時，離為五行，流為萬物，精為三光，陽氣主德，陰氣主刑，覆載羣類，含吐異方，玄默無和，正直以公，不以生為巧，不以殺為工，目應萬物，不敢獨行，吉與之吉，凶與之凶。

卷十二

山損、益、殺、生，為善者自賞，為惡者自刑，故無為而物自生，無為而物自亡。影與之文，響與之通，不求而物自得，不拘而物自返。察而物自顯，無問而物自情，故不事而無所不勝，不言而無所不應。不召而無所不來，察而無所不周，悅之羅設而無狀之網，施汎淫濇，遠近留連，察察無間，與物推移，故在前而不可遠，在後而不可先，靜作而不可聞，進退而不可見，終始禍福，言凶自及，非出天外，莫之能適也。

汪若舒曰：子為射狼弟，為虎妻，為敵國妾，為大寇一部，韓非隱

朱汝龍曰：立德立誠，結論即陰嚇人。陰有惡曰賈，堅人則其年提。

卷十二

程子鳳曰存身寧國在于生殺之間此貴者最秘之旨即所云操刀必割者也

卷六十三

民不畏死○為○
人之性情○不知而○忘○信○有○知○而○誕○謬○得○意○而○安○寧○失○意○而○圖○非○窮○困○
而○輕○死○安○寧○而○愛○身○何○以○明○之○莊○子○曰○夫○嬰○兒○未○知○而○忘○信○于○仇○讐○
及○其○壯○大○有○識○欺○陷○兄○嫂○三○軍○失○意○則○下○士○虜○窮○谿○之○賊○不○避○兇○虎○
其○性○非○易○事○理○狀○也○由○此○觀○之○民○心○不○得○性○命○不○全○則○號○令○不○能○動○
也○憂○愁○慘○怛○樂○非○輕○死○則○刑○罰○不○能○恐○也○是○故○好○知○之○君○憂○世○勞○民○
祭○燎○天○地○除○禍○去○患○招○善○請○福○禱○祀○鬼○神○交○化○萬○事○動○以○悅○民○家○知○
上○謂○聖○有○仁○賢○違○天○之○象○尊○任○人○心○以○所○見○為○明○以○所○論○為○當○廢○名○
寔○符○事○情○道○理○塞○而○非○譽○與○天○下○大○擾○百○姓○違○一○勞○苦○疲○極○困○窮○生○
大○敗○敗○者○榮○而○有○功○輕○死○者○肥○而○安○寧○積○善○者○瘦○而○多○憂○畏○法○者○既○
而○多○患○實○弱○者○苦○而○思○死○衆○強○者○樂○而○君○王○是○以○天○下○趨○名○爭○勢○不○
計○是○非○析○毫○剖○芒○視○死○如○歸○乃○始○告○以○峻○法○嚴○刑○則○是○禁○以○所○易○而○
制○以○所○輕○也○故○刑○戮○豈○作○姦○邪○不○止○賞○祿○施○行○而○大○臣○不○死○萬○民○不○
附○諸○侯○不○市○國○非○其○圖○身○非○其○身○也○是○以○聖○人○之○牧○民○也○人○主○無○為○
而○民○無○望○民○無○獲○而○主○無○喪○也○其○業○易○得○而○難○失○也○其○化○難○犯○而○易○
行○也○其○衣○易○成○而○難○敗○也○其○食○易○足○而○難○窮○也○故○天○下○除○嗜○廣○欲○樂○
生○惡○死○者○皆○重○其○神○而○愛○其○身○故○刑○可○制○也○樂○也○是○以○後○雄○英○
豪○達○道○之○人○不○敢○作○福○不○敢○避○威○故○法○立○而○不○以○賞○設○而○不○用○夫○何○

康

卷六十四

不成是以明王聖主正身以及天謀臣以及民法出于臣秉之在君
令出于君飾之在臣之所謂名君之所覆臣之所事君之所謀也臣
名不正自喪大命故君道在陰臣道在陽君主專制臣主定名君臣
隔塞萬物自明故人君有分羣臣有職審分明職不可相代各守其
圓大道乃得萬事自明齊肱無事無所不克臣行君道則滅其身君
行臣事則傷其國

汪蒼舒曰死屍起哭則哭者亡是謂世皆屍也莊子云以鳥養鳥是謂齊侯為鳥也毒罵千古而不亡

諸子褒異集目記

海寧汪定國著舒氏選 嘉禾吳爾升雲耕氏卷

第六卷

起

修子

墨林

衰子

束 準撰

蘇子

魚考撰

杜子

杜 恕 撰

吳

諸子集

姚子

姚信撰

唐子

唐 滂撰

蜀

伏
愿
子

焦周撰

音

傳子

傳鷄紙模

遊求

杜行齊撰

符子

符
胡
挨

早玄二

車延期換

右贈玉第五

一

右學訓第六

右東後第七

右腓鼓第八

學

右楔言第九

程子風曰詛辭脫一耶納約號一耶語出磬而從庸法邇庫而入
，港作此文者富有哭鬼之祥讀此文者不少飛僊人嘆

己巳子會于呂圃弗至口口庚午我申款朱熹石志過也口口米
 口口口口口口夏五月口口口口口口實藉詩勝我志服也其一曰
 雞鳴歌七聲也明燈檠七音制摩彼華衮之詩三載在吳薄言賸
 之爛矣初製賦也三載若初其二曰方勅伊何榜人擊鼓其鼓撞
 撞應我江潯思子不見詩狀獨舞賦也口口其三曰昔我遊子萬
 萬歲駐今我懷子有蒲參差日月疾邁永矣我思賦也其四曰青
 綠竹蔭我宮牆複七出蘭蕤我堂廟左廂之左安得觀子薦以兕觥賦
 其五曰汗印手于彼清水丹魚羣游衍七其體彼何修斯天佑之
 賦也其佑祉于其六曰應規望門以眺玄里楊柳方七倉庚轉止
 魚歸已不大也

願乘行雲。古觀名子賦也。

右志服第十

注蒼舒曰不作尤射文而作尤射詩章法亦大變矣至其賦體清

劉屬言涉遠又似周製

六月口口戒尋盟侯錫書曰赤帝歸金名其泐請舒原會商弗累
霸者實監侯侯攸竹戒趙 關文 汪若舒曰書辭辭與

右無帝第十一

二口口口錫戒紫綃之牌黃金佛口秋口口寒盟戒弗豫于時曾佳
新好齋求也
開文

右紫幃第十二

癸酉賜戒以承澤口口乙亥錫戒服屬觀實器也冬至口口口日卜夢其繇曰有女嬪城坐彼虎子有窺厥牖展侯吉士卜人曰有一有士陰陽協也虎子威始也窺牖通明也陰陽既協威始而通明罔弗吉尤利于射于時又輟射觀游戒戒之口口口丙子錫戒蒞蒞驚爲璧障祝造也躬視其遺口寶重也口口口口口

右承澤第十三

十一月口口減卜會其繇曰吉索其絢。覲光于朝卜人曰索絢合也。覲光于朝丕廢載戰其繇曰者其音侯合止止曰已合也而芳在

其中君罔攸宜會也。口口薛伯莖諸侯光往我侯弗違。關文

右卜會第十四

戊寅越七日壬子吉實至于呂圃有陳侯之會我西弗違。成春書曰
屬古口口下口口越茲時曰厥弗違。辛未獲五會侯微茲乃命厥執匪
乃忱何底時于方迫于費會陳侯辰維臬孟既會係章振東風至會
匪茲時飲二子何弗辰乃弗在館時式授几延時式饗飲食時式羞
疾時式逆逆時軒送徒劬于乃躬罔繇五會乃越上何仇子越下何
庚上下天俾若時警舟之我覆豎壙而風悲一大早輪接而降霖若
第一弗降臂陶子厥裏子推雁飲如乃弗格已行午格適已逾辰格

緣子

九

為行麻馬子中靡飲泊若子雁越海若蠅賈之止于遐夷芒日曷獲
六而乃弗罪飲弗近于欽辰之空乃為罔文。江若舒日二命臣

右實至第十五

口口丁丑我有京師之使我齊以華玄帶鈞報我趾澤之領。趾澤在
出焉。口口我歸自京師。關

右華至第十六

口口祭酉我齊以追捫。宜。藉用芳報我禱。宜。莫交也。關口乞
膚金。城。山。于。我。

右追捫第十七

右兩會第十八

四月口口成命史于京師。散黃金廿兩。兩。一。年。五月我生明。口口口
口口口口口丁未錫載辟邪流蘇五色錦幃。關許限今

右命史第十九

口口口口口復射禮也。口口口口口書同。疫于一水合。厥會獲。越于口
先得金嗣射。後時昌于孫惟振。永膺天休。

右復射第二十

江若舒曰如陳繹曾書法大蒙之變為惡一為二葉為柳葉為一
狀為一頭為模印江文予不知其變化矣。

緣子

十

朱子

朱子

交。接。廣。而。信。哀。于。友。爵。祿。厚。而。忠。哀。于。君。

歲。在。甲。酉。乞。漿。得。酒。歲。在。辰。巳。嫁。妻。賣。子。夫。戚。哀。更。代。豈。荒。相。半。天。

之。常。道。也。

小。民。髮。如。韭。剪。復。生。頭。如。雞。割。浸。鳴。更。不。必。可。畏。法。未。必。可。輕。奈。何。

欲。墮。致。刑。屠。乎。

汪。蒼。舒。曰。袁。准。字。孝。尼。陳。郡。夏。陽。人。魏。給。事。中。正。論。二。十。卷。正。書。

二。十。五。卷。唐。志。儒。家。

朱子

一

燕子

燕彥撰

天。子。坐。九。重。之。內。樹。塞。其。門。疏。以。騎。明。衛。以。隱。聽。萬。以。抑。馳。

人。生。一。世。君。朝。露。之。托。于。桐。葉。耳。其。與。我。何。

蘭。以。芳。致。燒。膏。以。肥。見。燕。羣。以。羽。殃。身。蚌。以。珠。破。腹。女。惡。娥。眉。士。惡。

多。已。由。來。而。矣。

房。麗。者。趙。之。財。人。立。東。門。之。外。有。行。商。車。轄。亡。麗。告。之。商。怒。曰。吾。轄。

自。亡。何。須。汝。告。夫。慮。加。于。已。而。及。怒。之。吾。欲。比。之。草。木。州。木。有。心。矣。

汪。蒼。舒。曰。唐。志。燕。子。名。彥。魏。人。王。伯。厚。撰。以。為。燕。秦。

燕子

一

杜子

蕉諭

水性勝火。分之以釜。龍則火強而水弱。人性勝志。分之以利。欲則志強而性弱。

日給之華與素相似也。素給宴而日給零落。虛偽之言與真實相似也。虛偽欺而真實成。

體論

夫人臣猶主也。萬物載焉而不辭其重。水漬污焉而不辭其下。草木植焉而不有其功。束修之業其在于不言其次莫如寡知也。故諺

論曰
使口如鼻至老不失

汪蒼舒曰杜恕著體論八篇以爲禮也者萬物之體也萬物皆得
其體無有不善故謂之體論又著篤論曰卷恕字穆伯表幽州
刺史

姚子士緯

姚信侯

孔文舉金性太多木性不足背陰而陽雄偉耿立
琴瑟張而耶衛作五色成而一教生
絲俱生于禁銅都出于石作繒則機作一則賞鑄錢則小鑄鑪則大
孟軻經世事于仁義之域行者步中正之塗若使南溟無抃珠之民
崑山無破玉之工則明珠不御于栴室吳玉不佩于桂宅
經漸卑之水懸統輸之沙砥砥高下不可論

汪蒼舒曰姚信吳人著士緯新書十卷唐藝文志名家

魏子

唐子

有父不祭孝有兄不敬而論人父子之義兄弟之節猶學焉而自射也

舟楫以則遊人順路則不迷

佐闕者傷預事者亡

鷹隼擊飛鳳皇遠遊小人咸列君子深激諸曰脂粉雖多醜面不

膏澤雖先不可潤州

君子不以各行易操不以夜昧失容夫自有高世之名必有負俗之

唐子

累有絕羣之節必嬰撻之患白雲振象魚目似珠遠聽遠望無不

記也

人性苟一孝則無所不包猶樹根一植百枝生焉

古人月短于自見故以鏡現形心短于自治故以禮自防

大本百尋根積深也滄海萬仞衆流成也淵知速網累學之功也

或問蘇軾書文優劣唐子答曰論功則桓兄而文弟論德則文兄而

桓弟

江若舒曰此數點比意雅增出前人得一二句自以為奇乎乎此

乃自欣當有矣

唐子

唐滂撰

希見食笋歸煮竹根

楊福相轉利害相生如循環而運无耳其作不可見其端不可覺

人多患遠見百步而不自知眉類知眉類者復不能察百步也

君子守真伏信連時不容雖有訕辱之耻幽垢之謗猶傷體毛耳

良將如山如淵人不知其威而不知其歡

汪若舒曰唐滂字思潤生吳太元二年

唐子

司餘之國小而肇建之國大。並爭於世而為仇敵。同餘之國有高賢
卿者。問於伏愿子曰。今國事未定。上下勞心。注古之事。能以弱勝強
者。其術何如。伏愿子曰。吾聞之。處大無患者。恆多慢。處小有憂者。恆
思善。多惕則生。亂思善則生。治理之常也。故周人養民以少取。多勿
踐。恤衆以弱。斃強。此其術也。賢卿曰。業者項強。漢弱。相與戰爭。無日
寧息。狀項羽與漢約。分鴻溝為界。各欲歸息民。張良以為民志既定。
則難動也。尋師近羽。終斃項氏。豈必由文王之事乎。肇建之國。方有
疾疾。哉。司其隙。隨其趣。陸觀惜其瑕。而贊之也。伏愿子曰。當穀周之

伏愿子仇蘭論
 崇王侯世尊君臣久聞民習不專漢祖者數拔據國者難違當此之時雖漢祖安龍伏無鞭馬而天下年當秦罷侯置守之後民疲秦後天下主崩威嚴敗王成月易公鳥驚獸怯莫知所從於是豪強並爭虎狼分症持者或多邊凌於是今歲興寧時齊國易世矣既非秦末易沸之時實有六國並據之勢故可為大王難為漢祖夫民疲勞則騷擾之起上上惕下暴則瓦解之形起諺曰射幸數跌不如害處是故智者不滿小利移目不為惠以數步時可而波動數合而致矣故湯武之師不再戰而克誠重民勞而厚時也如邊極武歸殺亡霸勢王不幸遇難雖有智者將不服謀之矣若乃奇變縱橫出

入吳問衝波戰轍馳谷越山不蘇州輝而講盟津者武惠子也寔不

莊周本傳云身長八尺體貌素朴性推誠不飾無遠次解綸之未
狀潛識內敏蜀記曰周初見亮左右皆笑既出有司情推笑者
亮曰孤尚不能忍况左右乎

傳子

傳子玄探

管寧上書天子。且以疾辭。曰。臣聞傳。此發夢以感朕宗。呂尚放北。以動周文。以通神之才。情于聖主。臣能佐帝業。克成大勳。臣之能。朽實非其人。雖貪清時。輝休輝。就內省。願病日薄西山。唯陛下曉野。又山藏之。願使一老者得盡微命。

詔書問青州刺史。喜寧為守節高身。審老疾。厄頃耶。喜上言。寧有疾。人皆責為州吏。與寧郡比。臣嘗使。經營消息。貢抗寧。嘗者。年。帽。布。端。橋。布。端。隨時。早。後。出。入。閑。庭。能。自。任。杖。不。須。扶。持。四。時。祭。祀。縣。自。力。

傳子

強。改。加。衣。服。著。絮。巾。故。衣。遠。東。所。有。白。布。單。衣。親。為。襪。履。號。號。成。化。寧。少。而。長。母。不。識。形。象。嘗。時。加。觴。法。飲。流。涕。又。居。宅。離。水。七。八。十。步。

夏。時。指。水。中。漂。流。手。足。關。于。圓。圖。臣。按。寧。前。後。辭。讓。之。意。獨。以。省。守。長。潛。遠。者。艾。智。衷。是。以。極。遠。每。執。攝。退。此。寧。志。行。所。欲。必。全。不。為。守。

傳子

傅。嬰。字。公。卿。琅。琊。博。徒。有。知。人。鑒。在。荆。州。自。龐。統。為。平。英。雄。

吳。帝。時。榜。門。賣。官。子。是。太。尉。陳。頌。司。徒。崔。烈。太。尉。樊。豐。司。空。張。溫。之。徒。皆。入。錢。上。千。萬。下。五。百。萬。以。買。三。公。頗。數。征。收。有。大。功。烈。有。北。州。重。名。溫。有。傑。才。陳。傅。偶。時。一。時。顯。士。儲。有。貨。財。性。而。況。于。刑。賞。唐。

珍珍顯之棠子

劉。先。主。欲。建。國。不。願。就。已。學。已。答。曰。青。遊。荆。北。時。涉。師。門。記。問。之。學。不。足。記。納。內。無。楊。朱。守。靜。之。術。外。無。墨。翟。務。時。之。風。花。天。之。而。算。虛。而。不。用。暗。書。乃。欲。令。賢。甥。權。駕。鳳。之。豈。遊。燕。雀。之。宇。將。何。以。啟。明。之。我。愧。子。有。若。無。實。若。虛。何。以。堪。之。

漢。桓。帝。時。太。特。軍。梁。冀。以。大。浣。布。為。單。衣。常。太。一。賓。客。其。陽。影。滌。夫。杯。而。污。之。偶。經。解。衣。曰。統。之。布。得。火。燐。燐。赫。赫。如。燒。凡。布。皆。淨。火。滅。繫。臥。潔。白。若。用。灰。水。焉。

太原。裴。瑒。破。精。小。中。有。一。生。婦。人。將。出。上。語。生。人。也。送。之。京。師。隨。其。

傳子

本。事。不。知。也。視。其。塚。上。樹。木。可。三。十。歲。不。知。此。婦。人。三。十。歲。當。生。子。地。中。即。將。一。朝。歿。生。偶。與。裴。瑒。者。會。也。

鴨。足。何。以。取。雞。足。何。以。所。取。斷。吾。不。知。也。何。況。問。天。地。乎。漢。末。一。毫。之。臣。離。以。黃。金。飾。以。和。璧。綴。以。隋。珠。文。以。翡翠。此。意。非。文。

傳子

庫。之。積。必。象。牙。之。骨。豐。報。之。位。秋。光。之。翰。用。之。者。必。被。冰。凍。之。水。或。唯。玉。之。腹。

漢。末。王。公。多。委。玉。服。以。幅。巾。為。雅。是。以。表。紹。之。徒。雅。為。時。時。著。顯。中。智。惠。多。則。引。血。氣。如。燈。火。注。脂。膏。注。大。而。明。則。膏。滿。注。小。而。暗。

則青意則係久也

江蒼舒曰傳玄號鶴北地人為晉司隸抄并集經去大國之說

研斯得失各為區判

張汝韶曰所著馬先生傳不佳

傳子

三

幽永子

杜爽

常其夢時觀山念木或志在舟楫目舟念水念水念魚

臨觴念感則甘旨失調對饗思哀則嘉穀易味

東以嚴霜見愛舊以當暑見親

獵者嗜肉不多于不獵及其凌岡臨赴谿嶺而有遺身之志

十篇

幽永子

一

符子

許由欲觀帝意謂光曰坐于華殿之上而後關之下君之榮顯也
足矣夫光曰余坐華殿之上森然而松生于棟余立樞樞之內索焉
而雲生十端惟而變明無與乎雀籠之冠蓬萊雖有諸閭與乎四
應之榮麗器余安知其而去榮

非譽也吳賀北游見雀馬賀命之射羿曰生乎其教之手賀請在日
羿曰願右恥之雖是安能妙中高出天下進事夏王命射于方采
之皮征南之的日中之賓子萬金不中則則十邑羿援矢而色落射
之矢連舟之又中焉王謂傳休仁曰斯羿也我然不中而今也不

符子

中何以對曰若羿者內懼之焉矣而萬金之為患也人能遺其喜悲
之若萬金之患則夫下無悅于罪矣王曰善善乃今知無致之遺
矣

大伯特讓其國于尊歷謂其傳曰太王欲以一國之事而以嗣我上
其羞之吾聞至人也不君一世而萬世以之君不貴一代而萬代以
之貴吾馬能貴乎不國而戰身萬代我乃去其國
太公涓釣隱溪五十六年矣不濟一息季連往見之太公涓恥石隱
崖不解而釣詠猶吟及其終年膝履季連曰釣所以在此無魚何
物公曰不見唐王父之釣耶吾方之統一日也

周人有製重裘而好休盤欲為千金之裘而與狐貉之皮欲為少年
之服而與羊裘其蓋言未卒秋相率逃于重丘之下半相呼藏于漆
林之中以周人十年不製一裘五年不具一牢何則周人之謀夫之
矣

史望屋而解者羿左臂修而善射

鄰人謂展禽曰暮時夫子夫子三黜無憂色何也答曰春風鼓百草
秋霜落不知其故秋霜降百草零落吾不知其枯也後非四時之悲
欣榮辱豈吾心之憂喜

東海有鰐魚冠蓬萊而浮游于滄海騰躍而上則千雲之峰嶺蓮子

符子

二

厚岳沉湮而下則隱天之止焉潛于重川有砥礪間而悅之與羣草
相要乎海欲觀鰐之形月餘潛潛未出羣蟻將及遇長風激浪紫
濤萬仞海水沸地雷震羣蟻曰此將鰐之作也數日風止雷默海中
隱起如蛇伏蟻曰彼之冠山何異我之戴粒也逍遙封壤之巔歸伏
升虛穴之下此乃物我之遠自己而然何用數百里勞形而觀之乎
樂現炮烙于瑤臺謂龍達曰架手龍達曰樂現曰現刑曰樂何無惻
恒之心焉達曰天下苦之而君為樂臣為君肢肢孰有心悅而肢肢
不悅乎樂曰隱子操一滑我功之不能我刑之龍達曰臣現君見非
見也見免名也臣現君履非履也履春冰也未有免見名而不履踏

香米而不陷。然嘆曰：子知我之亡而不自知。子乾地格之利吾現。子亡子不知我亡。龍逢行歌曰：傳武進化者亦我。以生而休我。生地格也。乃赴地格而死。

魏文侯見宋陵子三仕不顧。文侯曰：何貧？子曰：王見楚。富有牧羊九十九而願百。嘗訪邑里故人。其鄰人貧有一羊。富者拜之曰：吾羊九十九。今君之一。盈我成百。則牧數足矣。隣者與之。遂此現之。馬富者非富。貧者非貧也。

昔公子重耳奔齊與五臣游乎太澤中。見蜘蛛布網。或經或旁而食之。公子重耳乃撫僕之手。駐蹕而視之。顧謂其臣曰：此蟲也。智

符子

之薄者矣。而猶役其智。布其網。受其經。孰多而食之。况乎人之有智而不能廓垂天之網。布絡地之罟。以供方丈之御。是曾不如蜘蛛之智。孰可謂之人乎。各犯曰：公子頃古言也。若終行之。則有邦有嗣矣。不女其未而深其明。是猶夕蛾去暗。赴燈而死也。

符子登舟大山。下臨千仞之淵。上極百丈之松。崩。狀神。王乎一丘。吳言不出乎來相。必不過乎俗人。上猶木大守。元難司。展矣。

汪蒼野曰：符朗字元達。符堅兄。降晉為員外散騎侍郎。著符子。

三十卷。老莊之派也。

辛玄子

辛玄子

辛玄子字延期。隴西定遠人也。漢明帝時。諫議大夫上洛。雲中趙國三都太守。辛曉之子也。玄子少好學。有通博。奉法戒。至心。行日中。素食。鍊形。中積。不遠外物。州府辟聘。一無降就。或遊山林。棄世風塵。志願遠。子辛子繼。辛子繼。凌陽。以辛玄子故。改名為玄子。而自字為延期。矣。不圖先世多難。破亂。子孫結。青。刊。于辛。前運。沉。速。于。沒。昆。事。年。不。水。遂。沒。命。于。長。流。之。津。西。王。母。見。我。皆。皆。都。都。上。帝。恩。我。進。心。告。勅。司。命。傳。檄。三。官。再。取。形。骸。還。魄。還。真。使。歸。胎。位。為。靈。神。于。今。二。百。餘。年。矣。

辛玄子

辛玄子近得度名南宮。史。禁。米。後。歲。精。術。時。方。列。為。仙。而。太。帝。今。且。見。差。領。東。海。為。代。度。生。又。見。選。補。禁。中。即。將。為。吳。越。鬼。神。之。司。主。事。靡。溫。斯。亦。勞。矣。若。夫。冠。晨。佩。青。蕭。條。羽。袂。鳴。鈴。仙。階。轉。轉。瓊。室。者。難。實。素。心。而。卒。未。有。日。也。恨。未。便。得。與。玄。真。併。羅。同。晏。覺。閑。之。端。察。鈞。詔。之。遺。音。探。瓊。芝。子。幽。峰。飛。翠。衣。于。九。霄。御。雲。翻。于。十。方。耳。當。得。脚。尋。覓。煩。理。是。非。廣。衆。機。之。中。閉。舌。交。于。邪。魔。之。絲。結。事。與。道。德。為。關。眼。與。真。為。疎。熟。比。應。無。於。玄。境。道。進。于。太。初。我。夫。同。教。于。金。物。亦。類。分。相。開。選。矣。係。景。妻。積。是。以。名。書。上。清。丹。籙。玄。階。有。道。之。氣。與。靈。合。德。託。體。高。暉。故。未。相。與。金。贈。詩。三。篇。以。叙。雅。情。之。至。也。其。詞。曰。

嘯音入冥鄉。順駕應雲。相神隨室。無散。悉與慶雲。消形。非明玉質。玄
臣。安能離。跡。是吟幽唱。仰首。龍鳴。條林。室有。逸歡。絕此。軒外。交。道。景
附。圖。曜。嘉音。何。寥。

齊。建。時。與。威。玄。音。振。動。音。商。言。維。參。差。焉。仍。故。未。尋。簡。研。道。子。合
神。契。室。於。委。順。浪。世。化。心。標。窮。宛。林。同。期。理。外。經。相。與。靜。求。本
命。人。唐。鄧。阿。追。迹。超。冥。鄉。室。中。自。有。物。有。字。為。常。音。言。有。無。際。同
其。音。隱。深。目。擊。玄。解。子。見。神。理。自。忘。

江。表。舒。曰。玄。子。所。云。更。生。者。是。晉。庚。太。尉。也。北。帝。用。為。樞。東。將。軍
今。又。用。為。鄧。臺。侍。帝。晨。如。人。世。侍。中。此。篇。出。道。隱。室。仙。記。中。

辛。亥。子

二

顧子

登。高。使。人。意。遠。臨。深。使。人。志。清。
昔。梁。丘。據。之。諫。景。公。也。于。房。嬰。嬰。之。諫。景。公。也。于。朝。嬰。嬰。之。忠。者。于
竹。素。梁。丘。之。佚。于。今。不。絕。

顧。夷。子。與。子。華。游。于。東。池。子。華。曰。水。有。四。德。沐浴。羣。生。澤。流。萬。世。仁
也。揚。清。激。濁。蕩。去。滓。穢。義。也。柔。而。難。犯。弱。而。難。勝。勇。也。導。江。疏。河。友
益。流。樵。知。也。

江。表。舒。曰。顧。夷。字。名。孫。吳。郡。人。作。義。訓。十。卷。晉。辟。主。簿。不。就。唐。藝

顧子

文志儒家

碧虛子

陳紫元撰

一尺之面。容貌不同。者道與之也。六尺之體。空靈無珠者。天與之也。皆非情之所。有。結。轉。光。如。蛛。絲。網。不。謀。之。智。也。雲。龍。風。虎。松。柏。女。蘿。不。斷。之。恩。也。食。獸。林。藪。魚。鱉。江。湖。無。食。之。德。也。待。至。德。而。為。體。倫。至。理。而。善。建。順。真。常。而。不。偏。離。外。景。以。金。內。離。堅。白。之。辨。若。懸。宇。高。空。使。眾。昭。然。也。有。肯。有。趾。形。可。規。也。無。心。無。耳。意。莫。知。也。

碧虛子

一

有。衰。則。見。鳥。有。情。則。仁。出。鳥。有。詐。則。忠。顯。鳥。有。疑。則。信。彰。鳥。有。賤。無。主。而。反。覆。流。行。常。也。大。道。流。而。放。心。自。得。通。也。累。分。有。數。而。少。謝。多。施。空。也。世。道。參。差。而。行。止。遠。交。理。也。德。私。則。不。嚴。私。則。不。久。長。受。命。自。狀。不。可。勤。成。其。備。小。廉。能。容。大。賢。賢。之。分。不。可。逆。適。其。荷。短。便。能。引。深。海。鳥。之。驚。九。韶。如。齊。侯。之。驚。皇。道。也。人。有。賢。愚。故。莫。能。一。事。有。古。今。故。莫。能。同。名。實。不。越。則。有。條。而。不。塞。義。理。通。用。則。納。去。而。不。失。矣。馬。之。馳。收。由。策。御。之。過。分。民。之。知。竭。由。政。教。之。苛。察。

喪。去。家。能。於。初。初。

瓶。受。者。達。耳。神。悟。則。像。心。

牛。溪。如。有。鵬。鯢。之。化。蜂。房。安。有。鵬。鴉。之。維。理。罔。狀。也。

死。生。雖。異。皆。出。於。中。氣。

忠。孝。如。月。最。應。如。火。月。固。不。足。以。勝。火。

誦。詩。書。而。致。家。居。安。祥。而。守。義。者。何。代。無。之。

學。以。天。下。讓。善。卷。善。卷。耕。而。不。顧。

寧。莫。之。士。觀。鐘。鼓。擊。磬。則。衣。冠。道。業。觀。膏。梁。充。溢。則。動。多。苦。極。勢。

取。怨。者。渴。為。身。疾。履。金。不。顧。者。甚。於。踐。辱。

碧虛子

二

汪。蒼。舒。曰。陳。紫。元。字。太。初。建。昌。人。熙。寧。間。著。道。德。南。華。二。解。號。碧。

虛。子。

程。子。風。曰。披。其。蕞。薄。非。無。芳。草。視。其。巉。岸。視。有。潤。珠。佳。冊。也。

空明子上

西子居岸羅之里其富人見之則避貧人見之則往色云雖美若人
也猶令西子作壽世人將外而弗所索與稍顧之女姑寵爭妍弗解
也責有據千鈞之重提之則無左擊之則無右可不謂有力哉壯年
也故為老育有則筋力愈瘠索與小勇之夫開負角雄必不與矣故
曰時也者賢聖之媒也諒哉
別人得徑寸之珠裹之囊會若主索惠謀隱之不獲乃吞之竟死子
肝主人破腹取之越人之長安通有備羅即劍者捐千萬婚媾焉慮
有失德之床預會大強至索財不售遂取右劍殺之空明子聞而嘆

空明子

望則人死于珠越人死于劍皆微珠劍尺璧此而人哉
而光治天下天下未必遂治一禁七天下天下不旋踵而亡故元君
代有民不憎多禁君一見民不憎少
虎豹天下之猛獸也山名曰虎則虎豹不將馬狼奔天下之惡州也
曰名曰石則石不產焉曰天下之大盜也國名曰備則盜不
入焉斯虛杞天下之巨奸也朝名曰治則斯杞不累焉
大本之產于山也望者知為陳陸之材而山不能付之得大匠則焉
而木之用者良玉之經于石也識者知為主璋之路而不能陷之
得良工琢焉而玉之用者貴者任子齊實金受生于楚柱主楚者也

而楚不保用法子齊逃吳至黃父而兩國相用之而兩國之
山為大匠產木山者大匠之奴也石為良工經玉石者良工之奴也
楚為齊有賢楚者吳晉之奴也有國者其無驅賢以資敵而為人
奴哉

羊腸之輪鼓有人矣未聞輪鼓之下有展翕也江湖之覆艘有人矣
未聞覆艘之下有鵠鰲也國固之桎梏有人矣未聞國固之下有曾
史也故君子順于道不廷于論則羊腸為夷泥江湖為細壅國固為
息影矣雖狀豈若子斯為要生策哉
壹止先生問于空明子曰急憲之鶴未賢于季孫之珠駱顏氏之筆

空明子

紙甘于智伯之湯泰子思之銀環美于虞公之畫棘吾見子之請斯
言而躍也今子修道白屋之下乞于德需于仁矣狀或糟糠不飽布
褐不完四壁蕭然窮愁錄筆當此之時少枉生不枉則死子死于窮
乎抑以枉生乎空明子曰南方有鳥名曰鵲鵲非竹實不食非醴泉
不飲全性也苟世無竹實醴泉則鵲鵲亦有死耳寧能啄腐鼠飲澹
汙求活哉且仲尼既陳絕粒七日猶固窮然枉食者重道于生也夫
仲尼不枉我將鵲鵲失壹丘先生仲狀嘆曰空明子可謂有道乎哉
吳之富民曰向氏者嗜異味誠聽貞鼎氏言負鼎氏之向氏之飽也
焉未必私厥直先以順膳向氏弗悟也石湏子善向氏一日柱謂之

空明子

三

室明上

127

鑲為良者訛也

53-580

子安則雖中士庸人咸能自效患禍勿傷之矣如其誠欲俞安坐令
宇內虛耗元氣癯弱賦役求賢才以定國是亦何異病瘵而索俞時
未朽而付工倭也哉
盲人得鏡不以鑑形而以覆杯虞人得裘不以文身而以負新宮人
得劍不以奮武而以伐舟何者不知所用之也
夫驛驢日馳千里其天能之萬馬不度而效之不數步而蹶矣而施
嘲笑喻人其天能之嫺母不度而效之將並蹶矣故聖人非不可學
學而失之者乃所以累聖人也

汪翁舒曰陽義野史跋曰空明子不知何許人所著有雜篇上下

空明子

五

二卷其志深其詞直蓋賢而未保者乎空則應響繼空則見
形天地雖空音聲雖明人患弗空弗患弗明空明子空而明故
其言多中

空明子下

有誠于潔身者強與之富不當強與之貴不貴也有誠于潔身者天
與之貧不安其貧也天與之賤不安其賤也何謂誠于潔身者若
王子搜患君趙也趙之丹穴趙人薰之以艾王子搜登與仰天嘆曰
君乎君乎胡為其不舍我乎魯君聞顏闔之浮道也使人以幣先焉
顏闔居陋間飯牛使者門曰此顏闔之家與顏闔自對之曰此闔之
家也使者請納幣顏闔曰恐辱而違使者之辱願從審之使者去而
顏闔隱矣趙昭王知接與之賢使人齋金百鎰請治河而接與不受
使者謂去其妻浸市婦疑之曰子刀而為義豈老而遺之門外歟述

空明子下

奚涿也接與曰王不知不肖走使聘我業已不入矣因負金龍戴經
器易姓字而去之此三人者強與之富不當強與之貴不貴者又何
謂誠于潔身者昔者百里奚虞之亡虜也將之秦秦妻以媵炊炙
多而去遂隔身飯牛謀取相位蘇季子寬縮縮士也十上秦王不
遇昭我妻嫂復與摩千親王得佩六國印揚千里閉韓趙之舉進士
不第賦感二鳥篇以見志三上書執政自方怪物願得小仕此三人
者天與之貧不安其貧也天與之賤不安其賤也且人由前三人則
貴富者將不得為士乎由後三人則賤賤者將不得為士乎故曰知
其道則舜可受天下子充非其道則一介不可以取又曰得志與民

由之不淨志獨行其道故乃所願則學孔子也
時之有寒暑也日之有晝夜也人之有死生也皆相代乎前而不易
者也。故居樂者未嘗畏暑居憂者未嘗畏寒至生者聞死靡不悅也
傷焉此何以故且夫寒有被裘之勞而暑則裸體自若也。豈有出作
之勞而無則寢夢自適也。生有俯仰之勞而死則道遠莫之拘牽也
死亦何負于人哉。昔者靈轎子將之千里重去其家悲號三日已而
至千里以望財于楚王楚王幸之賜以車馬以膏粱倚以美女重
留子歛其樂而忘其家夫靈轎子不知千里之外之食于家也則人
之生者人安知死之必不愈于生也哉

聖明子下

二

聖人神明而大受其多德而施之者皆隨人之所不逮也。賢人
之學長于守經不可與逐性況于榮正不可與任術是故堯舜之讓
湯武之讓伊周之負康靈凡之獵較標下季之覆寒女皆聖人之權
也。以賢人處之則悖矣。辨足附耳諂諛也。而可以濟國是。流馬木牛
怪器也。而可以飽宿師。此策士之以術圖功也。賢人聞之則恥矣。故
賢人之樹立每在聖人之下。策士之上。
禍仁于善積儲錢穀丘山晏安于貧不能給往使魯馬禍仁于有
名色屋空于曰鴟鵂巢林不遇一枝。偃鼠飲河不遇一滴。腹于所需有
限于富而無所用之又何者。馬禍仁于曰吾將借子之喻以喻子也。

庭有樹名曰長椿條幹遶樹除我屋前。暮鴉爭集棲無制。心代之
池。積水尋丈。狂風千尋。日取一飽。泉不加增。一池為竭。由此觀之。吾
時有限而需者無窮。是以為子者。要空于無以應。遠趣而歸。道遇
空明于空明子曰子奚往而支焉。欣有深恩之色耶。慶空于言其
狀。空明子曰子無愧矣。吾與子更之禍仁于而問之。曰子奚若吾展
空于之求也。禍仁子曰吾始借其喻以喻之矣。空明子曰甚矣子之
吾而依也。夫農人秋獲果穀盈場。雞犬相鳴。思吟餘粒。農人命童子
持竿迅驅。飛走影絕。故雞犬有啄粒之必。而農人無損穀之憂也。今
子貽求名于眾而飾其言以拒得無類農人之暴斂者乎。禍仁于笑

聖明子下

三

曰子之許得矣。其如端木先生惡耶。
東吳子通九之教而病故視世人莫已若者。太壯子幸其能悟往
喻之曰子六間商丘迂民之現水乎。始而渡江見豚魚吹浪。衝濤激
山。東注千里。疾同飛驎。以為水至速矣。已而逆洞庭彭蠡。放舟中流。
見上絕島。道曰無陰渡山。陡刻峭壁。若累土。波飄震蕩。散作見神。則
江亦為細矣。矣已而臨北海。龍門道遠而之也。見河伯連端舟師。
休手白波。掀山。蛟龍乘風。迅逝旬月。無停刻。洞底彭蠡。久由沿
矣。由此觀之。通休之無窮。猶是也。豈直水哉。故君子語大雖聖人有
所不能盡也。昔者禹之習神矣。立賞罰則。不如堯舜之玄默公旦之

才之。美陳兵戰則不如呂望之。鷹揚孔子之聖大矣。言仁義則不如
老聃之得道。今子僅通九之數。其表淺矣。乃睥睨當世。反沒不悅
非拒善而仇德也。窮為子愛之。吳子觀狀怒。竟以狀書而去。大狀
子嘆曰。子無怪矣。子失言矣。夫取勝。獲而衣以孔子之法。服彼必悅
裂畫矣。而汝憚陳蕭韶之音。以娛斥鴳。未有不驚而翔者。一東吳子
之飲性成矣。非言之所能悟矣。

汪與可曰。空明子又遠編冊。雖世代無稽。要足方駕晉漢。

朱真子下

四

朱真子

宋湯屋撰

朱真子妙于考古。在京師時。與鑒書博古。柯君啟仲論畫。遂著此書。
用意精到。悉有據依。惜乎尚多疏略。乃為刪補。編次成帙。名曰畫鑒。
汝有高識。賞其知古。朱真子東楚湯屋君載之自號也。

吳畫

曹弗與古稱善畫。作人物衣紋。綉繡畫家謂曹衣出水。吳帶當風。宣
和內府刻意搜訪。不過兵符圖一卷。余常見于人家。上有紹興題
印。筆意神彩。疑是唐末宋初人所為也。

朱真子

章偃畫馬。松石更佳。世不多見。其筆法磊落。揮霍振動。杜子美詩所
謂。戲拈秃筆掃驊騮。倏見驕驍出東壁者。余嘗收紅鸞。霞背駿馬圖。
筆力勁健。駿尾可數如顏魯公書法。往歲鮮于伯幾見之。驚嘆累日。
嘗賦詩曰。渥洼產馬如產龍。章偃畫馬如畫松。奇文也。惜不成章而
卒。

徐熙畫花果。多在澄心紙上。至于畫絹。文稍麤。元章謂徐熙絹如
布是也。

士女之工。在于得其閨閣之態。唐周昉張萱。五代杜霄周文矩。下及
蘇漢臣輩。皆得其妙。不在施朱傅粉。鏤金佩玉。以歸為工。余嘗見收

宮女圖文矩筆也置玉笛于膝前小情意類知共有
思也又見文矩畫高僧試筆圖見錢唐氏家一僧振臂揮翰旁觀數
士人各嗟賞之態如聞有聲真奇物也

顧德謙蕭翼蘭蘭圖在宜興岳氏作老僧自負所藏之意口目可
見後有米元暉畢少董諸公跋公董畢良史也跋云此高僧用硃砂
石粉而筆力雄健入本朝諸人皆所不及比丘盧柄指掌非戲稱蘭
亭之美則力辭以無蕭君袖手營度瑟縮其意必欲得之皆足妙處
畫必貴古其說如此又山西董源跋云對榻僧新色可掬旁僧亦復
不覺將果難取哉

東集子

二

僧傳古龍休詠勝董羽作水甚不逮僕平生于龍畫最多留心者
葉公之迹不可漫見秘閣曹弗興龍首于傳有之張僧繇吳道子並
所傳不傳于世唐畫曾見錢氏所藏十二幅絹素作一前一臂五代
傳古龍約有至十四五本六曾收過三十才上抵得蛟蟬升降之態
而猶未免于畫法且看馬圖要識神龍龍圖要識變化故畫龍馬最
難蓋一至于變化出沒必流於戲墨于畫法甚難古向于畫法則又之
變化之意故龍畫尤難董羽身門之學亦不約于形以元章云董羽
龍似魚傳古龍似蟬真知古哉嘗見董元龍畫可愛元
之長政不在是姑置勿論近世陳容公儲亦備畫者然龍畫神夜

化之意發墨成雲噴水成霧醉餘大呼既中滿墨信手塗抹狀浪
筆之昇者降者俯而欲墮者起而視者踞而爪石者相向者閉者
雲躍霧戰沙出水者以珠為戲而爭者或全體發見或一臂一
約而不可名狀者曾不經意而得皆神妙豈肯中自有得于天者耶
五代表義宋徐白善畫魚及觀其迹不過刀几間物耳使人徒起其
情遊潛迴泳皆得其妙平生嘗觀其畫近見落花遊魚圖紅桃一枝
飛花數片赤鯉深波吹落英深淨詩人之意

東集子

三

孫太古湖灘水石圖在浙石良賈家雙幅長軸中畫一石高數尺端
泯泯注飛清走雪聽之自覺有聲筆法甚老黃筌不能過也
米芾元章天資高邁書法入神宣和立畫學權為博士初見徽宗進
所畫楚山清曉圖大稱旨遂命書周官篇於御屏書畢擲筆于地大
言曰一洗二王惡體照耀皇宋萬古徽宗潛立于屏風後聞之不覺
步出縱觀稱賞元章再拜求索所用端硯同賜元章喜拜置之懷
中望汁淋漓朝服帶大袂而眾其為豪放類若此作畫喜寓古賢像
山水其派出董元天真黃露怪一奇枯木松石時出其新意狀傳
世不多耳

花光長安以墨暈作梅如花影狀別成一家政所謂寫意者也傳世

不多僕平生止見四五本子昂學其技條花用別法

常州太守寺佛殿後壁有徐友畫水名清濟貫河中有一竿尋其端
長四十丈觀者奇之友之妙豈在是哉筆法既老波浪起伏得其
水勢相對活動愈看愈奇其火間寺屋盡焚而此殿獨存豈水
能殿之耶

近世龔聖予先生名開淮陰人身長八尺碩大異髯讀書為文儼成
一家法畫馬尊師曹霸得神駿之意但用筆頗龐此不足耳畫人物
亦師曹韓畫山水師米元暉梅菊花卉雜師古作卷後必題詩贊其
後皆新奇嘗自畫瘦馬題詩曰一從雲霧降天門空進先朝十二閑

朱真子

今日有誰憐駿骨夕陽沙岸影如山

江蘇舒曰文士作制裁相過當如看畫畫之妙備於此持此術
以相題當有悟也予備采其子為說法耳

朱子集目記

海寧汪史國香舒氏評

海寧徐氏

第七卷

孫緯子

孫興公著

喻道篇

宗子

青宋炳著

神不滅論一

神不滅論二

神不滅論三

諸子集目

朱七

神不滅論四

神不滅論五

神不滅論六

附謝靈之難神不滅論

孫綽子

喻道論

或有疑至通者喻之曰夫六合遼遼無類殷元千變萬化渾然無端是以有方之識各期所見鱗介之物不連羣羣之事毛羽之族不識流浪之勢自游于窟井者則怪遊溟之量翻荷于數仞者則疑冲天之

孫綽子

夫佛也者體道者也道也者導物者也應感順通無為而無不為者也無為故虛寂自狀無不為故神化萬物萬物之求卑高不同故訓致之術或精或麤悟上識則舉其宗本不煩者淺狹放溺者羅刑端為大罰蓋者抵罪三辟五刑則無赦此王者之常制宰牧之所司也若聖王御世百師明達則向之罪人必見窮湖無逃形之地矣使使姦惡者不得容其私則國無遺民而賄善之流必見誅叙矣且君則臣公世清理治猶繁令善惡得所曲直不濫况神而而征無遠近幽深聰則正直罰惡祐善者哉故毫釐之功錙銖之德蘇應之期不可泯而差矣愿觀古今禍福之證皆有由緣載籍昭然豈可掩哉何

者陰謀之門子孫不昌三世之將通家明忌斯非兵凶戰危積統之所致耶若夫親親親治而致結州之報子都守信而受驍驍之錫麻

或難曰報應之事誠皆有微則周孔之教何不去殺而少正邪刑二叔伏誅耶

孫綽子

答曰客可謂達教而不體教情者也謂聖人有殺心乎曰無也答曰子誠知其無心于殺故百姓之心耳夫時移世異物有薄厚結繩之前陶狀大和暨于唐虞禮法始興爰逮三代刑網滋彰刀斧雖嚴而猶不懲至于君臣相賊父子相害吞瀝之甚過于豺虎聖人知人情之固于殺不可一朝而忽故漸初以求中猶蟻蛇螫足斬之以全身癰疽附體決之以救命亡一以存十六輕重之既權故刑依秋末所以順時殺春蒐夏苗所以簡胎乳三驅之禮禽來則輟弓聞殺親生肉至則不食鈎而不網弋不射宿于蠅至無加隱惻至于議獄後此青史律刑起遲輕牢矣有罪流涕撲誠束矜勿喜生育之

思萬矣。仁愛之通盡矣。所謂為而不恃。長而不宰。德被而功不在我。日月而萬物不知。舉茲以求。是以悟其歸矣。
難曰。周孔適時而教。佛欲頽去之。將何以懲暴止姦。統理羣生者哉。
答曰。不狀周孔。即佛。即周孔。蓋外內名耳。故在皇為皇。在王為王。
佛者梵語。音訓覺也。覺之為義。悟物之謂。猶孟軻以聖人為先覺。其首一也。應世執物。蓋亦隨時。周孔。極聖。其本耳。共為首尾。
其致不殊。即如外聖有淳淺之跡。堯舜世遠。故二后高讓。湯武時難。故兩君揮戈。淵默之與赫斯。其跡則胡越。狀其所以。以跡者何。常有際。我故遲遲者。每見其二。順通者無往不一。

孫綽子

三

或難曰。周孔之教。以孝為首。孝德之至。百行之本。立道生通于神。明故子之事親。生則致其養。沒則奉其祀。三千之育。莫大無後。休之。父母不敢夷毀。是以樂正傷足。終身含愧也。而沙門之道。妻離所生。棄親。即疏。利別。鬻髮。殘其膚。貌。生廢色。養絕血。食骨肉之親。等之行。路。背理。傷情。莫此之甚。而云弘道。慈仁。廣濟。澤生。斯何異新刈根。木而脩枝幹。而古不願。碩茂未之聞。見皮之不存。毛特安附。此大乖。子世教子。將何以祛之。
答曰。此誠窮俗之所甚感。倒見之為大謬。嗜啜而不能默已者也。夫父子一休。惟命同之。故母望其指。兒心隨。駛者同氣之感也。其同無

間矣。故唯得歡心。孝之盡也。父隆則子貴。子貴則父尊。故孝之為貴。貴能立身行通。永光厥親。若荀勗懷袖日御三牲。而不能令萬物尊。已舉世咸賴。以之養親。其榮近矣。夫緣督以為經。守素以為常。形名而絕。親戚交忘。養親之道也。既五明其宗。且復為客。言次者。夫孝者。名不立。顯赫為君。書給純孝。石碣戮子武節。乃全傳曰。子之能事。父教之志。策名委質。二乃辟也。狀則結纓公朝。者子通。庶矣。何則。見光授命。誓不顧親。時名。注史。筆事。標教。首記。注者。宜凌以不孝。為罪。故謗曰。求志臣必于孝子之門。明其雖小。違于此。而大順于彼。矣。且結。故避商而禹。不告退。若金委。先命以再父。屈至公。子私憾。斯一介。

孫綽子

四

之小善。非大者。遠者矣。周之泰伯。遠棄骨肉。託貽珠城。祝髮文身。存亡不反。而輪稱至德。書著大賢。誠以其志。南面之尊。保沖虛之貴。三讓之功。遠而駭。傷之過微也。故能大卑。夷俗。流風。垂訓。夷齊同餓。首陽之上。不恤孤竹之流。仲尼用之。為仁賢。評嘗者。寧復可言。悖德乎。梁之高行。數容守節。宋之伯姬。順理忘生。並名冠烈。婦德範諸姬。東二婦之倫。免愚情之執耳。率此說。在子所守之輕重可知也。昔佛為太子。棄國學道。欲全形以適。恐不免維繫。故釋其鬚髮。受其章服。既外示不及。內修簡易。于是捨華駘。而即曠林。解龍衣。以衣鹿裘。遂盡除為害。精神為首。去權權之勢。免墮冰之虞。頌聖德。之德。塞欲動之。

門目遇玄黃耳絕淫欲口忘甘苦意放休戚心去于累臂中抱一哉
平營魄內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出入十
二門禪定拱默山停湖波神若寒灰形猶枯木端坐六年通成號佛
三達大通正覺無上雅身火六金色耀曜光遇日月鼓脇八風相三
十二好姿八十形偉羣有神足無方于是遊步三界之表悲化無窮
之境迴天憐地飛山結流存已倏忽神變綿邈意之所指無往不通
大鏡羣邪還之正路衆魔小通靡不遵服于新時也天清地潤品物
咸亨蠢蠕之生汝毓靈液枯槁之類改瘠為榮還照本國廣敷法音
感悟六界道場以此榮親何孝如之于是凌進萬志之志被服

五

思齊高軌時由父老不異所尚承歡心而後動耳若有昆弟之
列者則服養不廢既得弘修大業而恩紀不替且令遊沒者得福報
以生天不復顧歎于世祀斯豈非無善大進之道乎夫東隣宰牛西
隣禱祀殷吳黍稷周尚明德興喪之期于茲者矣佛有十二部經其
四部專以勸孝為事慈愍之首可謂至矣而俗人不詳其源流未涉
其端肆便聲言妄說無生改難以螢燭之見疑三光之盛芒際之滴
怪洲海之量以証罔為辨以果敢為名可謂抑大人而侮天命者也
張汝韶曰論釋歸于勸孝不是移彼儀此經云凡父事天地鬼神
不如孝其二親斯言何等尊乎因知佛骨表六只是極其深奧

未可謂蕭肉與金為情
汪蒼舒曰佛在哥特爾內儒理以自表見當時清談諸公以易老
之說恭解涉入過多為古引人進思

張縉子

六

宗子

宗炳撰

神不滅論一

夫通之至妙。固風化宜尊。而世多誕佛。成以我躬。不聞。違恤于淺。焉里之事。百年以外。皆不以為伏。况須彌之大。佛國之偉。精神不滅。人可成。心作。萬有。諸法皆空。有緣綿。遠德。初乃報乎。此時英奇超洞。理信事實。黃葉之聽。豈納雲門之訓。執世人又貴周孔。當由自竟。至漢九州。華夏。曾所弗暨。錄域何感。漢明何德。而獨昭靈。彩凡若此。情又皆牽附。先習。不能曠以古覽。故至理匪遙。而擬以自沒。悲夫中國。

宗子

君子明于禮義。而闇于知人心。寧知佛心乎。今世業。近有某某。不。猶與衰及之。况精神。成也。得焉。則清果無窮。失矣。則。無。何。有。臨深而求。履薄而慮乎。夫一局之奕。形算之。而。心。何。有。時。而乃欣。率井。蛙之見。妄抑大猷。至。獨。陷。神于。天。穿。之。下。不。以。甚。乎。今。以。茫。昧。之。誠。燭。幽。明。之。故。既。不。能。自。覽。鑒。于。所。失。何。然。獨。明。于。所。得。唯。當。明。藉。闇。而。推。夫。善。道。居。狀。宜。修。以。佛。經。為。指南。耳。彼。佛。經。也。包。五。藏。之。德。添。加。速。大。之。實。舍。老。庄。之。虛。而。重。增。封。空。之。蓋。高。言。寔。理。肅。焉。感。神。其。映。如。日。其。清。如。風。非。聖。誰。說。身。謹。推。世。之。所。見。而。會。佛。之。理。為。明。論。曰。今。自。撫。踵。至。頂。以。去。隨。塵。心。往。而。勿。已。則。四。方。上。

宗子

神不滅論一

下皆無窮也。生不獨造。必俾所資仰。追所傳。則無始也。其世相生而不已。則亦無竟也。是身也。既日用無垠之寶。親由無始而來。又將傳于無竟而去矣。狀則無量無邊之曠。無始無終之久。人固相與後之。以自數者也。是以居未懸于八極。曾不疑焉。今布三千日月。耀萬二千天下。恒沙閱國。八乘塵紀。積劫音冥化之所容。俱眇未其未央。何獨安哉。而疑彼哉。夫秋毫塵淪海。其懸猶有極也。今縱藝倫于大虛。為藐胡可言哉。故世之所大。道之所小。人之所遊。天之所遊。所謂軒轅之前。遐矣。邈矣。者。體天道以高覽。蓋昨日之事。耳。言。秘。遠。不出唐虞春秋。屬辭盡于王業。禮樂之良教。詩易之溫潔。今于無窮之中。煥三千日月。以列照。鹿萬二十天下。以貞觀。乃知周孔所述。蓋于蜃蜩之域。應衆治之粗。感且寧之于一生之內耳。迨乎生未者。存而未論也。若不狀也。何其萬于高。始形而略于為神哉。登蒙山而小。魯登太山而小天下。是其陰矣。且又墳典已述。俗儒所編。專在治述。言有出于世表。或散沒于史策。或絕滅于坑焚。若老子莊周之道。松喬列真之術。信可以洗心養身。而六臂無取于六經。而學者唯守教。粗之。謂文以書禮為限。斷開窮神積初之遠。化。性。司。前。而。永。忽。不。亦。悲。夫。嗚呼。有似行乎層雲之下。而不信日月者也。今稱一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神者。蓋謂至無為道。陰陽兩渾。故曰一陰一陽也。白道。

而神便入精神常有于陰陽之表非二儀所究故曰陰陽不測之
平之說一生二謂神明是也若此二句時以明無則以何則精神乎
服厚生之神其極難察而隨緣運流成粗妙之識而此本不滅矣今
雖生于精神之神也必非替之而生則商均之神又非替之所有
生有之前素有粗妙矣既本立于未生之先則知不滅于既死之後
矣又不滅則不同惡聖則異知惡聖生以不單不滅之分矣故云精
神受形周適五道成壞天地不可稱數也夫以累腫之質賦于頑
質均之身受體黃中惡聖天絕何數以合乎豈非重華之靈始粗于
莊昔結固往初之先緣會萬化之流哉今則獨絕其神皆有接粗之

神不滅論一尾二

累則練之而盡矣神之不滅及緣會之理積習而聖三者鑒于此矣
若使形生則神生形死則神死則宜形殘神毀形病神困縱有窮則
其身或屬續繼盡而神意平全者及自情執手病之極矣而無變德
行之主斯始不滅之驗也若必神生于形本非緣合今請遠取諸物
狀後近求諸身夫五岳四清洞無量也則未可謂矣若其神則岳
唯積土之多清唯積水而已矣得一之靈何生水上之鹿哉而感其
歲歲廟成一體設使山崩川竭必不與水土俱亡矣神非形作合而
不滅人亦狀矣神也者妙萬物而為言矣若實形以進隨形以滅則
以形為本何妙以言乎夫精神四遊並流無極上際于天下盤于地

聖之窮神賢之研微達于牢騷莊穆吳札子房之倫精用所之謂
不行坐傲宇宙而形之與腐皆者所資皆與下愚同矣牢當寬寧當
復不稱或為惡漸修其善乎則向者神之所舍知光之識必當少有
所用矣又加千載而忍已亦可以其歇都遂遂精其神如死者已夫
展月夜則律呂動無聲交而并始應分至故開而鸞鳳龍蛇馳焉出
決者時先之以冥化而後發于物類也凡厥華有同見陶于冥化矣
何數事之獨狀而萬化之不盡狀哉今所以殺人而死者傷人而刑及
而縲絏之罪者及今則無罪與今有罪而同狀者皆由冥緣前攝而
人理後發矣夫幽顯一也豈遠于幽而醒發于顯既無恆矣行凶于

神不滅論一尾三

顯而發盡于幽又何怪乎今以不滅之神合知竟之識幽顯于萬世
之中苦以創惡無以誘善如有日月之宗肅光助照何緣不虛已鑽
仰一愛至道乎自恐性熱之禁紂皆可徐成將來之湯武況今風情
之倫少而沉心于清流者乎由此觀之人可作佛其亦明矣夫生之
起也皆由情兆今男女構精萬物化生者皆情由情構矣情構于已
而則百眾神受身大以知情為生本矣至若五帝三后雖起情窮神
狀無理不順荷昔緣所會亦必循術入情化相與順生而數萬族矣
況今以情貫神一身死壞安得不復受一身生死無量乎誠能澄不
滅之本累日損之學損之又損必至無為無欲人情惟神精顯則無

蓋子生矣無生則無身無身而有神機身之謂也余黃帝受丹經公
孔父世之所仰而信者也觀其經雖升天龍潛鳥鵬反風起未紀粒
結軟亦時由窮神為體故神功所應固隱然方也今形理雖外當其
隨感起滅亦必有非人力所致而至者何之出固落之出書其美無
我而數百法不殊而成衆教在庭休狀大拱慈闕以亡火流玉屋而
為烏鼎之輕重大小皆翕散變化感靈而作斯靈不思儀之明類也
夫以法身之極重感妙衆而化見照神功以酬物漫何奇不肆何寬
可限豈直仰陵九天龍行九泉吸風絕粒而已哉凡原光儀侍瑞之
偉分身涌出移轉世界巨海入毛之類方之黃虞姬孔神化無方向

神不滅論一尾四

若衆端之存眸頭沒既出形而入神同惚恍而玄化何獨信此而抑
彼哉其覺法至清明車朗信而有微不遺類咫尺而昧者不知哀矣
其夫洪範庶徵休咎之應皆由心來之虹貫日太白入昴寒谷生
春蘭城陷甯之類皆發自人情而達形天事固相為形影彼無上聲
上情無上衆矣豈直貫日覆霜之類哉皆莫不隨情曲應物無通形
似或結于身或播于事交跡紛紛頭昧渺漫觀其際我衆愛盈世
厚象滿目皆易世已來精感之所集矣故佛經云一切諸法從心生
形又云心為法本心作天堂心作地獄由此也是以清心繁情必
妙生于莫龍之境濁情渾行永悖于三塗之域何斯留之過遲微明

有寔理而直疏魂寐想飛滅懷忘者哉雖狀夫萬等之情猶相歸成
識一感成其性寔無也自有神悟已來張鼓露狀心惠未有
斯之至也請又述而明之夫聖神玄照而無思營之識者由心與物
純唯神而已故虛明之本然始常住不可凋矣今心與物交不一于
神雖以預子之微上而必乾上鑽仰好仁樂山庶乎虛空皆心用乃
識必用妙接識妙續如火之炎上相即而成潮耳今以悟空息
心上用止而情識歇則神明全矣則情識之構既新妙續則卷是
不一之際豈常有此使庖丁觀之必不見金牛者矣佛神所謂交易
雖散之法誠之性空夢幻影譬泡沫水月豈不賦我顯子知其如

神不滅論一尾五

此故厥有若無撫實若虛不見有祀而不校也今觀顯子之虞虛則
知其有之寔無矣况自茲已降喪真跡遠雖復進越大道而與東走
之疾同名狂者皆達理界感通天妻行尔非真有矣况又質味鼓色
淡是情偽之所影化乎且舟整濟謝交連奔電將來至過去已滅
見在不住瞬息之頃無一毫可據將欲何守而以爲有乎甚矣偽有
之殺神也今有明鏡于斯紛穢集之微則其照猶狀積則其照狀
除率則照而昧矣質其本明故加纖穢照雖逆諸至味要隨鏡不滅
以之辨物必隨纖跡失而過終成馬人之神理有類于此倘有累神
成精粗之識附于神故雖死不滅漸之以空必將漸漸盡而窮

本神矣。泥涅之謂也。是以至言。雲富。而松以空焉。夫嚴林希微。水為虛。虛懷而往。猶有曠狀。況聖穆乎。空以虛懷人。而不清心。樂盡。我。是以古之。余。入道。一沙一佛。未。多也。

耳

注。發。針。曰。文。有。為。皆。時。有。佳。味。不。必。全。賞。其。珍。是。貴。知。我。之。哲。人。

子

神不滅論一尾六

神不滅論二

或問曰。神本至虛。何故沾受萬有。而與之為緣乎。又本虛既均。何故。分。為。惡。聖。乎。又。既。云。心。作。萬。有。未。有。萬。有。之。時。後。何。以。累。心。使。感。而。生。焉。有。乎。

答曰。今神妙形。能而相與。為用。以妙緣。竟。則。知。以。虛。緣。有。矣。今。愚。者。雖。都。要。能。廣。今。識。皆。在。此。憶。彼。皆。有。神。功。則。練。而。可。盡。知。其。本。均。虛。矣。心。作。萬。有。備。于。前。論。據。見。觀。實。三。者。固。已。信。狀。矣。但。以。狀。者。其。未。無。始。無。如。之。始。豈。有。始。乎。亦。玄。之。又。玄。矣。莊。周。稱。丹。求。問。曰。未。有。天。地。可。知。乎。仲。尼。曰。古。猶。今。也。豈。謂。雖。在。無。始。之。前。仰。尋。先。際。初。自。

子

若。謂。猶。今。之。丹。求。耳。今。神。明。始。創。及。孕。生。最。先。之。祖。都。自。香。漢。非。道。想。而。及。豈。復。學。者。通。塞。而。預。乎。大。聖。固。親。歷。感。而。後。應。耳。非。想。所。及。即。六。合。之。外。矣。無。以。為。感。故。存。而。不。論。聖。而。弗。論。民。何。由。悟。今。相。與。或。地。戴。天。而。存。或。戴。之。外。豈。有。紀。極。乎。禹。之。殛。成。五。服。敦。土。不。過。九。州。者。豈。道。世。終。而。及。者。耳。至。于。大。荒。之。表。陽。谷。際。記。之。際。非。復。人。理。所。預。則。神。聖。已。而。不。明。矣。況。過。此。弥。往。渾。渾。冥。冥。豈。淺。議。其。邊。際。哉。今。推。所。踐。戴。終。至。而。不。議。故。一。體。耳。推。今。之。神。用。求。昔。之。所。始。終。至。于。聖。人。之。所。存。不。論。者。亦。一。理。相。貫。耳。豈。得。可。據。哉。情。由。冥。緣。隨。中。而。無。窮。物。情。所。感。者。有。限。故。也。夫。衆。心。稟。聖。以。成。識。其。猶。衆。月。會。

日○以○為○見○離○妻○家○秋○毫○于○百○尋○者○實○其○妙○目○眩○日○而○暗○耳○今○布○毫○于○千○步○之○外○目○力○所○置○無○級○以○見○而○于○察○微○避○危○無○所○少○矣○何○為○以○千○步○而○昧○遠○親○百○尋○之○毫○乎○今○不○達○緣○本○情○感○而○置○無○以○會○聖○而○知○取○至○于○致○道○之○津○無○所○少○矣○何○為○以○轉○始○之○昧○還○親○既○明○之○化○矣○哉○

汪蒼舒曰：雖理于空，紀思無有如此。幸吾並假前言古學以相助。

張汝韶曰：引接近心，攝我無際，想輪所運，無復天地之所限。幅。

宋子

神不滅論二

神不滅論三

或問曰：今人云不解緣始，故不濟。此非感耶？聖人何以不為明之。

答曰：所謂感者，抱身之介，而理有未至，要當資聖以通此理之實感者。也是以樂身，帶有則，朗以苦空之義。兼愛弗弘，則示以拔身之慈。體非俱至，而三乘發分，業異修而六度明。津梁之應，無一不盡。可謂感而後應者也。是以開道重驚，天人咸暢。進極者，蔚如也。豈淺遠親緣，猶狀後至哉？理明則足知說，修行何所不備，而猶必不信緣懷，通疑于想，所不及者，與將聞之疾，隨樂不服，流失通中，忍此後要來。

宋子

夫樂造構之始，以致命絕夫何異哉？附由信通，旬昔故未會無言。故使今日在信，要親身豈可以為寔理之感哉？非理要親之感，固無以感聖而克明矣。夫非我求蒙，而求我固宜。屋已及身，隨順玄化，誠以信性狀，淡悟隨應，未一格所後終可通至實極，守是妄親而不歸。純微社者，方將長濟感網之災，豈有旦期，背何一差，非墮天絕，可不慎乎。

汪蒼舒曰：不必鑽理，但要其語，致所迷秀域，來會幽思，殆如是。讀外學諸文，乃有益耳。

神不滅論四

或問曰孔氏之訓無求生以害仁有殺身以成仁之至也而佛經說菩薩之行矣老子明無為無為之至也即泥洹之極矣而曾不稱其神通成佛豈孔老有所不盡與明道欲以廢物而掩其致道之實乎無寔之親安得不生
答曰教化之數各指所應世斯身既沫而弘應治道也純風彌二篇乃作以息動也活使顏冉寧賜尹喜莊周外諸儒玄之說以導世情所極內稟無生之學以精神理之求世孰識我至若丹季子游子夏子思孟軻林宗康成蓋公嚴平班嗣楊王之流或分盡于禮教

宋子

或曰畢子任達而無欣于佛法時其真緣所窮終無借溫故孔老法皆已極教得崖岸匪南極矣羅慈良無為此佛說通流而法身泥洹無與盡言故弗明耳且凡稱無為而無不為者最夫法身無形普入一切者豈不同致哉是以孔老如來雖三訓殊異而習善共轡也汪蒼舒曰寥乎其清而不繫也深乎其微而可會也文人素頭何可無此種大洗綽汰垢
汪與可曰一指一眇得暢宗極虛山道社自然佳勝

神不滅論五

或問曰自三五以來暨于孔老洗心佛法要將有人而獻酬之咄曾不乍聞者何哉
答曰余前論之有已則俗儒而編專在治政言有出于世表或散佚于史策或絕域于坑焚今又重敷所懷夫三皇之書謂之三墳言大道也爾時也孝慈天足豈復訓以仁義純朴弗離若老莊者復何所窮若不明神本于無生靈度性以照極者復以何道大通乎斯文沒矣世孰識我史遷之述五帝也皆云生而神靈或前而能言或自言其名魁洲疏通其知如神既以類夫大無菩薩化見而生者矣居軒

宋子

轅之丘登峻嶒陟凡岱幽陵端木之遊迅趾超浪何以知其不由從如來之遺教以五帝之長世先治百年壽則七十廣成大現滿崖樂許參父北人姑射四子之流玄風高積洋溢于時而五典餘類唯唐虞二篇而至竄闕于長之記又謂百家之言黃帝文不雅馴播紳難言唯採殺伐治跡猶萬不記一豈至道之或不見于殘缺之為便當研虛妄我今以神明之君遊浩狀之世攜七聖于具茨見神人于姑射一化之生復何足多哉微言既精安知非窮神德劫之表我廣成之言曰至道之精窈冥即情撈服之味矣得吾道者上為皇下為王即隨化升降為飛行皇帝轉輪聖王之類也夫垂通者上見

下為士。亦生於天人之界者矣。感大既之風。稱天師而通六
 十號之稱矣。自恐無生之化。時通深于若時。業派于玄聖。而事沒振
 古。理隨文弱。故百家所難。若曉而昧。又攝紳之儒。不謂雅訓。遂令狗
 世而不殊于道者。伏史籍而抑至理。迷近情而忽遠化。固精神于永
 劫。豈不痛哉。伯益述山海天壽之圖。畏人而愛人。郭璞傳古謂
 即天竺浮屠。所與假愛之義。亦如來大慈之訓矣。固已既聞于三五
 之世也。固與弗傳不足疑矣。凡三代之下。及孔老之際。史策之外。竟
 何可量。孔之問禮。老為言之。閔尹之求漢。為問道。故使二篇或沒其
 言。獨存于禮記。後世何得。不謂柱下翁。直是知禮老儒。豈不體于玄
 神。不滅論五尾一。

子今有代。來奮飄蕩于存亡之沒。理無條在。豈可斷。所以既見。絕獻
 于孔。若我東方朔。對漢武。功境之說。劉向列仙。叙七十四。在佛
 經學者。之管窺于斯。又非漢明而始也。但馳神越世者。衆而顯結成
 幽微者。寡而隱。故潛感之寔。不揚于物耳。道人澄公。仁聖于石勒虎
 之世。謂虎曰。臨淄城中。有古阿育王寺。殿猶有形像。承露盤二。漆林
 巨樹之下。入地二丁。父死。使者依圖。按求。時如言。所近。姚略。拜父為
 育王。子河東。痛叔。古老。所謂阿育王寺。殿。見有光明。鑿求。得佛遺骨
 于石函。銀匣之中。光曜殊常。隨略迎親于廟上。比丘今見存。年奇由
 此。觀之。有佛事于蘇省之地。久矣。我所以不悅于三傳者。亦猶于寶

孫威之史。無語稱佛。而妙化靈彰。有骨而威于江左也。
 汪容舒曰。排起自今。珠璣異心。便自孤立。區外。

子
 神不滅論五尾二

神不滅論六

或問曰若諸佛見一切而微而威神之力能令何物不昭光
儀于當今使精屑同其信活神功于窮迫以拔寬枉之命而今君
子之流于佛無親故同其不信俱陷闇提之若秦趙之衆一日之中
白起項籍坑六十萬夫古今暴倫不請受坑者誠不患有甯保大害
蓋不觀無一緣而能積大惡而不觀佛之悲一日俱坑之痛慈朕罪
同坐視旁酷而不應何以爲慈乎得不傾天惠不越世則不能濟何
以爲神力自在不可思議乎象陽迴日耿然飛泉宋九江虎遠江而
埋過境猶皆心力攝微能使非道玄通况佛神力能起之氣治藉之

宋子

心以活百萬之命殊易矣納須弥于芥子甚仁于毀身乎一虎一鴿
矣而今想焉而弗見皆焉而弗聞請之而無狀察朕與大空無別
而于其中有作妙門而境身者有絕人理而勇六情者有若力使傾
質寶而事廟像者損奪其當年而不見其所得吁可惜矣若謂應在
將永者則向六十萬命善惡不同而枉滅同其命善惡雖異身法所
當獨何得異見世殊品既一不蒙甄別將永浩海而欲河陸况漢經
靈無將來之經方足指按地三千佛之時見及有解濟瘡牢獄毒痛
暗淨安寧夫佛遠近存亡有戒無戒守以意焉此之有心宜見告痛
宜察興彼一失而往則快多是結實則竟無靈應安知非異國有介

此而信者一已輸身還相承于不測而勢無止滯乎
各曰今不親其路故于其謂除穢職其除則不見所難矣夫常無者
通也唯佛則以神法道故施與道為一神與道為二故有照以通
化一故常因而無違夫易化者因各隨因緣自作于大道之中矣今

所以稱佛云諸法自在不可思議者非曰為不可不而緣數越前命而
橫海也蓋衆生無量神功所導皆依崖曲暢其照不可思量耳譬之
洪水四出駭頑象微時化之同狀先聲弗能易矣而必各依其崖湊
水流凶允若先諧其德豈不大哉夫佛也者非他也蓋理人之道不

宋子

神不滅論六見一

盡于濟主之俗數化于外生之世者耳至于因而不為功自物成直
先之珠應者耳夫鍾律感類猶心玄會元夫靈聖以神理為類乎凡
厥相與冥造于佛國者皆其烈志清神精初增明故解感諸調微致
使擇迦散暉十方文映多寶涌見燈臺入室豈物之獨顯乎我佛見
矣至若今之君子不生應供之運而域年南嶺之內附其誠背于昔
故會于今雖復清若夷齊貞如柳季所志尚殊漢何由感而見佛
乎況今之所謂或自斯已還雖漢祀義舉身高名饒世而情滯于人
志不附道離人之君子而實天之小人靈樞之容沒何由感映豈佛
之偏隱哉哉弗見矣若夫有隨緣來生而六度之誠發自前覺感見

獨謂亦當要有其人。狀雖通俗。比有復何由相知乎。狀則虛妙。故見者殊。應豈可以已之。不曜于光儀。而報佛不見。若夫天地有靈。精神不戒。明矣。今秦趙之眾。其神與宇宙俱來。成敗天地。而不戒。茲猶二將。豈將損滅六十萬神哉。神不可滅。則所戒者身也。豈不皆如佛言。常戒羣生之身。故其身受戒。而教命于起。藉乎何以明之。夫軌道變化。各正性命。至于鷄蟲。大早之命。皆乾坤六子之。一也。民之咀命。充身累同。殊轉為網。矣。鷹虎非搏噬不生。人可假筑而存。則虛已甚矣。天道至公。所布者命。寧當許其虛命。而抑其真應哉。今六十萬人。雖當異惡殊品。至于忍咀羣生。怨不異也。美惡殊矣。其生

神不戒論六尾二

之所享。固可實殊。害生同矣。故受害之日。固亦可同。今道家之言。世之所述。無以分焉。至若于公卿吉慶。怡德應于法。嚴延年田蚡。晉宣殺報交驗。皆書于魏漢。世所信視。夫活人而慶。流子孫。况精神為殺活之主。無殃慶于後身乎。殺活彼身。必災報己身。况通塞彼神而不索。悴于己神乎。延年所殺。皆凡等小人。當嬰王陵宰殺之豪賢。不殊貴賤。異其殺報。一也。報之所加。不論豪賤。將相晉王。不二矣。豈非天道至乎。才與不才。亦各其子。理存性命。不在貴賤。故耶。狀則脫魚。雜賦性命。各正于軌。道矣。觀大鳥之過。對小鳥之。罔唯。曹盧。所聽之牛。而巳。所感之鹿。情愛各殊。于其類矣。今有孕婦。稚子于斯。而有割而

剔之。燔而炙之者。則謂冤痛之。決上天所成矣。今秦獵。勝。爭。燔。祖。雖亦天道之所一也。豈得獨無報哉。但今相與。理。于。飲。血。之。甘。味。漁。非。可。煩。絕。是以聖王。危。其。化。為。順。民。之。殺。以。戒。其。害。或。危。則。所。不。忍。因。射。獵。以。為。節。非。時。之。傷。孕。解。且。而。不。網。開。舍。氣。之。命。重。矣。孟。軻。擊。實。于。索。鍾。知。王。德。之。去。殺。矣。先。王。撫。鹿。救。息。故。雖。深。其。仁。不。得。損。若。其。禁。如。未。窮。神。明。極。故。均。重。五。道。之。命。去。殺。為。衆。戒。之。首。并。妙。見。報。于。白。光。韓。氏。受。戒。于。昔。魚。以。示。報。應。之。勢。時。其。窮。究。之。深。迂。而。不。昧。矣。若。在。往。生。能。開。于。道。敬。修。法。戒。則。必。不。墜。長。平。而。免。坑。馬。服。矣。及。在。既。墜。信。法。能。徹。必。超。今。雖。若。緣。登。先。重。難。有。前。報。及

神不戒論六尾三

戒德滋臻。不沒見坑。來身矣。所謂灑神功于窮迫。以拔究枉之命者。其道如斯。德之至矣。今雖有世美而無道。心托害眾命。以報就迫。理之當也。佛乘理居當。而救物以法。不誦法。則理無橫濟。豈物無定乎。譬之扁鵲。救疾以藥。而不信。不服。疾之不瘳。豈鵲不妙乎。魯陽秋赤。迷祖。九江。所以解迴日。飛象。虎。避德者。皆以烈誠動乎神道。神道之感。即物之感也。若在秦趙。必不陷于難矣。則大陷者。皆已無誠。何由致感于佛。而融治。起。藉。我。夫。以。通。神。之。衆。群。芳。化。之。堂。故。頃。昨。可。見。于。芥。子。之。內。身。又。誰。令。則。虎。鶴。昔。玄。為。人。嘗。有。緣。會。故。值。佛。嘉。運。投。身。濟。之。劉。啟。代。之。苟。無。意。可。動。以。命。世。終。治。之。奇。安。得。妄。作

○之○成○其○自○已○而○親○佛○武○夫○志○之○篤○也○則○想○之○而○見○告○之○斯○聞
○其○雅○周○孔○交○步○傳○說○形○求○實○至○古○今○悠○隔○傳○最○遐○祖○而○玄○對○無○礙○則
○可○以○信○夫○潔○想○西○感○觀○無○量○壽○佛○越○境○百○億○超○至○無○功○何○云○大○空○無
○別○武○夫○道○在○練○神○不○由○存○形○是○以○沙○門○視○形○燒○身○屬○神○絕○往○神○不○可
○戒○而○能○弄○其○往○豈○有○負○武○契○聞○人○理○崎○嶇○六○情○何○獲○于○戒○而○求○累○于
○神○誠○自○剪○絕○則○日○損○所○情○實○漸○于○道○苦○力○兼○現○傾○實○更○居○未○幾○有○之
○俄○朕○身○滅○名○寔○所○收○不○出○盜○跨○構○館○極○神○象○淵○狀○幽○穆○形○使○其○微○神
○隨○之○遂○微○則○應○清○遠○則○福○妙○盜○跨○與○道○孰○為○優○乎○類○奪○其○當○年○所○以
○超○升○潛○行○協○于○神○明○福○德○彰○于○後○身○豈○能○見○其○所○得○哉○夫○人○事○之○動

神不滅論六尾四

○宗○子
○必○貫○神○道○物○無○妄○朕○要○當○有○故○而○朕○矣○若○使○幽○明○之○報○不○如○向○論○則
○六○十○萬○命○何○理○以○坑○乎○既○以○報○坑○必○矣○報○不○坑○矣○今○戰○國○之○人○妙○若
○安○期○幽○名○四○皓○龍○顏○而○帝○列○地○而○君○英○散○茂○寔○不○可○稱○數○同○在○界○之
○焚○中○獨○何○朕○乎○豈○不○各○是○前○報○之○所○應○乎○既○見○福○成○于○往○行○則○今○行
○無○負○于○後○身○明○矣○見○世○味○品○既○宿○命○所○既○則○身○後○所○當○獨○何○容○濫○經
○之○所○寄○自○謂○當○佛○化○見○之○時○皆○由○素○有○嘉○會○故○其○過○若○彼○今○曾○無○暫
○應○諸○容○在○無○緣○而○反○誣○至○法○空○構○鳴○呼○神○鑒○孔○昭○侮○聖○人○之○殃○亦○可
○畏○也○故○問○空○構○者○將○聖○人○與○賢○人○與○小○人○與○夫○聖○無○常○蓋○就○物○之○性
○化○使○遂○耳○若○身○死○神○滅○但○當○一○以○儒○訓○蓋○其○生○極○漫○何○事○哉○而○誰○以

○不○滅○歟○以○成○佛○使○燒○視○髮○膚○絕○其○眸○合○所○遇○苗○囊○數○不○可○量○且○夫○彥
○聖○育○無○常○所○以○潛○有○靈○矣○空○構○何○利○其○其○大○若○知○非○聖○賢○之○為○矣
○若○人○其○焚○頃○之○流○也○則○亦○欲○身○周○孔○兵○懼○與○端○散○妄○作○外○若○自○益○已
○降○則○不○肖○之○倫○也○又○安○能○立○家○九○流○之○外○增○微○老○莊○之○表○而○照○列○于
○千○載○之○後○龍○樹○提○婆○馬○鳴○迦○拏○足○法○山○賢○達○摩○多○羅○之○倫○曠○載○五
○百○仰○迷○道○訓○大○智○中○百○論○阿○毗○曇○之○類○皆○神○通○之○才○也○近○孫○綽○所○頌
○者○域○健○陀○勒○等○八○賢○支○道○林○像○而○讚○者○其○法○獲○于○法○蘭○道○達○闕○公○則
○皆○神○映○中○華○中○朝○生○法○行○時○人○比○之○與○令○江○左○尸○糾○微○尋○公○高○其○卓
○朗○郭○文○舉○廓○然○遠○允○而○非○奉○唯○佛○凡○自○龍○樹○以○達○靈○暗○失○身○于○向○所

神不滅論六尾五

○宗○子
○謂○不○肖○者○之○註○乎○朕○則○黃○面○夫○子○之○事○豈○不○明○也○哉○今○影○骨○齒○髮
○之○器○條○武○猶○光○于○本○國○此○亦○道○之○祐○也○夫○殊○域○之○性○多○有○精○察○點○才
○而○嗜○欲○類○漆○皆○以○厥○祖○身○立○佛○前○累○葉○親○傳○世○祇○其○寔○影○跡○遺○事○昭
○化○融○顯○故○其○靈○王○則○傾○國○奉○戒○四○衆○若○微○死○而○無○悔○若○理○之○說○曉○事
○不○定○奇○亦○豈○肯○傾○已○破○歟○以○尊○無○形○者○乎○若○影○物○無○寔○故○出○未○往○則
○古○今○來○者○何○為○若○身○離○歟○若○是○之○至○往○而○及○者○宜○其○沮○懈○而○類○皆○更
○萬○乎○粗○可○察○矣○論○曰○夫○自○古○所○以○不○顯○治○道○者○將○存○其○生○也○而○若○由
○生○來○昧○者○不○知○矣○故○諸○佛○惜○之○以○普○道○以○無○生○無○生○不○可○預○休○而○引
○以○生○之○善○惡○同○善○報○而○殊○升○則○朗○狀○之○豈○可○階○焉○是○以○其○通○諸○若○陰

海小無不津大無不通。雖遠與落。治存生者。及而亦固。固潛五典。勸
德。禮教焉。今世之所。以慢。播。福。乎。天。運。者。類。若。史。運。感。伯。夷。而。既。者。
也。夫。孔。聖。豈。妄。說。也。哉。稱。積。善。餘。慶。積。惡。餘。殃。而。願。丹。天。疾。厥。既。後。
則。商。臣。考。終。而。往。則。賢。勳。凡。若。此。類。皆。理。不。可。通。狀。理。豈。有。無。通。者。
乎。則。納。慶。後。身。受。殃。三。塗。之。說。不。得。不。信。矣。雖。形。有。存。亡。而。精。神。必。
應。與。見。世。而。報。夫。何。異。哉。但。因。緣。有。先。後。故。對。至。有。遲。速。猶。一。生。禍。
福。之。早。晚。者。耳。狀。則。孔。氏。之。訓。實。難。氏。之。道。可。不。曰。玄。極。不。易。之。道。
哉。夫。人。理。雖。紛。存。沒。若。幻。能。以。百。年。命。之。族。者。無。不。宜。矣。雖。復。黃。髮。
給。脂。猶。自。覺。所。經。俄。頃。况。其。短。者。乎。且。時。則。無。止。運。則。無。窮。既。往。積。

神不滅論大尾六

宋子
劫。無。數。無。邊。階。一。瞬。一。閃。以。及。今。身。今。積。瞬。以。至。百。年。曾。何。難。及。而。
又。解。免。半。焉。夫。物。之。竭。于。朝。露。之。身。者。類。無。清。遠。之。實。矣。何。為。甘。是。
腐。于。漏。刻。以。枉。長。存。之。神。而。不。自。昧。于。遲。速。之。風。哉。雖。復。名。法。佐。世。
之。家。亦。何。獨。無。介。于。大。道。但。突。轉。入。域。置。于。世。故。唯。覺。人。道。為。盛。
而。神。想。蔑。如。耳。若。使。迴。身。中。業。非。岳。選。覽。妙。現。天。宇。澄。肅。之。曠。日。月。
照。洞。之。奇。寧。無。聖。列。威。靈。尊。嚴。乎。其。中。而。唯。人。羣。忽。世。務。而已。
哉。固。時。懷。遠。以。開。神。道。之。想。感。斯。以。昭。聖。之。應。共。昔。仲。尼。修。五。經。
于。魯。以。化。天。下。及。其。妙。邈。太。常。之。顯。而。天。下。與。魯。俱。小。豈。非。神。舍。于。
八。遐。故。超。于。一。世。哉。狀。則。五。經。之。作。益。於。微。頃。之。間。應。其。所。小。者。耳。

世又何得以格佛法而不信哉。請問今之不信為謂。默昔之外。都無
神明耶。為之。而謂有之。而直無佛乎。若都無神明。唯人而已。則唯命
玄焉。降而生。商。孰。道。巨。跡。感。而。生。葉。武。漢。親。晉。宋。咸。有。瑞。命。知。視。聽。
之。表。神。道。炳。焉。有。神。理。必。有。妙。極。得。一。以。靈。非。佛。而。何。夫。神。也。者。依。
方。玄。應。不。應。不。煩。存。從。實。致。化。何。患。不。靈。豈。須。龍。物。而。後。訓。乎。狀。則。
其。法。之。實。其。教。之。信。不。容。疑。矣。論。曰。羣。生。皆。以。精。神。為。主。故。于。玄。極。
之。靈。咸。有。理。以。感。光。則。遠。矣。而。百。數。儔。德。豈。非。感。哉。則。佛。為。萬。感。之。
宗。焉。日。月。海。岳。猶。有。朝。夕。之。祀。徒。望。之。哉。況。佛。之。道。眾。高。者。旁。神。于。
生。來。中。者。受。身。于。妙。生。不。則。免。夫。三。趣。乎。今。世。教。所。弘。致。始。于。一。生。

神不滅論大尾七

宋子
之內。夫。玄。至。者。實。順。世。者。眾。何。嘗。不。相。與。唯。習。世。情。而。謂。死。則。神。滅。
乎。是以。不。務。遠。志。清。遊。而。多。循。情。寸。陰。故。石。子。之。道。解。焉。若。鑒。以。佛。
法。則。厥。身。非。我。蓋。一。懸。運。旅。耳。精。神。乃。我。身。也。亦。長。存。而。無。已。上。德。
者。其。德。之。暢。于。已。也。無。旁。中。之。為。美。徐。將。清。升。以。至。盡。下。而。惡。者。方。
有。自。新。之。趣。路。可。補。過。而。上。還。是以。自。古。清。虛。之。中。繫。已。懷。遠。抵。行。
于。今。以。觀。未。業。而。遠。至。德。者。不。可。勝。數。若。其。之。教。矣。此。皆。世。之。所。
重。之。而。開。其。子。類。豈。不。曠。然。融。融。妙。妙。有。通。靈。哉。若。之。何。忽。而。不。奉。
乎。夫。風。經。炎。則。暄。吹。林。必。涼。清。水。激。濁。澄。石。必。明。神。用。將。長。亦。存。不。
託。今。不。信。佛。法。非。分。之。不。厭。蓋。虞。意。則。狀。誠。誠。隨。心。世。物。移。映。清。微。

則佛理可明。事皆信矣。可不妙哉。然此明信已往終將克五
神道百世先業。皆可明。永存之。大矣。眾生沾仁德之至。與神
獨妙道之極矣。洞朗無昧。明之盡矣。發軔常人之心。首路得軌。縱可
多歷劫數。終必之集。言極若是之奇也。等是人。也。替。轉。失。路。踏。踏。長
往而永。決。九。地。可。不。悲。乎。若。不。狀。也。世。何。故。忽。生。懿。聖。復。育。愚。鄙。上
則諸佛。下。則。蚩。飛。蠕。動。身。皆。神。失。得。之。勢。也。今。人。以。血。身。七。尺。死
老。數。紀。之。內。既。在。消。其。半。矣。其。疾。衆。故。其。半。生。之。美。盛。榮。樂。得
志。蓋。亦。何。失。而。在。茲。不。居。榮。必。俱。辱。樂。變。憂。憂。無。全。泰。而。時。就。入
流。俗。之。除。跡。諱。佛。法。之。曠。金。何。如。其。智。也。世。之。以。不。違。緣。本。而。問

索

神不滅論六尾八

子佛理者。誠六衆矣。夫探起浩汗。非漫追憶。所及。夫得於閑。無理矣
感。即。六。合。之。外。故。讓。而。不。論。已。具。前。論。請。漫。循。環。而。伸。之。夫。聖。人。之
作。易。天。之。玄。象。吉。凶。治。亂。其。占。可。知。狀。原。其。以。狀。之。狀。聖。既。弗。明。
則。莫。之。能。知。今。以。所。莫。知。廢。其。可。知。過。占。遠。天。而。動。豈。有。不。士。者。乎。
不。可。以。緣。始。弗。明。而。背。佛。法。亦。猶。此。也。又。以。不。憶。前。身。之。意。謂。神。不
素。存。未。入。在。胎。孕。坐。于。孩。提。不。得。謂。無。精。神。矣。同。一。生。之。內。耳。以。今
思。之。猶。真。狀。莫。憶。況。經。生。死。歷。異。劫。昔。德。安。得。不。亡。乎。所。憶。亡。矣。而
無。審。神。之。常。存。則。不。違。緣。始。何。妨。其。理。常。明。乎。子。路。問。死。子。曰。未。知
生。安。知。死。問。事。鬼。神。則。曰。未。知。事。人。焉。知。事。鬼。豈。不。以。由。也。盡。于。好

勇。為。子。事。君。固。宜。應。以。一。生。之。心。而。不。可。得。謂。佛。理。之。類
其。寔。理。之。感。故。性。與。天。道。不。可。得。謂。佛。理。之。類
十四門一切智者。皆置而不答。誠以答之。則恐墮惡邪。則則稟
聖。奉。佛。之。道。固。宜。謝。其。所。絕。食。其。所。應。如。渴。者。飲。河。挹。流。以。盈。已
豈。須。窮。源。于。崑。山。哉。凡。在。佛。法。若。違。天。破。理。不。可。得。狀。則。親。之。可。也
今。無。不。可。得。狀。之。破。而。有。順。天。清。神。之。寔。豈。不。誠。狀。我。夫。人。之。生。也
與。憂。俱。生。患。禍。發。于。時。事。災。沴。奮。于。冥。昧。雖。沒。邪。移。連。雲。擁。澆。百。萬
劫。自。獨。以。形。神。坐。待。無。常。家。人。嗚。婦。子。信。之。俄。漫。淪。為。愍。悅。人。理
曾。何。足。恃。是以。過。隙。宜。競。餘。誇。寔。化。縱。欲。侈。害。神。既。無。戒。求。戒。不。得

索

神不滅論六尾九

漫。當。乘。罪。身。今。之。無。賴。羣。生。多。為。守。暗。教。鑒。也。為。之。謀。者。唯。有。委
誠。信。佛。託。心。履。戒。以。撥。精。神。生。蒙。靈。援。死。則。清。升。清。升。無。已。遂。將。作
佛。國。言。簡。而。人。極。之。何。以。斷。人。之。勝。佛。乎。其。不。勝。也。當。不。下。墜。彼
惡。承。受。其。劇。乎。嗚。呼。六。極。苦。毒。而。生。者。所以。世。無。已。也。所。問。既。見。精
進。而。死。者。臨。盡。類。多。神。意。安。之。有。危。迫。者。一。心。稱。觀。世。尊。略。無。不。蒙
濟。時。向。所。謂。生。靈。靈。援。死。則。清。升。之。符。也。夫。萬。衆。之。主。千。衆。之。名。日
豈。不。遵。食。兆。民。賴。之。子。一。化。內。耳。何。增。茂。其。神。而。王。萬。化。乎。今。衆。局
孔。以。養。民。味。佛。法。以。界。神。則。生。為。明。后。沒。為。明。神。而。常。王。矣。如。求。豈
欺。我。哉。非。崇。治。侈。像。容。恭。溫。吹。之。僧。以。傷。財。害。民。之。謂。也。抑。之。不。然

逐。寔而觀。近。樊。將。橫。以。詔。法。失。蓋。尊。其。道。信。其。教。悟。無。常。空。色。有。慈。
心。整。化。不。以。尊。要。輕。絕。物。命。不。使。不。肖。窮。假。非。服。豈。非。導。之。以。德。齊。
之。以。禮。天。下。歸。仁。之。盛。乎。其。在。容。與。之。位。及。野。澤。之。身。何。所。足。惜。而。
不。自。濟。其。精。神。矣。昔。遠。和。上。澄。業。廬。山。余。往。憩。五。旬。高。潔。貞。厲。理。學。
精。妙。周。遠。流。也。其。師。安。法。師。聖。德。自。奇。微。遇。比。丘。並。含。清。真。暗。其。相。
與。素。洽。乎。適。而。法。孤。立。于。山。是。以。神。明。之。化。遂。于。巖。林。驟。興。余。言。于。
崖。樹。澗。壑。之。間。腹。成。乎。有。自。言。表。而。商。人。者。凡。若。斯。論。亦。和。上。據。經。
之。旨。云。爾。夫。善。即。者。因。為。以。書。契。窮。神。與。入。之。頌。緹。紫。一。言。而。霸。
業。用。遂。向。刑。永。除。事。國。有。德。尔。微。感。而。終。至。冲。天。者。今。無。陋。鄙。言。以。
神。不。滅。論。六。尾。十。

警其而感。感。狀。身。沒。安。知。不。以。之。起。登。此。
之。是以。正。志。讀。之。易。起。微。福。甚。哉。宣。聖。義。利。之。喻。至。深。且。
微。也。

程子風曰。清。辨。洮。上。食。其。華。潤。滋。和。肺。腑。多。矣。

神不滅論

謝鎮之

論曰。神。即。形。也。形。即。神。也。是以。形。存。則。神。存。形。謝。則。神。滅。也。
難。曰。形。非。即。神。也。神。非。即。形。也。是。合。而。為。用。者。也。而。合。非。即。矣。止。則。
合。而。為。用。死。則。形。留。而。神。逝。也。何。以。言。之。昔。者。趙。簡。子。疾。五。日。不。知。
人。秦。穆。公。七。日。乃。寤。並。神。遊。于。帝。所。帝。賜。之。鈞。天。廣。樂。此。其。形。留。而。
神。遊。者。乎。若。如。論。言。形。滅。則。神。滅。者。斯。形。之。與。神。應。如。影。隨。之。必。俱。
也。狀。形。既。病。焉。則。神。亦。病。也。何。以。形。不。知。人。神。獨。遊。帝。而。欲。觀。于。鈞。
天。廣。樂。乎。斯。其。寐。也。魂。交。故。神。遊。于。蚺。蝶。即。神。與。形。分。也。其。覺。也。形。

神不滅論

開。運。狀。周。也。即。形。與。神。合。也。狀。神。之。與。形。有。分。有。合。則。共。為。一。
休。分。則。形。亡。而。神。遊。也。是以。延。陵。宅。子。而。言。曰。骨。肉。降。復。于。土。而。魂。
氣。無。不。之。也。斯。即。形。亡。而。神。不。亡。也。狀。經。史。明。證。灼。也。如此。寧。是。
形。亡。而。神。滅。者。也。

論曰。問。者。曰。經。云。為。之。宗。廟。以。鬼。饗。之。通。云。非。有。鬼。也。斯。是。聖。人。之。
表。狀。也。所以。達。孝。子。之。心。而。屬。滄。海。之。意。也。

難。曰。今。論。云。皆。情。言。也。而。非。聖。旨。請。舉。經。記。以。證。聖。人。之。教。孝。經。
云。昔。者。周。公。郊。祀。后。稷。以。配。天。宗。祀。文。王。于。明。堂。以。配。上。帝。若。形。神。
俱。滅。後。誰。配。天。乎。漢。議。配。帝。乎。且。若。神。而。為。有。神。室。尼。云。天。可。欺。乎。

今○復○無○神○矣○而○以○復○配○斯○是○周○且○其○欺○天○乎○果○其○無○復○也○而○空○以○配○
天○者○既○其○欺○天○矣○又○其○欺○人○也○斯○是○人○之○教○以○欺○妄○也○設○欺○妄○以○
立○教○者○復○何○達○孝○子○之○心○屬○庸○薄○之○意○哉○
原○尋○論○旨○以○無○冠○為○義○試○重○詰○之○曰○孔○子○某○辰○辰○祭○祀○甚○祖○祢○也○記○
云○樂○以○迎○來○哀○以○送○往○神○既○無○矣○迎○何○所○迎○神○既○無○矣○送○何○所○送○迎○
來○而○樂○斯○餞○欣○于○孔○明○送○往○而○哀○又○虛○煢○于○丘○休○斯○則○夫○子○之○祭○禮○
也○欺○偽○滿○于○方○寸○虛○假○盈○于○廟○堂○聖○人○之○教○其○若○是○乎○而○云○聖○人○之○
教○狀○也○何○哉○

張汝韶曰辨晰明折

增補論

二

汪蒼舒曰范伯倫作神祇論

葉○薊○縱○曰○層○遞○皆○見○聲○亮○既○千○里○素○執○無○見○論○范○加○厲○焉○致○使○經○
典○悉○能○無○恙○惻○惻○折○其○前○矣○

諸子寶異集目錄

海寧汪定國蒼舒評西湖吳玄石魚山氏恭

第八卷

道安

十法句義經序

道地經序

陰持入經序

人本欲生經序

支遁

諸子寶異

自次卷八

一

大小品對抄序

永沙門名藉書

阿彌陀像贊

文殊像贊

東陽金像贊

慧遠

大智論抄序

正法度論

念佛三昧詩序

答桓玄書	與劉遺民書	在家論	出家論	求宗不順化論	體極不兼應論	形盡神不滅論	萬佛影銘	肇公	物不遷論	數體論	長阿含經序	百論序	維摩詰經序	啟公	大品經序	法華經後序	大智度論序
								卷八									
								二									

思益經序	禪經序	十二門論序	中論序	小品般若經序	刊瑯寶	支論	明微名	正二教	諸子集序	陳傳緯	明道論
									卷八		
									三		

馳騁莫先于止了。起惑連凡道見身幻莫首于現大聖以是達五根
登無漏楊美化易頑俗莫先于止靡不由茲也。真可謂威德大業至
矣。我行自五陰盡于成壞則是菩提漏盡之迹也。神足者則是神
思五通之要也。五十五一者則是四非常度三結之本也。人之度世
矇昧未祛。熙。甘色如饗太牢。由處微海幽厄九月既生。連遭罹
百凶。尋旋老死。嬰苦萬端。漂溺五流。莫能自返。聖人深見以為苦
逆神八路。長陟永安。專精稽古。則伏契若此。閑情綰欲。則酸毒若彼。
二道顯著。宜順所遇。石以淬壁。剝堅截。素質精染。五色炳耀。由是
論之。可不勉哉。予生不辰。值皇劉紐。紀狹狹猶夏山左。湯沃避難護

道地經序

澤師頌友。周爰搭謀。願靡所訥。時雁門沙門支曇講鄴都沙門竺
僧輔此二仁者。聰明有耿信。而好古。冒險遠至。清興酬酢。壽章察句。
造此訓。倚希權。此進者。皆可微悟。政。以。奮。以。助。隨。巖。蟻。增。封。嵩。
岳之頂。豈其能。益于高。猛。我。探。曠。真。渺。唯。八。華。難。之。况。未。學。小。子。庶。
哉。茲。狀。天。生。聖。邦。道。阻。遠。遠。幽。見。碩。儒。少。來。周。化。先。哲。既。逝。未。聖。
未。至。進。退。狼。援。咨。嗟。涕。淚。故。作。章。句。仰。已。丹。赤。冀。諸。神。通。始。裁。融。
必。枉。靈。趾。燭。譯。正。闕。也。
江第舒曰。譯來崇艱而頗深。彩不求新而頗異。本之于性。抒之于
胸。文之與事。止矣。

陰持入經序

道安

陰持入者。世之沫病也。馳騁人心。變惑成狂。耳聾口爽。醉榮寵也。
癡。校。冥。酸。就。三。越。其。為。病。也。猶。癩。疾。馬。入。骨。徹。髓。良。醫。拱。手。猶。頭。破。
馬。來。則。冥。酸。莫。有。所。識。大。聖。憐。愍。痛。心。內。發。忘。身。安。赴。堂。炭。令。學。延。
急。舞。擊。觀。羅。密。于。重。雲。止。且。細。于。八。極。其。不。得。其。真。巨。愛。不。降。
還。其。之。採。善。心。于。毫。芒。拔。免。須。于。虎。口。以。大。衆。為。至。樂。五。音。不。能。聲。
具。耳。矣。以。無。為。滋。味。五。味。不。能。與。其。口。笑。曜。形。濁。世。拯。權。難。計。降。
降。教。終。潛。論。無。名。諸。無。著。等。尋。各。騰。逝。大。弟。子。衆。深。俱。妙。法。混。朕。廢。

陰持入經序

漢于是今迦葉集結阿難所傳。凡三藏焉。該羅幽廓。難度難則也。世
雖披藥。必回本病。二能均。是故。經。相。倚。乃。係。非。彥。非。聖。同。脈。綜。
練。自。茲。以。流。神。通。高。士。各。為。訓。釋。或。攬。撰。諸。經。以。為。行。式。解。環。環。歌。
擇。波。珠。珍。以。色。相。發。佩。之。冠。之。為。光。為。飾。喻。繪。事。次。調。列。衆。彩。以。圖。
輝。列。諸。明。取。者。所。撰。六。狀。此。經。則。是。其。數。也。有。捨。家。閑。士。出自。安。息。
字。世。高。大。慈。流。洽。播。化。斯。工。譯。梵。為。晉。微。顯。開。幽。其。所。敷。宣。壽。祿。禪。
觀。醉。玄。道。數。深。矣。遠。矣。是。經。其。所。出。也。陰。入。之。獎。人。美。知。若。是。故。先。
聖。照。以。止。觀。除。結。日。損。成。泥。洹。品。目。非。知。机。其。孰。能。與。于。此。乎。逆。首。
至于九絕。都是四十五葉也。以慧斯知。八三部者。成四諦也。十二因。

環記爭法部者或四信也其為行也唯神矣故不信而或唯妙矣故
不行而生統斯行者則明白四達立根得眼或十力子紹胃法三奪
澤大千若取證則拔三結住壽成道往至應真此乃大乘之升構泥
涅之開路于斯晉上禪觀紀慶學佐雅興茂有蓋滿何者禪思守玄
練微入邪在取阿道獨現于掌一替斯要而希見證不亦難乎安未
近續生逐百罹我伏孔棘世之聖導潛遊晉山孤居離眾幽處窮
堅窮覽篇目淺識獨見滯而不達夙宵抱疑詰諒靡質會太陽既立
竺法濟並州道人又曩講陟岵冒危重爾建集此二學士高朗博通
悔而不倦者也遂與挑糲暢礙造茲注解世不僂併又處過國音殊

除持入經序

俗興規矩不同人以惡量聖難以速也莫我繼者少有微補非敢
前必撰究經旨

汪蒼舒曰道安文華甚老喉四海習鑒常彌天釋道安自是對淨
過

人本欲生經序

釋道安

人本欲生經者照於十二因緣而成四諦也本病也欲愛也生以死
也略舉十二之三以為自也人在生死莫不浪漂於三世飄流於九
止綱繆八縛者也十二因緣於九止則第一一人而天也四諦所繫
乎九止八解所正於八邪正則無往而不恬止繫則無往而不
恬無往而不恬故能洞照旁通無往而不恬故能神變應會神變應
會則不疾而速洞照旁通則不言而化不言而化故無棄人不疾而
速故無遺物之不遺人之不棄斯神智之由也故經曰道從神智
得近泥道是虛也哉誠近歸之要斯經似安世高譯為晉言也言古

人本欲生經序

文悉最妙理婉然觀其出堂之美閑度之富者或實安每攬其文
欲進不能而無而死者三觀之妙也所思而存者極滅之辭也故以
餘較為之據注其義同而文別者無所加刪焉

汪蒼舒曰道安慧遠之師晉室以此人為首座

晉
通
安

天我智度萬聖資通咸宜以成也地合日照無法不周不恃不虞累
彼有名既外有名亦病無形兩忘玄莫墮朕無主此智之紀也夫永
壽莫美乎上乾而齊之場子神偉莫美於凌虛而同之指滯王德莫
大乎真人而化之朽種高妙莫大乎世雄而喻之幻夢由此論之亮
為衆聖矣何者軌道御有卑高有差此有為之域耳非據真如游法
性實朕無名者智度之奧室也名教遠想者智度之虛虛也朕在乎
詔者莫不竭其生無而惶眩存乎逝者莫不忿其宕實而誕排道動
必反頌芳致殊眩排不其宜乎不其宜乎要斯法也與進度齊輪道

通雅考釋
龜息遊于行第之莫不以成爲宗旨而智進今名諸法恭親者
求之此則也其終也道容華義以爲語端退速權使必成於前
有無細而不應數難微而不顯信似傾而不有宗義似重而各存王
項見有度其近教而悅爾家結者望其遠操而免月陟者弥高而不
能階涉者弥深而不能測謀者慮不能規尋者度不能盡既窮冥矣
真可謂大堂洞藪妙矣者哉朕凡論之考文以徵其理者昏其趣者
也察句以驗其義者迷其旨者也何則考文則異同互為詳導句則
賦義互為百為詳明喪其本底之致為自別忽其始擬之義矣若率
初以要其終或忘文以全其質者則大智玄通居可知也攬始發意

通一切智。曲藏決著八地無染。謂之智也。故曰遠離也。三脫。眼空。四
非明有。統鑑諸法。因後成用。藥病瘳亡。謂之觀也。明此二行。於三丁
萬言。其如視諸掌乎。翻佈造次。無起無此也。佛泥洹藏。外國高士抄
九十章。為道行品。栢靈之世。翻佛音。諸京師譯為漢文。曰本願有轉
音如已。敬順聖言。了不加飾也。狀經既抄。撮合成者。按音殊俗異。謹
人口傳。自非三達。胡能一。今人古故為凡乃。似於國。得本據故乎。由是道行闕有首尾隱者。
古賢論之。往往有帶仕行于此。尋求其本。列於闕乃得。遂詣倉恒出
為放光品。斥重著刪。務令坡便。若其志文。將過三倍。善出無生論。空
持巧佛譯。如是難為鑑矣。二家所出。足令大智。煩尔闕曲。支識全本。

通什解著述序

其六應成何者抄經刪削所害必多委本從經乃佛之至戒也安不
量未學庶幾厥心哉永哉玩未應於此檢其所出事本終始從今折
傷玷缺載狀無際假無教光何由解與經乎永謝先誌所蒙多矣今
集此見為解句下始況現首終隱現凡出雖見異銓其辭否舉本証
抄敢增損此半戒同好飭其厥護也

汪蒼好曰文人耽習故檢古格詩相仿效道似字有必狀之矩余
聞釋益摘其抄文如此等者生硬孤別畫舌結曲心用刺訛甚
覺快事

大小品對比要抄序

支遁

大般若波羅蜜者。衆妙之淵府。摩訶之玄宗。神王之所由。如來之始功。其為經也。至無空豁。廓然無物者也。無物于物。故能齊于物。無智于智。故能運于智。是故夷三脫于重玄。齊萬物于空同。明諸佛之始有。盡羣靈之本無。登十住之妙階。絕無生之徑路。何者。耶。賴其至無。故能無用。夫無也者。豈無哉。無不能自無。理亦不能為理。不能為理。則理非理矣。無不能自無。則無非無矣。是故妙階則非階。無生則非生。妙由身不妙。無生由身生。是以十住之稱。與乎未足。定另般若之智。生并教迹之名。是故言之則名生。設教則智存。智存于物。實無

大小品對抄序

述也。名生于彼。理無言也。何則。至理冥寂。歸乎無名。無名無始。通之體也。無可不可者。理之慎也。苟慎理以應動。則不滯不寄。言宜明。所以寄宜暢。所以言理。實則言廣。忘覺則智全。若存無以求。希希智以忘。心智不足以盡。無窮不足以冥神。何則。徒知無之為無。莫知所以無。知存之為存。而莫知所以存。希無以忘。無故非無。無之所寄。存以忘。存故非存。之所存。莫若無。其所以無。忘其所以存。忘其所以存。則無存于所存。遺其所以無。則忘無于所無。忘無故妙。存妙存故盡。無盡無則忘玄。忘玄故無心。欣淡二迹。無寄無有。實盡是以諸佛同般若之無始。明萬物之自狀。衆生之長道。漸精神乎欲淵。悟羣俗以妙道。

其本無。蓋聞出小品者。道士也。常遊外域。歲數悠長。未見典載。而不詳其姓。多矣。嘗聞先學。共傳云。佛去世。沒大品中。抄出小品。世傳其人。唯目之以純德。驗之以事。應明其致而已。亦莫測其由也。夫至人也。覽通羣妙。凝神玄冥。靈虛獨應。感通無方。建同德以接化。設玄教以悟神。述往迹以搜滯。演成規以放源。或同實以求通。事濟以化。急遠任以全。分足則散。廣故理非身。變非身。理教非身。體非身。故故千變萬化。莫非理外。神何動。我之不動。故應變無窮。無窮之變。非聖在物。交非聖。未始于交。故教遺與乎交。理滿生乎權。

大小品對抄序

接應存物理。鼓同乎。而辭數異。乎。本。事。俗。身。不。同。之。功。緣。之。易。品。神。悟。通。達。莫。不。緣。分。一。關。則。功。重。言。積。而。法。悟。質。明。則。神。朗。顯。理。則。玄。暢。輕。之。與。重。未。始。非。分。是。以。聖。人。之。為。教。不。以。功。重。而。廣。分。易。而。存。輕。故。羣。品。所。以。悟。分。功。所。以。成。必。須。重。以。運。通。固。其。宜。以。接。分。此。為。悟。者。之。功。重。非。聖。教。之。有。煩。令。統。所。以。約。教。功。所。以。全。必。待。統。以。達。任。約。文。以。領。玄。領。玄。則。易。通。因。任。則。易。通。而。物。未。悟。二。本。之。不。易。統。統。同。乎。宗。便。以。言。教。為。大。小。源。流。為。精。麤。大。約。謂。之。小。大。般。謂。之。大。順。常。之。為。通。因。交。之。為。舞。守。數。之。為。淨。領。統。之。為。失。而。被。指。大。之。徒。為。見。東。故。須。著。阿。含。神。圓。小。漸。才。不。經。宗。儒。墨。道。域。史。

聖人志局文句詰教難權謂崇奉為達諒願統為傍宗須微驗以明
寔効應則疑伏是以至人順厚情以微理取驗乎清油明小品之體
本靈粹純潔幽滯同物之微驗故示驗以應之今不可以起微于一驗
目之為淳德効喪于事變謂之為常人而未達神化之權統出應于
妙入暢濟功于殊塗運無方之一致而察殊軌為異統觀奇化為逆
理位大寶為興王聚濟貨為欲始徒知至聖之為教而莫知所以教
是以聖人標域三才玄妙品教非一途應物萬方或損教遺無寄
通達會或抱一御有繁文明宗崇聖典為世軌則夫體道盡神者不
可指之以言教遊無頭虛者不可求之于形器是故至人于物遂通

木小品對抄序

三

而已明乎小大之不異暢玄標之有寄因順物宜不拘小派或以大
品解茂事廣喻引宏與難窮理有外終于玄同狀其明宗統一會致
不異斯亦大聖之時教而姓之分致苟以分寄之不同亦何能求簡
于聖哉若以簡不由聖豈不寄言于百姓夫以萬教鍾響一以持
之萬物感聖亦察以應之是以鼓非身響言非身聖明矣且神以
知來夫知來者莫非其神也机動則神朗神朗則逆鑒明夫來往常
在鑒內是故至人鑒將來之希冀明才致之不並簡教迹以崇順微
舉致之分同聞之者易統知希之者易行而大品言教豐具解頤富
溫問對衍與而理統宏遠雖玄宗易究而詳事難備是以明夫為學

之徒須尋遠古闡其所在究覽宗極標之與畫成淡悟其所端統其
玄顯或須經緯歷問明其醇對採幽研曠盡其妙致或以教眾敷滿
諷讀難究微為寓崇供養力致無階階如此例舉仰分狹闊者絕希
是故出小品者恭引王統簡領厚同答域事致標判由宗以為小品
而辭喻清約理旨壹一狀其往明宗而標其會致使宏統有所于
理無損自非至精孰其明矣又察其津金尋其妙會覽始原終研極
與肯領大品之王標條小品之玄致標一升覽精乎不味精矣盡矣
無以加矣斯人也將神王于冥津羣形于萬物量不可測矣宜求之
于筌表寄之于玄外惟普聞之曰夫大小品者出于本品本品之文

木小品對抄序

四

有六十篇言今世大竺未達于晉今此二抄亦與于大本出者不同
也而小品出之在先狀斯二經雖同出于本品而時往有不同者或
小品之所具大品所不具品之所條小品之所闕所以狀者或以
二者之事同互相以具本一故不並矣而小品致略玄提事
要舉宗大品雖謂致極不喪本端至于說者或以專向推事而
不尋究音或多以意裁不依經本故使文流相背義致同乖厚義偏
狹喪其玄旨或失其引統錯徵其事巧辭辨偽以為經休雖文藻清
遠而理統乖宗是以先析出經以覽為本品雖抄以大為宗推覽
可以明理微大可以驗小若苟在胸懷之所得皆聖教之本者徒常

以新故苟競以異常。異常未足以微本。新故不可以經宗。而違異常之為談。而莫知傷本之為。傷本則失統。失統則理滯。理滯則或殆。若以殆而不思其源。固而不尋其本。斯則外不關于師項。內不由于分。豈非仰資于有知。自塞于所尋。固蒙于所滯。自窮于所通。豈不聞常。退不研新。說不依本。理不經宗。而忽咏先舊。豈皆古人。非所以為學。輔其自朕者哉。夫物之質生。靡不有宗。事之所繇。莫不有本。宗之與本。萬里之源矣。本喪則理絕。枝朽則枝傾。此自朕之數也。未始不朕矣。于斯也。徒有天朕之才。洲誠變世。而未見大品。覽其源流。明其理統。而欲寄懷小品。率意造義。欲寄其分。得標顯目。朕希邈常流。未小品對抄序

五

致驗。小品之機。要披玄淡之所。存求同異之所。寄有在尋之有軌。則乃也。貫綜首尾。推步玄領。究其繁結。辨其澁滯。使文不違奇。理無負。宗棲驗。有寄辨。不失微。且于希咏之技。浪神遊宗。陶治玄妙。推尋源。派開虛考。實不亦夷易乎。若其域幸。極對非理。標或其所寄者。願侯將來。庫河謹。幸為研盡。備其未詳也。汪蒼舒曰。支集神思。孫秀然。散帙陳逸。余絲黃。既久。遂得多篇。將謀全粹。茲未暇也。葉蘭縱曰。大小品意。即大小乘止。為標。標無煩。符疏乃。能微青。蓮眼。裊珊。珞。各叙致。精麗才藻。奇技。真非溢譽。每恨道遠。漁父諸。未小品對抄序

六

篇未得。披其遺。諒豈知。惟有一乘。法寧。漫作。教聞。以下人。註脚也。吳塘朱曰。吐氣迴。深言有生。趣如人。夢到。絕奇。境界。醒不可。擬似。此名。英自。富。深。排。入。室。

求沙門名籍書

文選

夫標極有宗則仰之若至理契神冥則沐浴彌漚故尼父素室顏氏
 流連豈不以道康德盛直往忘反者執貧道等雖人凡行薄奉脩三
 寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增愧賴聖主哲王淺躬弘
 其道得使山岳者騁業城傍者聞道綠星澤漸灑朽餘紫紫狀沙門
 之于世也猶虛舟之寄大壑耳其未不以事退六乘開四海之內竟
 自無宅邦亂則振錫孤進道洽則欣朕俱萃所以軒遠而至良有以
 也將振宏綱于季氏展誠心于百代而頃頃被州符求沙門名籍煎
 切甚急未悟高旨野人易惧抱憂寔深遂使神人失靜勤士廢行畏
 求沙門名籍書

精絕氣連旦不探索狀不知何以自安伏願明公扇扇風于上位持
 白足于其下使懷道獲濟有志俱全則身七休盡畢命此去天聽殊
 邀或未具簡謹以上聞伏追悚息

汪蒼舒曰自護其法台津浩筆性懷仙道來則半
 葉前蹤曰意氣傾人命白黃同而歸暗岐線耳學道知也乃隔重
 譯而相聚應萬劫而不磨豈容輕與外人說亦豈容遽違今日
 之執有能如九方皋之相馬然不至以幾絳相塞也

阿彌陀佛像讚

文選林

夫六合之外非典籍所模神道說世豈意者所測故曰人之所不知
 若其所以不知每在常軌欲以所不能見而斷所未能了故令井蛙有
 決定之疑馮夷有秋水之伐故其冥矣余遊大方心倦無垠因以靜
 暇漫伸諸奇麗佛經記西方有國名安養現遶遶路踰恒沙非
 無待者不能遊其疆非不疾者焉能致其遠其佛號阿彌陀哥言無
 量壽國無王制班爵之序以佛為君三乘為教男女各化育于蓮華
 之中無有胎孕之鐵也館宇宮殿悉以七寶皆自狀瞻攝制非人匠
 苑圃池沼蔚有奇榮飛沉天遠于淵數遊寓摩數而率真昌閣無窮
 所滿陀佛像讚

于瓊林玉響天階于簫管雲霄墮華以闔境神風拂故而納新甘露
 微化以醴被慈風導德而芳流聖音應感而雷響慧澤雲垂而沛清
 學文翕兮而貴言真人冥宗而底玩五度憑虛以入無般若運知而
 出玄象妙于玄妙于玄大故神化所以永傳別有經記以錄其懿云
 此晉邦五未之世有奉佛正戒誦誦阿彌陀經誓生彼國不替誠心
 者命終靈遊化往之彼見佛神悟即淨矣道生未舉悉顯心馳心
 神國非所敢望乃因匠人圖立神來仰瞻高儀以質所天誦言不足
 遂後係以微頌其詞曰
 王猷外聲神道內饒皇矣正覺覺慈宗師秦史輕曜黃中秀逸悟智

交。三。達。玄。境。金。方。函。跡。悠。迴。于。彼。神。化。悟。感。應。机。五。度。砥。攝。
六。慧。研。微。空。有。同。狀。玄。門。洞。開。詠。歌。游。精。義。順。神。玄。肆。洋。三。乘。
說。藏。性。募。故。知。未。惟。新。二。才。孰。降。閉。滯。由。人。造。化。營。域。雲。描。載。
紫。錦。展。時。華。宇。星。羅。玉。闕。通。方。金。精。阿。景。傾。朝。日。豔。蔚。晨。霞。神。堤。
迴。互。九。源。曾。深。浪。無。筌。忘。鱗。罕。解。溪。澤。不。同。廣。翼。懷。林。有。客。驅。捷。
兩。埋。机。心。甘。露。敷。洽。蘭。蕙。助。馨。化。隨。雲。深。俗。興。風。清。藏。蔬。消。散。靈。聰。
揮。英。瓊。林。諧。響。八。音。文。成。琅。珞。沉。翠。笑。蕙。師。陽。流。澄。其。繁。藥。描。其。奇。
潛。與。真。華。載。哲。來。翔。孕。景。中。範。結。靈。幽。芳。類。諸。風。化。妙。蕙。于。長。迢。軌。
一。交。同。規。坐。忘。

所滿作佛像讚

汪詹舒曰世之桃源仙之華音佛之安養境迥妙矣不能逆流安
能不修淨土之業

文殊像讚

文道林

文殊師利者。是遊方菩薩。因難垢之言。而有斯目。非。既。所。先。也。
夫。稱。謂。之。生。蓋。至。通。與。其。貌。何。者。虛。引。之。性。彰。於。主。德。執。世。之。表。開。
於。童。真。廣。似。之。風。移。則。感。時。之。訓。與。故。云。濡。首。又。以。法。王。子。為。名。焉。
夫。欲。窮。其。綱。致。者。必。先。存。其。深。大。終。古。變。矣。是。言。像。之。所。極。難。某。之。
劫。功。高。精。塵。悠。延。曠。焉。可。為。言。請。略。叙。其。統。若。人。之。始。出。也。爰。自。
帝。冑。尊。號。法。王。無。上。之。心。能。於。獨。悟。發。之。感。無。不。由。他。近。一。通。心。
覺。而。重。珠。內。映。玄。景。未。移。遙。超。空。通。任。於。是。深。根。永。樹。於。冲。懷。建。隆。
異。神。柯。而。同。茂。應。悲。之。氣。動。意。風。俱。扇。三。達。之。明。與。日。月。美。曜。具。休。

文殊像讚

一

而。微。同。以。功。伴。法。身。矣。若。乃。天。機。將。家。即。神。通。為。館。宇。圓。應。家。會。以。
不。疾。為。影。逝。斯。其。所。以。動。不。離。寂。而。跡。給。宇。宙。降。忽。無。常。境。而。名。冠。
述。方。者。也。世。尊。興。出。乃。復。理。進。之。明。顯。潛。德。於。香。林。用。廣。雲。而。西。徂。
復。能。見。於。茲。創。法。輪。既。轉。則。玄。音。屢。暢。對。胡。胡。極。暢。發。深。言。道。映。
開。士。故。諸。佛。真。其。形。體。應。俗。故。濯。纓。者。為。其。此。非。夫。合。天。和。以。提。
作。吸。冲。氣。而。為。雲。舒。靈。霄。以。迴。塵。世。德。高。而。欲。載。心。孰。能。与。於。此。哉。
將。欲。括。富。尊。其。之。性。宅。至。柔。之。主。開。宏。兼。於。一。簣。廓。怕。沙。而。為。宇。若。
朕。而。不。悅。文。殊。之。風。則。未。達。無。窮。之。量。長。於。於。方。寸。之。宗。矣。自。世。尊。
泥。洹。長。將。千。祀。派。光。影。蔭。護。共。昔。而。升。降。由。是。冥。懷。玄。極。者。感。悲。長。

津之表源。俱風日之潛損。遂共表宮金石。繼以文順人思。自盡廉實。露以增潤。今之而過。蓋是數載百年。有跌輪王。開浮提。就回阿育。仰規遠軌。假而像焉。雖真宰不存於形。而靈位若有主。雖曲司不以情。而威至斯。應神靈之異。屢華民。既目險悟時。信有自來矣。意以爲接類。薄之運。實由冥維之功。通夫命否之微。固非一理。所弘是以託想之賢。祇誠故寄。思知時絕之緒。引志心以標位。乃遠模元匠像。天可像。成來自袁。不覺欣服同詠。妙。同其弱跡。登舍英吐秀。登玄履。神以道王。休以神通。浪化遊方。乃執高跟。派光遠映。寔鑒茲際。既對淵匠。靖一唯恭。虛襟紀代。

文佛像讚

座落塵封

汪蒼舒曰。以儒詮佛。而理益深。如圭公故。有雖耳馬祖。一喝直得。臨濟三日耳。聾雖是禪。喚莫亦粗刻。

文佛像讚并序

聖道林

夫聖人之道曰仁與義。然則仁義有本。道德之謂也。替相周之末。有失聖跡。佛天竺釋王白淨之太子也。俗氏母族。厥姓棄。爲仰靈。賈以不承。藉萬哲之遺芳。吸中和之誕化。稟白淨之類。然生自右脅。弱而能言。諒天爵以不加。爲貴誠。遂緣以須靡。爲是故。常夕惕上。位。遂旅紫庭。紆輶儲宮。擬隔匪外。俄而高逝。周覽郊野。四闢皇扉。三鑒疾苦。風人薦解。以激興乃甘心受而莫逆。詆大敵於有道。慨在茲之致。淹憂乃明發。越征極。遙幽關。脫皇儲之重任。希無待以輕舉。梯龍章之威飾。質窮巖之極。揚寶送之儀。自產而反。吳爾乃抗志匪石。安仁

文佛像讚

以山。班草巨房。惟心立。雖聲容。最之氣。緒。通十集。以質心。併四等之。八記。從二隨。而簡巡。絕遠。之。而。餘。綠。妙。一。於。吳。瑞。發。三。止。之。賺。秀。洞。四。現。而。合。眠。五。陰。還。於。還。府。六。情。靈。子。靜。德。潛。七。位。而。掩。玄。搜。冥。魚。於。六。絕。然。既。立。而。廢。登。銘。萬。結。之。積。習。同。生。知。於。當。年。掩。玉。獨。以。權。曜。嗣。六。佛。而。微。傳。傳。唯。失。六。體。似。圓。光。榮。度。黃。中。色。艷。紫。金。運。動。陸。塵。德。性。檢。總。八。音。派。芳。逸。豫。揚。彩。沙。覽。未。兆。則。卓。絕。六。位。曲。成。已。著。則。化。隆。三。五。中。量。如。乎。大。雲。神。蓋。宏。於。而。儀。易。簡。待。以。成。休。太。和。挺。而。輯。部。圓。著。者。象。其。神。穿。方。卦。者。法。其。智。周。照。積。祐。之。留。祥。元。留。以。制。作。或。編。之。以。德。義。或。跡。之。以。神。風。晃。形。搖。於。日。新。期。妙。主。於。

不盡美既青而青藍。這百練以就粹。真無物以歸宗。後克孔之外。捷
屬八德以語。極單墳索以典。與道行之三。然終明周以傳。玄化著
於西域。若朝暉昇于陽谷。民望而興行。猶曲調諧於宮商。當是時
也。希夷緬邈於義風。神奇卓絕于皇軒。蔚彩以漢。於周唐。頌味有餘
於郭魯。信可謂神化之都領。皇孫之宗謀也。年通經心。恨逐泥洹。夫
至人時行而時止。或隱此而顯彼。迹絕於塵。實歸於離。衛俗狃常
以駭奇。固以存之而統之。至於重覺之性。三畧珍輝。豁若川傾。頗如
乾墜。點首與永夜同幽。冥與調津。並疊六度。與崩峯俱辦。三乘與
離軸解。門徒泣血而心表百靈。衝氣而情憐。天道高者應。卑因巡

文佛像讚

者。觀於故不。新笑而。其非。無忘。天下。易。使。天下。慈。忘。難。聖。風。播。越。
環。同。六。合。曆。數。終。於。劫。後。以。與。周。而。神。義。而。事。絕。於。千。載。
後。既。已。漂。落。五。劫。年。而。是。道。盡。人。亡。時。亦。已。矣。通。以。不。才。仰。遵
大。藏。追。朝。陽。而。邪。醫。附。桑。榆。而。未。升。神。龍。在。昔。願。言。再。致。遂。援。筆。興
古。述。歌。遊。思。其。詞。曰。

太上。是。矣。有。唐。統。天。孔。亦。因。周。蓬。虛。三。傳。明。釋。迦。寔。惟。帝。先。應。期。
取。而。化。融。聖。龍。交。泰。怡。和。濯。粹。冲。源。邁。執。世。三。領。宗。中。玉。堂。排。洪。棧。
揭。大。漢。雲。峨。嵯。峨。雲。霞。泉。太。清。太。像。罕。窺。乃。圓。其。明。玄。實。希。和。文。以。
八。卷。聖。王。慈。順。燭。我。宵。征。人。鈐。其。誓。執。職。其。冥。望。之。霞。最。即。而。雲。津。

威揚夏烈。溫柔晞春。此器以於卓。仇以神卷。即涅城。勝亦龍。仲鼓舞。
舟。聖。靈。氣。惟。新。誰。與。茲。作。快。運。陶。鈞。三。與。乘。玄。八。億。致。遠。二。部。既。以。
婆。伽。惟。典。充。亦。曠。奇。恬。以。易。簡。藏。諸。瓊。質。實。之。令。善。可。善。上。因。乃。滿。
乃。演。致。存。吉。性。生。伊。和。闌。日。月。貞。朗。顯。晦。周。遍。生。如。絲。霧。接。未。已。終。
至。人。全。化。跡。隨。世。微。微。云。泥。洹。言。告。言。歸。遺。風。六。合。佇。方。赤。裁。象。間。
不。存。誰。與。悟。机。曉。心。乘。輪。願。觀。冥。曙。

文佛像讚

三

大智論抄序

廬山慧遠

夫宗極無為以設位而聖人成其能。明代謝以開運而感。是故知喻易相推。理有行藏。屈伸相感。數有往復。由之以觀。極潛隱。圓景無窮。不能均四象之推移。一其會通。況時命紛。世道交論。而不泯。根固蒂牢。極以行。若蓬蓬之有運。時來非由。遇則正覺之道。不虛假于物。表弘教之情。而漸可識。矣有大乘高。其願。就龍樹。生于天竺。出自梵種。積誠量代。契心在茲。接九百之運。撫賴薄之會。悲蒙俗之茫昧。願除障而弗吝。于是奏除衛門。雲翔赤澤。慨文明。

大智論抄序

之未幾。思感躍而勿用。乃喟然嘆曰。重夜方。非螢燭之能照。雖白日。靈光猶可繼。以朗月。遂自誓落簪纓。容衣古服。隱居林澤。守閑行。禪靖慮。研微思。通過半。因而悟曰。聞之于前。論大方無。或有出乎其外者。俄而迴步雪山。故神明以訴志。將歷古仙之。所進忽過沙門。于巖下。請賢。既始知有方等之學。及至龍宮。要祕典。靡不皆綜。滯根既拔。則名冠道位。德倫三忍。狀後開九。于重淵。朋鱗族而俱遊。學徒如林。英彥必集。由是外道高其風。名士服其教。大衆之業。于茲凌降矣。其人以般若經為靈府。妙門。索一之。道三乘十二部。由之而出。故本重焉。狀斯經幽奧。難明。自非達學。斯得。焉。歸故。啟夫。

大智論抄序

二

體。其津。致若。意在文外。而。于。之。資。主。自。對。全。同。問。論。其。為。要。也。發。於。中。術。故。意。智。問。以。無。當。為。實。無。為。宗。無。當。則。神。起。于。所。起。無。照。則。智。察。于。所。行。智。則。行。智。則。行。智。則。行。非。息。焉。神。以。起。起。則。二。諦。同。軌。玄。微。一。焉。非。夫。正。覺。之。靈。非。轉。執。能。振。大。業。于。將。類。紐。道。綱。之。落。緒。令。微。言。絕。而。復。嗣。玄。旨。駁。而。復。誅。我。雖。弗。獲。與。若。人。至。世。叩。津。問。道。至。于。研。味。之。際。未。嘗。不。一。章。三。復。于。有。遇。其。中。可。以。開。蒙。朗。照。水。鏡。萬。法。固。非。常。智。之。所。辨。爾。略。而。言。生。塗。兆。于。無。始。之。境。變。化。攝。于。倚。伏。之。場。感。生。于。未。有。而。有。感。于。既。有。而。無。推。而。盡。之。則。知。有。無。迴。謝。于。一。法。相。待。而。非。原。生。

變而不可窮或開遠理以數典或導近習以入津或闡陳望于一法而弗難或開百慮于同相而不分此以絕夫墮毛之談而無數于天下者也爾乃博引衆經以瞻其辭暢發義旨以弘其美盡則智與不周辭博則廣大悉備是故登其涯而無津挹其流而弗竭汪馬莫測其量洋洋焉莫此其威雖百川灌河未足語其辯矣雖涉海求源亦足窮其遠矣若狀者非夫淵識瞻度孰能與之潛躍非夫超名反數孰能與之澹漠非夫洞幽入冥孰能與之沖泊哉有高堂沙門字曰童壽宏才博見智周群籍龍服斯論佩之彌久雖神悟數中必持威而應于時秦主姚王敬樂大法招集名學以隆三寶德洽殊俗

本智論抄序

三

化沃西域是使其人聞風而至既達開右即勅令宣講童壽以此論洙廣難卒精究因方言易省故約本以為百卷計所遺落殆過三倍而文藻之士猶以為繁或累以博罕既其實譬大要不相離味非神珠內映雖寶非用信言不妄國有自來矣若遂令正典隱于榮花玄樸虧于小成則百家競辯九流爭川方將幽淪長夜背日月而逝不亦悲乎于是靜尋所由以求其本則知聖人依方教訓文質並存若以文應質則起者衆以質應文則悅者寡是以化行天竺辭微而義微言近而旨遠義微則隱味無象旨遠則幽緒莫尋故令覽者訓者率于近習東名教者惑于未聞若聞易達之路則階藉有由歸

漸悟之云則始涉有深遠于是簡繁理以詳其平今質文有餘無所越依經立本繁以問論正其位分使類各有偏謹出同止謂僧法別後以為其要凡二十卷雖不足增輝聖典庶無大謬如其未允請後來拾

汪恭舒曰時鳩摩羅什新譯論出姚興遂遠晉曰此既龍樹所作又是方等所歸宜為一序以伸作者之意法達謂大智論文句繁廣初學難尋乃抄其要文二十卷傳稱遠序鼓潤難使夫學者忽過乎之以

本智論抄序

四

三法度序

廬山慧遠

三法度經者、蓋出四阿含、四阿含則三藏之契經、十二部之淵府也、以三法為經、以覺法為道、開而當名、交而彌廣、法雖三焉、而義一也、盡覺雖一焉、而智無不周、觀諸法而會其要、辨衆流而同其原、斯乃始涉之鴻漸、舊學之華苑也、有應真大人、厭迹山、賢恬思、閑守智、周交通、感達識之先覺、隱沒紫之末信、故撰此三法、因而名云、自德品暨于所依、凡三章、九真度、斯其所作也、其後有大乘居士、字僧伽、先以為山、賢所集、雖辭旨高簡、狀其文、猶經、故傳、則人章句、為之訓傳、

三法度序

演散本文、以廣其義、顯發事類、以弘其美、幽闢之功、于斯乃盡、自茲而後、道光于世、其教行焉、于是振錫趣足者、仰玄風而高蹈、祥思入微者、挹清流而洗心、高座談對之士、振之於法、言博識淵、有之實由之、而瞻聞也、有進方沙門、出自屬實、姓瞿曇氏、字僧伽、提婆肯在本國、預聞斯道、雅翫神趣、懷佩以遊、其人雖不親承二賢之音、肯而諷味三藏之遺言、志在分德、誨人不倦、每至講論、嚙詠有條、遠與同集、勸令宣譯、提婆于是自執梵經、轉為晉言、雖肯不曲盡、而文不害意、依寔去華、務存其本、自晉漢興、逮及有晉、道俗名賢、並恭懷聖、與其中弘通佛教者、傳譯甚衆、或文過其意、或理勝其辭、以此考彼、殆兼先

典法未聞、若能參通番梵、善譯方言、幸復詳其大歸、以裁源中焉、

案前經曰、經律論為三藏、非逐法數解脫也、得之慈悲、充積應初、

立聖雲種中、要同一羯磨、不相違諍、婆沙四果、有却者、慧輪之

助也

三法度序

二

念佛三昧詩序

廬山慧遠

序曰夫稱三昧者何身思解之謂也。思解則夫一不分散。解則氣虛神朗。氣虛則智恬。其始神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。會一而致用也。是故請恭開宇而感物通靈。心惟正動必入微。此假修以觀神。積習以移性。猶或若茲。况夫尸居坐忘。冥懷至極。智落宇空。而開諸大方者。其請言其始。蓋初發道位。有開玄門。修辭無為。而無弗為。及其神變也。則令信超華。常履巨細。互相連三。光迴景以接照。天地卷而入懷矣。又詣三昧。其乃若眾功高。易進念佛為先。

念佛三昧詩序

序曰夫稱三昧者何身思解之謂也。思解則夫一不分散。解則氣虛神朗。氣虛則智恬。其始神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。會一而致用也。是故請恭開宇而感物通靈。心惟正動必入微。此假修以觀神。積習以移性。猶或若茲。况夫尸居坐忘。冥懷至極。智落宇空。而開諸大方者。其請言其始。蓋初發道位。有開玄門。修辭無為。而無弗為。及其神變也。則令信超華。常履巨細。互相連三。光迴景以接照。天地卷而入懷矣。又詣三昧。其乃若眾功高。易進念佛為先。

置徒文詠而已矣

念佛三昧詩四言

御碑王齊之

妙用玄妙涉有覽。無神由味微。識以照。應積微自引。同功本虛。泯彼三觀。忘此毫餘。

其一

深漢何始理玄通。微融朕忘遠。乃廓靈暉。心悠緬域。得平踐机。用之以冲會之以希。

其二

念佛三昧詩序

神盾天親。圓映朝雲。與化而感。與物斯尋。應不以方。受者自分。眾企淵鏡。金水塵絲。

其三

悅自一生。風之惠識。託崇淵人。庶藉冥力。思轉毫功。在漆不剛。至執之念。注心西極。

汪省舒曰止觀念佛三昧門云如夢見七寶親屬歡樂覺已追念不知在何處如是念佛人不來往而樂事宛然如是若念佛又如入行大澤飢渴夢得美食覺已腹空自念一切所有法皆如夢如是若念佛

紫荊紙曰念者猶禮云致齊時祿思成也何等精學傳教識相孟
頭奉法皆安希潤入不得

金佛三昧序

三

答桓玄書

廬山慧遠

大道淵玄其理幽深。此高貴實如來談。朕貧道出家。便是方外之
賓。雖未識古賢之德。取其一生之志。則除飾好。落名求寔。若使幽
有在。故嘗不謝于俗人。外似不盡。內若斷金。可謂見形不及道哀。我
而索枕石華而不實。嘗見之人。不足累矣。雖漫養素山林。與樹木何
異。天道在方寸。假練形為真。千和號慟于荆山。患人不別。故也。昔聞
其名。今見其人。故莊周悲慨。人生天地之間。如白駒之過隙。以此而
尋。孰泮久停。豈可不為將來作資。言學步即解者。斯無功矣。其本所
答桓玄書
故使鄙人。前旬而歸。育代之中。有此一也。豈渾同以通之。貧道已棄
世務。形權于流俗。歎于其中。化未化者。雖漫沐浴。垢穢素。殺結何一
世之榮。劇若電光。聚則致離。何足貪哉。淺見之徒。其惑哉。可謂下士
聞道大疑之。真可謂迷而不反也。貧道形不出人。才不應世。是故駿
其陋質。被其割截之服。理未保心。冥玄化速存大聖之制。豈捨其本
味而酬高誼。貧道年與時頽。所患未盡。乃復曲無光。慙感慶交。至禮越
信心。幽當大法。所將豈有一傷毀其本也。將非波旬試燒之言。辭拙
實。開力酬高命。豈是不竭之懷耳。
汪蒼舒曰。桓玄致書稱是至道。細觀佛理幽深。豈是幽。帝使所

旅水及今世通士外毀儀容而心過俗人通俗之際可謂學步
 卽卽而歸先聖有言未知生焉知死一生之中用者為神
 方求冥黃泉下福皆是嘗見未體大化故遠蒼之若此
 紫蘭挺曰溫希九錫狀立功河朔玄符詔代恩恩保江陵而坊頭
 名位頓減新亭集蓋遂成其膽識寬似過乃父至寬論生以則
 駭駭所不遇矣適公以慈悲心拭滌惡孽漢光此感懷千眼仙
 人成隊執情懷香花赴東坡寺引歸圓寂豈為誰也

興劉遺民書

每尋瞻昔遊心世典以為當年之華也及見老莊便悟
 友之虛談耳以今而觀則知沉冥之趣豈淨不以佛理為先苟會之
 有宗則百家同志名諸人並為如來賢弟子也策名神府為日已久
 徒積懷遠之興而之因籍之資以此永年豈所以勵其宿心武意謂
 六齋日宜簡絕常務專心空門朕漢津寄之情焉來生之計深矣若
 桑翰綴文可託興于此雖言生于不足狀非言無以暢一言之感因
 驥之喻亦何必遠寄古人

梁劉遺民書

汪蒼舒曰彭城劉遺民除宜昌縣二縣令值廬山雲運丁母憂
 去職入山遇慧遠遂有終焉之意于西林澗北別立律坊養志
 閑寂與宋炳張野周續之雷次宗之徒研精玄理以此永日遠
 乃遺書云云臨終先作萬終誠曰皇用謚遺論佩孝經示不忘
 孝遺蓋似有意小兒之行事今即土為墓勿用棺槨
 紫蘭挺曰數行看遠解絕清遊便如身達白蓮池聽十二銅葉英
 蒼傳則滿響

在家論 第一

廬山慧遠

原夫佛教所明大要以出家為異出家之人有四科其弘教通物則功侔帝王化嚴治道至于感俗悟時六無世不有但所遇有行藏故以廢興為隱顯耳其中可得論者請略而言之在家奉法則是順化之良情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮教有本遂因之而成教本其兩因則功由在昔是故因親以教愛使民知其有自然之恩因教以教敬使民知有自然之重二者之來寔由冥應不在今則宜尋其本故以罪對為刑罰使悞而改慎以天堂為爵賞

在家論

使悅而後動此皆即其影響之報而明于教以因順為通而不革其自狀也何者夫厚身存生以有封藩累根滌蒂固存哉未忘方將情欲為義國穀色為遊觀耽溺世樂不能自勉而特出是故教之所檢以此為涯而不異外耳其外未明則大同于順化故不可使其德而遺其禮沾其惠而廢其敬是故悅轉逆之風者輒先奉親而後君交俗投簪者必待命而順動若君親有疑則退求其志以俟同悟斯乃佛教之所以重資生助王化于治道者也論者立言之肯綮有所同故位夫內外之分以門在三之志略叙經意宣寄所懷汪嘗舒曰廣永疑沙門抗禮萬乘遠著論五篇答

葉蒨緹曰政使大地雖空戒身猶滯故或蹈刀火而即佛或塗蓮露而仍魔彼悖本忘親而以玄虛濟其淫僻所緣鬼幽者地夢是踐宰馨兒三窟難免也豈獨沈香座能報龍完錦描婦終遲澤孕執慈報孽障重相錯夜沫坐蒲團上慄念痛號禪燈我迴明滅

在家論

二

出家論 第二

廬山慧遠

出家則是方外之賓。迹絕于物。其為報也。達患累緣于有身。不存身。以息患。知生由于稟化。不順化以求宗。求宗不由于順化。則不重運通之資。息患不由于存身。則不貴法厚生之益。此理之與形乘道之與俗及者也。若斯人者。自誓始不于落籍。立志形于愛服。是故凡在出家時。避世以求其志。交俗以達其道。交俗則服章不得與世典同。禮避世則宜高。尚其跡。夫狀者。故能極溺俗于沉流。拔幽根于重劫。達通三乘之津。廣開天人之路。如令一夫全德。則道洽六親。澤流天下。

出家論

下雖不處王侯之位。已協契皇極。在宥生民矣。是故內棄天爵之重。而不違其孝。外關奉主之恭。而不失其義。此而觀之。知超化表。以尋宗。則理深而義篤。與泰息以語仁。則功未而惠淺。若狀者。雖將為冥山而起步。猶或恥聞其風。豈況與夫順化之民。尸祿之賢。同其孝哉者哉。

黃嗣範曰。吾身最近致詣。止斯世。宏大經。晝說。曉說。渺或誇獨記。皆被淹。點矣。其敬門極有休。識狀。佛原獨為生。此大事。來入中。國而六朝五代。頂禮。隆摯者。傾覆。相尋。修士。慈王。瞻狀。宜作胸。待也。

求宗不順化論 第三

廬山慧遠

問曰。尋夫老氏之意。天地以得一為大。王侯以體順為尊。得一故為萬化之本。體順故有運通之功。狀則明宗必存乎體極。體極必由于順化。是故先賢以為異談。眾論所不能異。夫眾論者。則義無所取。而云不順化何耶。答曰。凡在有方。同稟生于大化。雖羣品萬殊。精麁異貫。統極而言。唯有靈與無靈耳。有靈則有情。于化無靈則無情。于化無情于化。畢而生。盡生不由情。故形朽而化。滅有情于化。感物而動。必以情。故其生不絕。其生不絕。則其化彌廣。而形彌積。情彌。

本順化論

澤而累彌。漆其為患也。馬可勝言哉。是故經稱泥洹不礙。以化盡為宅。三界流動。以罪苦為場。化盡則因緣永息。流動則受苦無窮。何以則其狀。夫生以形為桎梏。而生由化有化。以情感則神滯其本。而智昏其照。介狀有封。則所存唯已。所涉唯動。于是靈燭失御。生塗日開。方隨貪愛于長流。豈一受而已哉。是故及本求宗者。不以生累其神。越落塵封者。不以情累其生。不以情累其生。則生可滅。不以生累其神。則神可冥。神絕境。故謂之泥洹。泥洹之名。豈虛稱也哉。請推而實之。天地雖以生為大。而未能令生者不死。王侯雖以存為功。而未能令存者無患。是故前論云。達患累緣于有身。不存身以息患。知。

生。由于稟化。不順化以求宗。義存于此。義存于此。斯沙門之所以托礼焉。奈高而其事不爵王侯而沾其惠者也。

葉蘭經曰。天下大患為吾有身。般漏子。同甚粘縛。况敢頌珠恩于生我。也。形積情滯。天地恨無如何。至還免醜筆。為王侯以艾蕩之。世方毒痛。呼籲彼則頽臨。稱快豈慶。北佛圖澄。能誘石勒。道安不能諫。特堅劫運。未迎雅少寬。貸真受苦。無窮矣。傷心。今日孰乃大導師。

不順化論

二

體極不兼應論 第四

廬山慧遠

問曰。歷觀前史上皇已來。在位居宗者。未始異其原本。不可二。故百代同典。咸一其統。所謂唯天為大。唯堯則之。如此則非智有。不照自無。外可照。非理有。不盡自無。理可盡。以此而推。視聽之外。廓無所寄。理無所寄。則宗極可明。今諸沙門。不悟文表之意。而惑教表之文。其為謬也。固已甚矣。若復顯狀有驗。此乃希世之聞。答曰。夫幽宗曠邈。神道精微。可以理尋。難以事詰。既涉年教。則以目時為檢。雖應世之見。優劣為差。至于曲成在用。咸即民心。而通其分。

體極不兼應論

不至則止。其智之所不知。而不問其外者也。若狀則非體極者。知所不兼。之者不可並。御耳。是以古之論大道者。五交而形名可舉。九愛而賞罰可言。此但方內之階。是而執不可煩。設況其外者乎。請沒推而廣之。以逮其肯六舍之外。存而不論者。非不可論。之或章六合之內。論而不辨者。非不可辨。之或疑春秋經世先王之志。辨而不義者。非不可議。之者或亂此三者。皆即其耳目之所。不志以為關鍵。而不開視聽之外者也。因此而求聖人之意。則內外之道。可合而明矣。常以為道法之與名教。如來之與先孔。發致雖殊。潛相影響。出處雖異。終期則同。詳而辨之。指歸同見。理或有先合而後分者。

先乎而後合。先合而後爭者。諸佛如來則其人也。先爭而後合者。歷代君王。未體極之。王斯其流也。何以明之。經云。佛有自狀神妙之法。化物以權。廣隨所入。或為靈仙。轉輪聖帝。或為卿相。國師道士。若此之論。在斯交現。諸王君子。莫知為誰。此所謂合而後爭者也。或有始。而大業而功。化未就。述有參差。故所愛不同。或期功于身後。或顯應于當年。聖王則之。而成就者。亦不可稱。莫能抑引。無方必歸。塗有會。此所謂爭而後合者也。若全爭而後合。則擬步通塗者。必不自崖于。一撥若令先合而後爭。則釋迦之與光孔。致效不殊。斷可知矣。是故自爭而求其合。則知理會之必同。自合而求其爭。則悟體極之多方。

體極不兼應論

但見形者之所不兼。故感眾塗而駭其異耳。目茲而觀天地之道。功盡于運化。帝王之德。理極于順通。若以對夫獨絕之教。不變之宗旨。不待同年而語。其優劣亦已明矣。

汪翁舒曰。體極故聖應不兼。故時體自不得不極。應乃不必兼也。張汝韶曰。監偏動斥外教。以此為觀物內外篇。即要何疑。合堂同席而坐。

形盡神不滅論 第五

廬山竟述

問曰。論者以化盡為至極。故達極者。必達化而求宗。求宗不由于順。化是以引歷代君王。使同之佛教。令體極之至。以權居統。此雅論之所。其自必于大通者也。求之實。當理則不狀何者。夫稟氣極于一生。生盡則消。液而同無。神雖妙。物故是陰陽之所化耳。既化而為生。又化而為死。既聚而為始。又散而為終。因此而推。固知神形俱化。原無異統。猶能一氣始終同宅。人則氣聚而有靈宅。毀則氣散而無所。散則及而受于天。本滅則復歸于無物。及覆終窮。皆自狀之數耳。執

形盡神不滅論

為之哉。若今本異。則異氣數合。則同化。亦為神之靈形。猶火之在木。其生必存。其散必滅。形離則神散。而固將不朽。則火窮而靡託。理之朕矣。彼使同異之分。昧而難明。有無之故。必存乎聚散。聚散氣交之。攝名為化。之生滅。故莊子曰。人者。之生。氣聚。則為生。散則為死。若死生為彼。彼若吾。又何患。古之善言道者。必得以得之。若果狀耶。至理極于一生。盡不化。長可尋也。

答曰。夫神者何耶。精極而為靈者也。精極則非卦象之所圖。故聖人以妙為而為言。雖有上智。猶不能定其體狀。窮其幽致。而談者以常識生。多同自亂。其為極也。亦已深矣。將欲言之。是乃言夫不可言。

今于不可言之中復相與而依倚神也。若謂神無形而動，假數而行，感物而非物，故物化而不感，假數而非數，故數盡而不窮。有情則可以物感，有識則可以數求，數有精麁，故其性各異。智有明闇，故其照不同。推此而論，則知化以情感，神以化傳，情為化之母，神為情之根。情有會物之道，神有冥移之功。但悟微者及本感理者，逐物耳。古之論道者，亦未有不引而明之。莊子黃帝曰：形有靡而神不化，以

免勞哉。以生息我，以死又生，為人霸死，為及真，此所謂知無生為及本者也。文子稱黃帝曰：形有靡而神不化，以交無窮。莊子云：持犯人之形而執若若人之形，為化

而未始有極。此所謂知生不盡于一化，方逐物而及者也。二子之論雖未究其寔，公嘗傍索而有聞焉。論者不尋無方生死之說，而或聚散于一化，不思神道有妙物之靈，而謂精麁同盡，不亦悲乎。火木之喻，原自聖典，失其源統，故曲與莫尋，微言遂淪于常教。今談者質之以成，疑而無悟，宗之匪則，不知有先覺之明，實傳之功，沒世靡聞。何者？夫情數相感，其化無端，因緣密構，精相傳，偏自非連觀，執識其妄，自非連觀，執識其會，請為論者驗之以定火之傳于薪，猶神之傳于形，火之傳異薪，神之傳異形，薪非薪，則知指窮之術，妙前形非形，則知情數之感，深或者見形朽于一生，便以謂情共發

猶觀火窮于一木，謂終期都盡耳。此由沒養生之說，非連尋其端者也。就如未論，假令形神俱化，始自天本，悉皆預生，同稟所愛，開所愛者為受之于形耶？為受之于神耶？若受之于形，凡在有形，皆化而為神矣。若受之于神，是以神傳神，則丹朱與帝堯齊聖，重華與瞽瞍等靈，其可狀乎？如其不可，因知冥緣之構，著于在昔，明闇之分，定于神初，雖靈均善運，猶不能交性之自狀。況降茲已運乎？驗之以理，則微言而有微効，之以事可無惑于大道。

汪蒼舒曰：成帝幼冲，庚米輔政，以為沙門宜敬王者，桓玄在姑熟，乃此違害往及，故今盡毀觀，遠辭者趨起未及，某位即下書

形盡神不滅論

曰：事既在已，宜盡顯光，諸道人勿漫致礼也。遠乃著沙門不敬

王者論五篇

葉蘭從曰：使范瑒書論取官已至今，僕失何足折，蕭子良茲文與妙難倖，似所為請客書之，盡越之微，抗之標，三人機當四面，仍純陶長官，贈答相輝，陸淨修以青松塵席，塵遠公混，雅致起超玄著，能飛騰凌空而行，甚怪孫吳國往殷中軍故事也。

佛影銘

惠達

夫。佛。影。今。在。西。郡。如。何。羅。國。南。山。古。仙。石。室。中。使。沙。徒。徑。道。
 夫。澤。近。習。不。遠。希。世。之。少。撫。常。永。日。罕。懷。事。外。之。感。事。使。塵。想。制。
 若。玄。機。天。羅。網。其。神。處。若。以。之。窮。終。則。此。生。豈。遇。以。之。希。心。則。開。悟。
 塵。期。於。是。發。憤。忘。食。情。百。其。慨。靜。慮。開。夜。理。契。其。心。胸。乃。思。沾。九。澤。
 之。惠。三。須。無。緣。之。慈。妙。身。法。身。之。應。以。神。不。言。之。化。不。以。方。唯。其。
 所。感。不。以。緣。冥。懷。自。得。辟。日。月。展。天。光。影。輝。輝。羣。品。熙。榮。有。情。同。
 順。咸。欣。瞻。眺。之。在。已。周。微。曲。成。之。故。寄。妙。物。之。談。功。盡。於。此。將。欲。振。
 夫。此。極。以。言。其。道。仿。佛。存。焉。而。不。可。論。何。以。明。之。法。身。之。運。物。也。不。

佛影銘

物。也。而。此。其。端。不。圓。終。而。會。其。義。理。實。非。萬。化。之。表。茲。絕。乎。無。形。
 無。名。者。也。若。乃。語。其。甚。寄。則。道。無。不。在。是。故。如。來。或。經。元。始。以。崇。基。
 或。顯。生。途。而。定。依。或。獨。盡。其。真。身。之。境。或。先。待。於。既。有。之。境。獨。發。類。
 身。形。相。待。賴。乎。影。推。夫。雲。寄。焉。有。待。耶。自。我。而。觀。則。有。開。於。無。開。矣。
 求。之。法。原。無。二。統。形。影。之。不。軌。勝。之。哉。而。今。之。開。道。者。或。奉。聖。體。控。
 彌。代。之。外。不。悟。重。應。之。在。茲。徒。知。圓。化。之。非。力。止。方。其。臨。豈。不。
 孤。哉。遠。昔。尊。光。師。奉。侍。歷。載。雖。皆。蒙。慈。就。忘。忘。結。每。經。奇。聞。以。為。
 其。或。通。西。域。沙。門。無。食。遊。方。之。託。故。知。有。佛。影。而。傳。者。尚。未。曉。狀。及。
 此。山。恒。爾。賓。禪。師。而。國。傳。學。道。士。與。昔。開。既。同。並。是。其。人。進。應。所。

經。目。其。伴。問。乃。多。有。先。微。狀。後。驗。神。道。無。方。弱。像。而。示。可。意。所。非。
 一。時。之。感。於。是。悟。徹。其。誠。應。深。其。信。特。援。司。契。發。其。真。趣。故。與。夫。隨。
 喜。之。贊。而。銘。焉。

廓。其。大。像。理。玄。無。名。住。神。入。化。落。影。離。形。迴。眸。層。若。凝。狀。虛。亭。在。陰。
 不。昧。靈。睛。愈。明。婉。步。蟬。蛻。新。雲。百。重。應。不。同。方。弘。絕。兩。雲。其。一。落。上。
 荒。宇。靡。動。靡。興。誤。雲。寓。容。佛。空。傳。像。初。具。體。微。神。姿。自。朗。白。毫。吐。曜。
 昏。夜。中。典。威。嚴。乃。應。如。鼓。裝。擊。雷。音。傳。由。津。悟。冥。賞。撫。之。有。會。功。弗。
 而。覺。其。二。旋。踵。忘。歇。同。靈。同。機。三。光。掩。暉。萬。象。一。色。庭。宇。幽。靜。佛。坐。
 莫。測。信。之。以。靜。雲。之。以。力。慈。風。難。避。塵。塵。微。息。匪。伊。玄。覽。就。扇。其。極。

佛影銘

其。事。亦。遠。此。乃。奉。表。續。狀。風。義。道。師。公。度。妙。雲。毫。其。微。輕。靈。
 此。亦。遠。後。始。實。靈。表。以。緣。真。理。或。在。塵。奇。或。開。機。祥。風。引。路。清。氣。
 迴。若。新。宇。久。明。交。而。未。隔。仿。佛。神。儀。依。持。若。其。遇。其。之。圖。之。
 焉。當。焉。求。神。之。驗。之。榮。亦。所。修。座。茲。應。觀。此。使。女。流。漱。清。靈。治。飲。和。
 聖。衆。治。虛。應。蘭。智。落。乃。周。演。懷。雲。託。實。想。神。運。畢。命。一。瞥。離。此。百。憂。
 其。五。晉。儀。八。年。歲。在。壬。子。五。月。一。日。共。主。此。臺。擬。像。公。以。奇。
 誠。難。成。由。人。匠。而。功。無。所。加。至。於。歲。次。星。紀。去。舊。若。負。昔。之。靈。
 九。月。三。日。乃。詳。檢。別。記。銘。之。於。石。是。日。始。始。有。其。妙。意。感。之。靈。
 道。以。悅。心。於。是。情。以。本。應。事。忘。其。勞。於。時。擇。銘。之。實。余。焉。同。誠。成。

應身造。此相與。無常之。重。故。論。人。於。影。攝。大。通。之。會。說。
非。理。所。期。至。於。竹。橫。庭。槐。同。已。越。夫。神。境。矣。

江。若。軒。曰。遠。居。尋。陽。見。虛。峰。清。靜。足。以。息。心。劉。造。精。舍。洞。盡。山。美。

雲。滿。室。後。于。寺。內。別。置。禪。林。森。然。烟。靄。石。道。舊。合。遠。閣。天。竺。有。

佛。影。是。佛。普。化。毒。龍。所。留。之。影。在。天。竺。月。氏。國。每。與。底。交。懷。志。

欲。瞻。觀。會。有。西。域。道。士。叙。其。光。像。遠。乃。背。山。臨。流。多。弄。龜。壺。妙。

算。盡。工。役。彫。寫。已。數。積。空。望。以。願。靈。照。相。炳。燦。若。隱。而。顯。乃。

著。銘。云。

著銘云

三

肇論

晉僧肇撰

物不遷論

夫。生。死。交。謝。寒。暑。迭。遷。有。物。流。動。人。之。常。情。余。則。謂。之。不。然。何。者。故。
先。云。法。無。去。來。無。動。靜。者。尋。夫。不。動。之。作。豈。釋。動。以。求。靜。必。求。靜。而。
諸。動。必。求。靜。在。諸。動。故。雖。動。而。常。靜。不。釋。動。以。求。靜。故。雖。靜。而。不。離。
動。狀。則。動。靜。未。始。異。而。或。者。不。同。緣。使。其。言。滯。在。競。辯。宗。途。屈。折。
異。以。靜。躁。之。極。未。易。言。也。何。者。夫。談。真。則。逆。俗。順。俗。則。違。真。違。真。
故。違。性。而。莫。適。逆。俗。故。言。淡。而。無。味。緣。使。中。人。未。分。存。亡。下。士。極。

肇論

一

學。而。弗。達。近。而。不。可。知。者。其。惟。物。性。乎。狀。不。能。自。已。即。復。寄。心。於。動。
靜。之。際。豈。曰。必。然。試。論。之。曰。道。行。云。諸。法。本。無。所。從。來。去。亦。無。所。至。
中。觀。云。觀。方。知。彼。去。上。者。不。至。方。斯。時。即。動。而。求。靜。以。知。物。不。遷。明。
矣。夫。人。之。所。謂。動。者。以。昔。物。不。至。今。故。曰。動。而。非。靜。我。之。所。謂。靜。者。
亦。以。昔。物。不。至。今。故。曰。靜。而。非。動。上。而。非。靜。以。其。不。來。靜。而。非。動。以。
其。不。去。狀。則。所。達。未。嘗。異。所。見。未。嘗。同。逆。之。所。謂。塞。頭。之。所。謂。通。海。
淨。其。道。復。何。滯。哉。傷。夫。人。情。之。惑。也。久。矣。目。對。真。而。莫。覺。說。知。往。物。
而。不。來。謂。今。物。而。可。往。上。物。既。不。來。今。物。何。所。往。何。則。求。向。物。往。
向。往。而。未。嘗。無。昔。物。往。今。往。今。未。嘗。有。昔。物。往。今。未。嘗。有。以。明。物。不。來。

往向未嘗無故。知物不去而求今。今亦不住。是謂昔物自在。昔不
從今以至昔。今物自在。今不從昔以至今。故仲尼曰。四也。見新交臂
非故如此。則物不相往來。明矣。既無往還之微。朕有何物而可動乎。
然則旋嵐偃岳而常靜。江河競注而不流。野馬飄鼓而不動。日月應
天而不周。沒何怪哉。意聖人有言曰。人合道而動。若水。若水以故。開
悟非常。以成道。緣覺。緣離。以即真。苟動而非化。豈非化以隨道。
覆尋聖言。微隱難測。若動而靜。以去而留。可以神會。難以事求。是以
言去不必去。聞人之常想。給住不必住。釋人之所謂。然耳。豈曰去而
可遣。住而可留耶。故成吳云。若薩摩計常之中。而衍非常之教。摩訶

摩訶

析論云。諸法不動。無住來處。斯皆連達摩方。兩言一會。豈曰文殊而
率其致哉。是以言常而不往。給去而不還。不還故雅性而常靜。不住
故雅性而常性。雅性而常性。故性而弗連。雅性而常靜。故靜而弗留。
其狀則莊生之所謂。藏山仰尼之所謂。臨川斯皆感性者之難。豈
曰排今而可注。是以觀聖人心者。不同人之所見。淨也。何者。人則謂
少壯同體。百齡一質。徒知年住。不覺形隨。是以兒志出家。向青而歸。
斯人見之。曰昔人尚存乎。梵志曰吾猶昔人。非昔人也。斯人時得狀
非其人也。斯謂有力者負之而趨。昧者不覺其斯之謂歟。是以如來
同厚情之所滿。則方言以辯。或乘其二之真心。必不一之殊。故希而

不異者。其唯聖言乎。故談真有不還之。然導俗有流動之。此
千途異唱。會歸同致。矣。而微文者。聞不還則謂昔物不至今。於流動
者。而謂今物可至。昔既曰古今而欲還之者。何也。是以言性不必注
古今常存。以其不動。給去不必去。謂不從今至古。以其不來。不來故
不馳。騁於古今。不動故。各性住於一世。狀則摩詰殊文。百家異說。苟
得其會。豈殊文之能惑哉。是以人之所謂住。我則言其去。人之所謂
去。我則言其住。狀則去住離殊。其致一也。故經云。正言似反。誰當信
者。斯言有由矣。何者。人則求古。於今謂其不住。吾則求今。於古知其
不去。今若至古。應有今。古若至今。應有古。今而無古。以知不來。

摩訶

古而無今。以知不去。若古不至今。亦不至古。事各性住於一世。有
何物而可去來。狀則四象風馳。璇璣電卷。淨意毫微。雖速而不轉。是
以如來功流萬世。而常存。道通百劫。而彌固。或山假就於始。黃修途
托至於初。步果以功。業不可朽。故也。功業不可朽。故雅性在昔而不化。
不化故不還。不還故則隱。狀明矣。故經云。三災彌綸。而竹葉湛然。信
其言也。何者。果不俱回。而果回。而果回。而果回。而果回。而果回。而果回。
不來。今不來。不來則不還。之狀。明矣。復何惑哉。若去留。動靜。之
間。狀則乾坤倒覆。無謂不靜。洪流滔天。然謂其動。尚能無神。狀即
動。斯不還。而可知矣。

數體論

晉僧肇撰

有名曰夫名號不虛生於謂不自起經稱有餘涅槃無餘涅槃者蓋
 是返本之真名神道之妙稱者也請試陳之有餘者謂如來大覺始
 與法身初建深八解之清沆七覺之茂林積萬善於曠劫蕩無始
 之道塵三朋號於內神光耀於外結僧那於始心終大悲以赴難仰
 攀玄根俯提若長超邁三域獨踰大方登八正之平路坦衆庶之羣
 處勝大通之神驥乘五衍之安車至能出生入死與物推移通無不
 洽德無不施窮化母之媼物極玄樞之妙用廓虛宇於無疆理陸雲

數體論

於幽燭將絕朕於九止永淪太虛而有餘緣不盡餘迹不滅業報猶
 視聖智尚存此有餘涅槃也經云陶治塵滓如鍊真金萬累都盡而
 靈覺獨存無餘者謂至人教緣都訖靈焰永滅廓爾無朕故曰無餘
 何則夫大患莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智故絕智
 以淪虛朕則智以形儀形以智勞輪轉修途疲而弗已經曰智為難
 毒形為桎梏淵然以之而連患難以之而起所以至人灰身滅智捐
 形絕慮內無機始之勤外息大患之本超脫與羣有永分津南與太
 虛同體齊焉無開泊角同北冥長往莫知所之其猶燈盡火滅膏
 明俱竭此無餘涅槃也經云五陰永盡譬如燈滅朕則有餘可以有

數體論

於無餘可以無名無名之則宗虛者欣尚於中默而有林生則懷
 稱仰於聖功斯乃典誥之所垂文先聖之所執而四有無絕於
 稱謂論於外視聽之所不整四空之所養味使夫懷德者自絕於
 者虛化無異柱耳目於胎鼓掩玄象於霄外而貴富兩之異辭玄素
 之殊者也子徒知速推至人於有無之表高瞻絕唱於名之外
 論竟莫知所歸幽途故自虛而未顯靜思幽尋寄懷無所豈所謂
 大明於冥室奏玄響於無聞者哉

汪蒼舒曰慧遠序曰匹彼淵海數越九流擬援清虛蕭然物外

長阿含經序

僧肇

夫宗極絕于稱謂。賢聖以之冲默。玄旨非言不傳。釋迦所以致教。是
以如來出世。大教有三約。身口則防之以禁律。明善惡則導之以契
經。演幽微則辨之以法相。狀則三藏之作也。本于殊應。會之有宗。則
異途同趣矣。禁律一藏也。四分十誦。法相阿毗曇藏也。四分五誦。契
經四阿含藏也。增一阿含。四分八誦。中阿含。四分五誦。雜阿含。四分
十誦。此長阿含。四分四誦。合三十經。以為一部。阿含者。秦言法歸。法歸
者。蓋是萬善之淵府。德持之林苑。其為典也。淵博弘富。溫而彌廣。明

長阿含經序

宣禍福。賢聖之迹。判真偽。異濟之原。歷記古今。成敗之數。墟城二
儀。品物之倫。道無不由。法無不在。譬彼巨海。百川所歸。故以法歸為
名。開折修遠。所記長遠。故以長為目。說茲典者。長遠損耗。邪正難辨。
類如晝夜。報應冥昧。照若影響。紛數難遠。近猶朝夕。六合難燭。現若
目前。斯可謂明大。明于幽室。愈五目于衆。不闕戶牖。而智無不周
矣。

汪蒼舒曰。肇居廬山十八高僧之數。文與慧遠僧。廬相類。願著作
上多兼有老子註

百論序

僧肇

百論者。蓋是通聖心之津室。開真諦之要論也。仰泥洹法。八百餘年。
有出家大士。厥名提婆。玄心獨悟。俊氣高朗。時神超世。表故
故能開三藏之重關。坦十二之幽路。檀步迦夷。為法城。墮于時外道
絲狀異端。競起邪辯。逼真殆亂。正遁乃仰。慨聖教之凌遲。俯悼奉述
之緼。或將遠拯沉淪。故作斯論。所以防正開邪。大明于宗極者。是以
之而隆邪道。以之而贊非夫。領括衆妙。無能若斯。論有百偈。故以百
為名。理致淵玄。統羣籍之要。文旨婉約。察制作之美。狀至趣幽簡。刻

百論序

得其門。有婆藪闍士者。明慧內融。妙思奇拔。遠契玄微。為之訓釋。使
沉隱之義。彰于微翰。風味宣流。校于來葉。文藻煥然。宗室粲然。其為
論也。言而無實。破而無執。懷狀靡據。而事不失真。蕭馬無寄。而理自
玄會。迄本之道。著乎茲矣。有夫沙門鳩摩羅什。範量淵弘。俊神超
邁。鑽仰累年。轉不可測。常時。以心為目。親譯而方。言未
融。至今思焉。尋者。踐于譯文。標位者。垂于。致大。秦司。校尉。安
成侯。姚嵩。風韻清舒。冲心簡。博涉內外。理思兼通。少好大。道長而
弥。儒雅。漫形。羈時。務而法言不。輟。每撫。茲文。慨良多。以弘。始六。年
歲。次。壽。尼。集。理。味。沙。門。與。什。考。校。五。年。陽。錄。愛。疏。存。論。旨。使。貴。而

而不野簡而必諸宗致盡爾無間朕矣論凡二十品各五偈後十
品其人以無益此吐故開而不傳其明識君子詳而覽焉
汪蒼舒曰余校藏至此可謂富學或疑外氏無益傷書不知老莊
韓墨嬰閭尹陰符文子俱出道教世士博讀未開札官奏禁
道既可用擇六猶耳曉于此可謂小儒矣願與世放大心眼
廣採異聞也

有論序

二

大品經序

長安釋僧敏

摩訶般若波羅蜜者出入地之由路登十階之龍津也夫淵府不足
以盡其深美故寄大以目之水鏡未可以喻其澄朗故假慧以稱之
造畫不足以得其涯極故借度以明之則功訖有無度名所以立
照本靜未慧日以之生曠無外大綱由以起斯三名者雖義涉有
流而詣淨非心跡寄有用而功寔非待非心故以不性為宗非待故
以無照為本以無照則契知于化始宗以非心則忘功于行地故
啟章玄門以不住為始妙歸三慧以無得為宗假號照其真應行顯

大品經序

其明無生冲其用功德旌其深大明要終以驗始滙和即始以悟終
蕩焉真可謂大業者之通塗畢佛乘者之要軌也夫寶重故防深
功高故校廣囑累之所以懸懸功德之所以屢增良有以也而經來
茲土乃以秦言譯之典謨垂于珠制名實長于不謹茲使求之彌至
而失之彌遠頓瞻重閣而窮路轉廣不遇淵匠殆將墜矣

江若舒曰釋文得遠公廩公玄曰妙言真足撒子席席宋譚華文

流易觸服也
葉前疑曰布施持戒忍辱精進靜慮乃得智慧而到彼岸天下讀
書種子吾人學道根腳盡此矣梵解不足以蒙之

法華經後序

僧版

法華經者諸佛之秘藏。衆經之寶體也。以華為名者。始其本也。稱分陀利者。美其盛也。既與既言其甚。婉自非遠誠傳之。乃有得其門者。夫百卉藥木之英。萬物寶之本也。八萬四千法藏者。通果之源也。故以喻焉。諸華之中。蓮華最勝。華而未敷。名屈摩羅。敷而將落。名迦摩。雖盛中感時。名分陀利。未敷喻二通。將落譬泥洹。榮曜獨足以喻斯。至於般若諸經。深無不極。故通者以之。而歸大無不故。衆者以之。而濟其大略。皆以達化為本。應務之門。不得不以善權為用。權

法華經後序

之為化。悟物雖弘。于實體不足。時屬法華。固其宜矣。尋其幽旨。欣廓弘遠。所談甚遠。徒說寔歸。本畢方殊塗而已。耶乃實大朋。覺理衆。於古今。云佛壽無量。永劫不足。喻其久也。今身無數。萬形不足。異其。體也。狀則壽量。之其非數。分其身。名無實。實顯其無。成多寶。始其。不滅。夫通玄古。以期今。則萬世同一日。即百化以悟玄。則千塗無異。轍夫如是者。則生未足以言期。在永寂亦未可言其滅矣。尋幽宗。以絕往。則長功。于本無。控心。于三昧。則忘期。于二地。經流。茲土。雖。復垂。及百年。譯者。昧其。虛浮。靈開。莫之。或。啓談者。幸其。准格。幽跡。罕。得。而。履。徒。復。搜。研。皓。豈。未。有。窺。其。門。者。秦。姚。萬。擬。韻。玄。門。宅。心。世。表。

注誠斯典。信諸至。每思尋其大。深微。博者之失。既遇鳩摩羅法師為之傳寫。指其大歸。真若披重霄而高。雖登。崑崙。而俯。阿。失。是時。聽受。願悟之。僧八百餘人。皆是諸方秀英。一時之杰也。是歲弘始八年歲次。鴛火。

程子風曰。清思因通引。淡入。微如琴中。藉酒中。陶文中。韓詩中。曹靜。深。有。則。教。悟。不。煩。者。也。

汪蒼舒曰。傳寫於。慎。題。識。其。狀。想。見。當。年。開。士。彥。會。絕。盛。殆。難。為。繼。請。移。建。寺。塔。諸。費。助。百。餘。萬。緡。閭。閻。十。給。著。筆。作。大。衆。阿。毗。吳。非。迦。胡。子。比。我。將。登。驗。惜。此。經。併。乏。勝。場。

法華經後序

二

大智度論序

釋僧叡

夫萬有本于生。而生者無生。變化化于物始。而始者無始。狀則無生無始。物之性也。生始不動于性。而萬有陳于外。悔吝生于內。若其唯邪思乎。正覺有以見邪思之自起。故呵舍為之作。知滯有之由惑。故破若為之照。狀而照本希夷。津涯浩汗。理超文表。起絕思境。以言求之。則乖其本。以智測深。則失其旨。二乘所以顛沛于三藏。雜學所以曝鱗于龍門者。不其狀乎。是以馬鳴起于正法之餘。龍樹生于像法之末。正餘易弘。故直振其遺風。壁拂而已。像未多端。故乃寄跡凡夫。示悟物以漸。又假照龍宮。以朗搜玄之慧。託幽秘以窮微。

大智度論序

言之妙。爾乃憲章智典。作茲釋論。其開夷路也。則令大乘之駕方軌。而直入其辯實相也。則使妄見之惑不達。而自漢其為論也。初辭據之必標衆具。以盡其成之終。則舉無執。以盡其釋。不盡則立論。以明之。明論其未辨。則寄折中以定之。使靈篇無雜喻之章。千載悟作者之旨。信若人之功矣。有鳩摩羅著婆娑法師者。少獨聰慧之聞。長集奇授之譽。本舉則充標。萬里言發。則英辨榮枯。常狀茲論為淵鏡。憑高致以明宗。以泰。必始三年歲次星紀十二月二十日。自姑臧至長安。秦王虎標既已。蘊在昔見之心。豈徒則悅而已。晤言相對。則淹西終日。研微造盡。則窮年。僕日又以悟言之功。雅深而恨獨得之心。

不曉造盡之要。雖玄而惜津梁之勢。未普遂以英邁之懷。相與弘焉。

志之慧。乃集京師。義業沙門。命公卿賞與之士五百餘人。集于渭濱。道通園堂。聖德傳寫于洪。漢葉。樂息。警于林間。躬覽玄章。考正名于梵本。指通津要。坦夷路于未。既定。乃出此釋論。之略本有十萬偈。有三十二字并三百二十萬言。梵夏既季。又有煩簡之異。三分除二。得此百卷。于大智三十萬言。玄章。號者。朗狀可見。歸途直達。無淺惑趣之疑。以文求之。無間狀矣。故天竺傳二像正之微。未馬鳴龍樹道學之門。其論香滿。喪矣。其故何耶。寔由二未契微邪法。用感。虛言與寔教並興。途徑與夷路卑轍。始進者化之。而流離向道者。

大智度論序

二

感之而折。非二匪其孰與正之。是以天竺諸國為之。主廟宗之。若佛又稱而許之曰。智慧日已類斯人。今再曜世。寐。已久。斯人悟令。覺若狀者。真可謂功格十地。道伴補處者。美傳而稱之。不亦宜乎。率執此中鄙之外。忽得全有此論。梵文委曲。皆如初品。法師以秦人好簡故裁而略之。若倫譯其文。將近千有餘卷。法師于秦。語大格。唯譯一柱。方言。殊好。猶隔而未通。尚言不相喻。則清無由。比不之情。則不可以託。悟懷于文。表不喻之言。亦何得委。殊塗于一。或理固狀矣。進歇停筆。畢是則交競終日。卒無所成。退歇簡而便之。則負傷于穿鑿之訛。以二三唯業譯而書。都不倫飾。幸甚。明悟之賢。略其文而扼。

甚玄也

葉剎然曰此與機關中服涼受損忠莫甚之甚資格以兩那諸龍

而挫威于解擅勃沙門因師貽厥子漬漬播斤若而域徑論

非此大為結請終歸放味楚王英策先好是其林退羅什也

配鬼事近故僧有以高異聞

汪蒼舒曰大智度論云凡夫人或時知身無常而不能知心無常

若凡夫人言身有常猶茲以心為常是大惑何以故身生或十

歲二十歲是心日日過去主滅各異念念不停欲生異生欲滅

異滅如是無量因緣故知心無常說心極處因附錄

大智度論

三

思慈經序

僧叙

此經天竺正音名毗絕沙真諦是他方梵天殊特妙意菩薩之號也

詳聽什公傳譯其名翻覆展轉意似未盡良由未備泰言名定之友

故也察其語意會其名旨當是持意非思也直以未喻持義遂用

益耳其言益者起絕殊異妙拔之稱也思者進業高勝自強不息之

名也舊名持心最得其實又其義旨舊名等御諸法梵天坦其津塗

世尊始其所明普華獎其非心文殊演以無生落鳥真可謂法輪

再轉于闍浮法鼓重鼓于宇內甘露流注于季末靈液沾潤于遊商

思慈經序

者矣而公明前鋒頗麗其辭仍迷其旨是使宏標率于謬文至味淡

于華豔躍渡研尋跡而幽音莫啟奇過鳩摩羅什法師于闍右既

淨更輝梵音正文言于竹帛又蒙披釋玄旨晚大歸于向于時咨

悟之僧二千餘人大齋法集之眾欣過難遭之慶近是講肆之來未

有其比于時予與道恒謬當傳寫之任輒復疏其言記其事以貽後

來之賢豈期必勝其肆必盡其意耶庶以所錄之言庶可彷彿其心

耳不同時事之賢儻欲余見其真座所說之旨故具載之于文不自

加其意也

汪蒼舒曰古文殘闕亦當如此尋繹文人淳淳前哲何賴而不蕪

沒觀取公此序益深我尋幽之懷

心華經序

二

禪經序

禪人關

大三業之興。以禪智為宗。雖精龍異分。而階藉有方。是故發軔分途。遂無龍轍。早俗成務。切不待積靜。漢氏由則幽詣。告微。洞憚。難究。狀理不云。昧無旨。統可尋。試略而言。禪非智無以窮。其亦智非禪無以深。其照狀。則禪智之要。照寂之謂。其相濟也。照不離寂。不離照。感則俱遊。應必同趣。功玄于在用。文養于萬法。其妙物也。運羣動以至一。而不有。廓大象于未形。而不無。思無為而無不為。是故洗心靜亂者。以之研慮。悟徹入微者。以之窮神也。若乃將入其門。机在拈會。理玄數廣。通隱于文。則是阿難曲承音詔。遇非其人。必藏之靈府。何者。心無常規。其交多方。數無定象。待感而應。是故化行天竺。誠之有匠。幽閑英關。罕聞其度。泛此而觀。理有行旅。道不虛授。良有以矣。如來泥洹未久。阿難傳其共行。弟子未田地。未田地。傳舍那婆。斯此三應真成。乘至願。冥契于音功。在言外。經所不辯。必關軌元。匠屏為無。是兵後有優。微。崛。而超悟。智絕世表。才高應實。觸理便簡。八易法藏。所存惟要。五部之分。始自于此。因斯而推。固知形運以系。廣興自兆。神用則幽。步無跡。妙動難尋。涉麤生異。可不慎乎。可不察乎。自茲已來。感于事交。懷其舊典者。五部之學。並有其人。咸恨大法將頽。理

深其慨。遂各述讚禪經。以隆盛業。其為教也。無數方便。以求深成。深
乎。惟深。其探一耳。而尋條求根者。眾統本運。未者。實或將暨。而不空
或守方而未交。是故經稱滿願之德。高番事之風。原夫聖者。非徒
其長。亦所以救其短。若肢五部殊業。存乎其人。上。不經世道。或墜
廢。與有時。則互相昇降。小大之目。其可定乎。又連節善交。出處無際
臨名寄跡。無聞無示。若斯人者。漫不可以名部分。既非名部之所分
亦不出于其外。別有宗明矣。無慨大教東流。釋教尤寡。三業無統。斯
道殆廢。頃鳩摩者。婆宣焉。鳴所迷。乃有此業。雖其道未弘。蓋。為山
于一簣。欣時來之有遇。感奇趣于若人。捨矢制勝之論。而順不言之

禪經序

二

辨。遂皆被僧邪至。寧為己任。懷德未忘。故遺訓在茲。其為要也。固大
成。于未象。開微言。而崇體悟。感色之悖德。杜六門以寢患。達念競之
傷性。齊彼我以宅心。于是異族同氣。幻形告疎。入深緣起。見生死際
爾乃。關九關于龍津。起三忌以登位。姑習觀于無生。形累畢于神化
故曰。無所從生。虛所不生。于諸所生。而無所生。今之所詳。出自達摩
多羅。與佛大仙。其人西域之偽。禪訓之宗。搜集經要。約費大衆。弘教
不同。故有詳略之異。達摩多羅。闡象篇。于同通。開一色為恒沙。其為
觀也。明起不以生。成不以盡。雖性護無際。而未始出。于如故曰。色不
離如。已不離色。佛大光。以為澄源引派。固宜有漸。是以始自二道。開

言。露門。釋西義。以及達。故歸途以領會。分別陰界。導以止觀。暢散味
起。使優劣自辨。肢肢。全原始及終。妙尋其極。其極非盡。亦非所盡。乃
回無盡。入于如來。無盡法門。非夫道冠三乘。智通十地。孰能洞玄根
于法身。歸宗一于無相。靜無遺照。動不離寂者哉。更伽迦羅。浮選譯
言。修行道地

可現

江荅舒曰。禪學起自達摩。耶濟天台。殊為奇傑。其語錄著作。止多

禪經序

三

十二門論序

釋僧伽

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也。十二者指衆枝之大藏也。門者開通無滯之稱也。論之者欲以窮其源盡其理也。若一理之不盡則衆異紛然有惑之乎一源之不窮則衆途扶疎有殊致之殊殊致之不乘乘之不泐大士之憂也。是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門以正之以十二則有無無暢事無不盡事盡於有無則忘功于造化理極於虛佳則喪我于二際朕則喪我在乎落空。忘存乎遺有豈我忘忘始可哉乎實矣。我乎實矣則虛實兩冥得失無際冥而無際則衆忘忘於玄微顯諸于一致整歸焉。

十二門論序

於道場舉趣心於佛地候。為真可謂還處。於無間奏者。于字內海溺喪于玄津。化有無于域外者。笑過戲。之學者。其路既坦。幽關既開。其津既和。寓于止演。馳白牛以南。迦怛大覺于夢境。即百化以安條。夫如是者。應復如曜重之方。或玄陸之未希也。裁截以郵倍之淺。猶猶明誠。處閑。歸懷。宏極。歷日用之有實。與歲計之能植。悅才之美者乎。不勝景仰之至。故以純辭。疑思。序而申之。并目品。義題之。於首。是期。能。茲。耶。在。以。此。心。開。自。進。之。路。耳。

汪榮銓曰前曉庵思恭特撰絕筆函辱微之功于斯能入者矣

中論序

釋僧伽

中論有三百偈。龍樹菩薩之所造也。以中為名者。照其實也。以論為名者。盡其言也。實非名不悟。故寄中以宣之。言非釋不盡。故假論以明之。其實既宣。其言既明。於菩薩之行道場之照朗。狀懸解其大障。惑生於倒見。三果以之而論。觸觸編悟。超於數智。取介以之而致。華觀如大覺。在手。曠然小智。雖手。隨心。照之不曠。則不足以覺有無二道。悟之也。不盡則未可以中。中。度。二。際。道。俗。之。不。嘆。二。際。之。不。嘆。皆。應。之。憂。也。是以龍樹大士折之以中。道。使。咸。疑。之。徒。望。玄。指。而。一。夜。皆。之。之。皆。今。玄。悟。之。有。長。始。詢。於。朝。微。焉。焉。可。謂。理。美。路。若。唯。

中論序

中論者。乃。龍。樹。菩。薩。之。所。造。也。以。中。為。名。者。照。其。實。也。以。論。為。名。者。盡。其。言。也。實。非。名。不。悟。故。寄。中。以。宣。之。言。非。釋。不。盡。故。假。論。以。明。之。其。實。既。宣。其。言。既。明。於。菩。薩。之。行。道。場。之。照。朗。狀。懸。解。其。大。障。惑。生。於。倒。見。三。果。以。之。而。論。觸。觸。編。悟。超。於。數。智。取。介。以。之。而。致。華。觀。如。大。覺。在。手。曠。然。小。智。雖。手。隨。心。照。之。不。曠。則。不。足。以。覺。有。無。二。道。悟。之。也。不。盡。則。未。可。以。中。中。度。二。際。道。俗。之。不。嘆。二。際。之。不。嘆。皆。應。之。憂。也。是以龍樹大士折之以中。道。使。咸。疑。之。徒。望。玄。指。而。一。夜。皆。之。之。皆。今。玄。悟。之。有。長。始。詢。於。朝。微。焉。焉。可。謂。理。美。路。若。唯。

忘其辭拙。怡懷於一序。并日品最。觀之於首。還期能釋耶。蓋是
欣自同之懷耳。

若舒曰。語不偷美。又成妙探。昔人論畫。謂胸有成竹。故佳。不知
胸無成竹。尤妙也。

論序 僧家

二

小品般若經序

釋僧敏

般若波羅蜜經者。窮理盡性之格言。菩薩成佛之助軌也。執不弘則
不足。以宏其指。其歸性不盡。則物何以登道。供成。正覺之所
以。成。摩。訶。之。所以。一。何。莫。而。斯。道。也。是以。累。般。般。而。三。無。之。以。類。其
功德。疊。授。九。增。之。以。展。至。如。開。同。標。書。而。玄。其。幻。品。志。奪。而。忘。其
忘。道。行。坦。其。津。難。開。窮。其。源。隨。喜。忘。起。以。要。終。照。明。不。化。以。即。重。章
難。三。十。有。之。者。道。言。難。十。萬。告。之。者。行。以。觀。狀。後。無。生。道。之。狀。淡。清
則。乃。此。而。友。一。切。智。也。法。華。鏡。本。以。觀。照。般若。實。未。以。解。懸。解。懸。理
之。證。道。也。般若。鏡。本。告。其。終。也。終。而。不。滅。則。降。建。拔。錄。有。三。寶。之

論序

十

般若化。冥一以俟。盡。論。其。窮。理。盡。性。之。真。是以。古。華。嚴。若。相。待。以。期。終
大。則。真。化。解。本。無。三。則。終。不。曾。是。故。實。則。般若。之。功。重。莫。實。則
法。華。之。用。微。此。經。之。尊。三。攝。三。攝。未。之。義。也。有。春。太子。者。需。臨。諸。宮
擬。韻。區。外。玩。味。斯。經。夢想。增。至。在。格。大。品。漢。和。譯。者。之。共。會。開。場。序
羅。法師。神。授。其。文。真。本。猶。存。以。弘。始。十。年。二。月。六。日。請。今。出。之。至。四
月。三十。日。校。心。都。范。考。之。纂。譯。真。若。蓋。田。之。標。崇。過。其。半。未。詎。多。也
斯。經。之。文。凡。有。四。種。是。佛。具。時。遷。化。廣。照。之。記。也。其。多。者。有。十。萬
餘。少。者。六。百。陽。此。之。大。品。乃是。天。竺。之。中。品。也。隨。宜。之。言。復。何。必。計

其多少。其煩簡。即如文雅質。果不。之於。乃不足。樓。有餘矣。

其。文。之。皆。略。其。華。而。其。實。也。
江。舒。曰。寂。然。不。動。感。而。遂。通。五。經。之。精。度。未。始。有。始。深。沈。鴻。蒙。
諸。子。之。腐。弊。如。此。生。秀。詮。理。家。求。其。孤。退。當。自。戒。而。開。耳。

西域利瑪竇集

利瑪竇曰。吾友非他。即我之半。乃第二我。也。故當視友如己。焉。
友之與我。雖有二身。二身之內。其身一而已。
相須相佑。為結友之由。

孝子繼父之所友。有如承受父之產業矣。

時當平居無事。雖指友之真偽。曉之頃。則友之情。顯焉。最事急之際。

友之真者。益近。密。偽者。益疎。散矣。

有為之君子。無異仇。必有善友。

友論

交友之先。宜察。交友之後。宜信。

雖智者。亦謬計。己友多乎實矣。愚人妄自侈。而友似有而無。然智者抑或謬計。友無多而實少。

友之饋友。而望報。非饋也。與市易者等耳。

友與仇。如樂與關。時以和否。辨之耳。故友以和為本。以和微業。長。

大以爭。大業消。敗。和則如樂。仇不和。則如關。

在患時。吾惟喜者友之面。狀或患。或幸。何時友。無有。益。憂。時。戚。憂。欣。

時。增。欣。江舒曰。今人。小喜者。而但勢。而富。賄耳。非友也。

仇之惡。以成仇。深于無之愛。以思友。豈不念世之弱于善。強于惡哉。
人事情異。測友。詎難憑。今日之友。後或成。而或仇。今日之仇。亦或成。

而為友可不敬慎乎

流試之于吾章際其友不可慎也

脉以左手驗耳

既此之友吾念之無憂蓋在時哉有之如可失及既亡念之如猶在焉

各人不能全盡各事故上命之交友以彼此齊助若使除其道于世者人類必散壞也

可以與竭露我予心如為知己之友也

志相相其友始因

友也故又耳彼

正友不常順友亦不常逆友有理者順之無理者逆之故直言獨為

友論

友之貴矣

交友如醫疾狀醫者誠愛病者必惡其病也彼以採病之故傷其休苦其口醫者不忍病者之身友者寬忠友之惡乎諫之諫之何恤其

耳之逆何畏其額之威

友之譽及仇之訕並不可盡信焉

友者非友慶一時一而已誠無近遠內外而背與言異情也

友人無所善哉與仇人無所害等焉

友者過譽之害較仇者過譽之害猶大焉

友人譽我或目而自矜

視財勢友人若其財勢亡即退而離焉

謂其不其初後之所以然

則友之情遂渙矣

友之定于我之不更事試之可見矣

南為吾之真友則愛我以情不愛以物也

交友使獨知利已不凌碩益其友是商賈之人耳不可謂友也

如欲使惟計利幾何

友之物皆與共

友友之貴賤在所交之意耳特據德相友者今世得幾雙手

友之所宜相賓有限

友或自罪惟小可容友如犯難必大乃棄

友之樂多于義不可久友也

友論

惡友之惡便以他惡為己惡焉

我所能為不必望友代為之

友者古之尊名今出之以舊比之于貨惜哉

友于昆倫過故交相呼謂兄而善于兄弟為友之益世也夫爭財

焉無人愛財為財而有愛友特為友耳

今也友既沒言而誦諛者為佞則惟存仇人以此聞真語矣

故令我或被害于友非但恨已乃益恨其害自友哉矣

多有密友便無密友也

如我恒幸無獨真識友之真否哉

友之遇甚廣闊。雖至下品之人。以盜為事。上必以結友為黨。方能行其事焉。

視友如己者。則遇者通。前者強。患者幸。病者愈。何必多言耶。此者慎生也。

我有二友。相訟于前。我不欲為之聽判。恐一以我為仇也。我有二仇。相訟于前。我可猶為之聽判。必一以我為友也。

信于仇者。猶不可失。况于友者哉。信于友不足言矣。友之職。至于我而止焉。

如友黨也。予實有喜。而實有憂焉。

故友為異友。不可棄之也。故無以新易舊。舊不友。即悔既友。美事可同。議之。朕先須識定友。

友于親。惟此長馬。親能無相愛。親友者。不蓋親無愛親。上倫猶在。除愛乎友。其友理焉存乎。

獨有友之業。能起友之友。仇友之仇。為厚友也。知惡人。故我懼之。

不扶友之急。則臨急無助者。俗友者。同而樂。多于悅。別而憂。憂友者。聚而悅。多于樂。散而無悅。我防他。他人友者。安防之乎。聊契友。即友。友之道矣。

上帝給人雙目。雙耳。雙手。雙足。欲兩友相助。方為事有成。其也。即兩手也。可有而不可無。明字。亦不可無。即兩目也。也。焉。係之。方能飛。古賢者。從朋友。豈不如是耶。

天下無友。則無樂也。以詐待友。初若可以。龍人。久而詐露。及為友。發薄矣。以誠待友。初惟自盡其心。久而誠孚。並為友。敬服矣。

我。先貧賤。而後富貴。則舊交不可棄。而新者。或以勢利相依。我。先富貴。而後貧賤。則舊交不可恃。而新者。或以道相合。友。先貧賤。而後富貴。我。當察其情。恐我。欲親友。而友。或疎我。也。友。先富貴。而後貧賤。我。當加其敬。恐友。防我。疎。而我。遂自廢于疎也。夫。時何時乎。順諸生。

五。直言生。怨。視其人之友。如林。則知其德之盛。視其人之友。如草。則知其德之薄。

君子之交。友。難。小人之交友。易。難合者。難故。易合者。易散也。平時交好。一旦臨小利害。遂為仇敵。由其交之未出于正也。交既正。則利可分。害可共矣。

我。榮時。請。而方來。患時。不請。而自來。友。我。世間之物。多名。而無用。同。而始有。益也。人。豈。獨。不。知。此。耶。

良友相交之味。失之。沒。愈。可知。覺矣。

居染塵而狎樂人。近染色。雖免其污穢。其身與交友。惡人。順聽視。其
醜事。必習之。而浼本心焉。
吾偶候過賢友。雖僅一抵掌。而別未嘗少無。押捕以洽。吾為善之志

交友之旨。無他在。彼善長于我。則我效習之。我善之于彼。則我教化
之。是學而即教。而即學。兩者互資矣。如彼善不足。以效習。彼不善
不可以變動。何殊晝日相與遊。譴而境。陰影乎我。時之益。倫時之
損。若于倫財。
可復積時則否。
使或人未為信斯道。且修德尚危。出好入醜。心戰未決。于以割釋其

親安培其德。而救其將時。計莫過于交善友。蓋吾所數聞所數親。漸
透于庸。猷賦閑恬。誠若活法。勸責吾于善也。嚴執君子。嚴執君子。時
雖言語未及。怒色未加。亦有德威。以溫不善之為。與
爾不淨。用我為友。而均為嫵媚者。
友者相褒之體。易施也。夫相忍。友乃難矣。狀大都友之皆感。稱已之

譽。而忘忍已者之德。何如一顯義長。一顯義短。故耳。
人。不相愛。則耦不為及。
臨當月之時。微識其非友也。慙矣。
務求新友。戒世誼舊者。

友也。為貧之財。為弱之力。為病之藥。為
國家可無財。而不可無友也。

仇之債。不如友之棒也。
世無友。如天無日。如身無目矣。

友者。既尋久之。既少得之。既難存之。或離于眼。即念之于心焉。
知友之益。凡出門會人。必圖致交一新友。狀後回家矣。

諛諂友。非友。乃偷者。偷其名。而儲之耳。

吾福祿。所致友。必吾災禍。被之。

友既結成。則成一相。斷友情。一斷可以枯相著。而難沒全矣。玉器

本論

七

有所結。惡于觀易散也。而寡有用耶。
賢士之意。以苦藥。瘳人病。諛友之。向以甘言。長人慾。不能友已。何以

友也。
智者欲離浮友。且漸而遠之。非速而絕之。

欺以眾人。友友則繁焉。余竟無寬化。則足已。

彼非友。信爾。上不得而欺之。欺之至。惡之。上效也。

永德。永友之。莫仰矣。凡物無不以時久。為人所厭。惟德。雖久。猶感。人

情也。德在。仇人。猶可愛。况在友者。歟。

眉山王。大西。值事。急。封。入。大。陣。時。有。騎。臣。止。之。曰。事。隱。若。斯。陛下

安以免身乎。王曰：汝免我于誅，友且顯仇也。自乃能防之。
歷山王亦其友，賢士名為善祥。先使人奉之以數萬金，善祥佛而
曰：王貶吾以茲，意吾何人耶？使者曰：否也。王知夫子為至無是奉之
耳。曰：狀則當家，我為無已矣。而麾之不受，吏斷之曰：王者欲買士之
友而士者母賣之。

歷山王未德，德值時無固庫，凡獲財厚，願給與人，也有教國。富盛
惟事務克庫，凱之曰：足下之庫在于何處？曰：在于友心也。

昔待友而豐惠之，將盡本家產也。傍人或問之曰：財物畢與
友何？曰：于已乎？對曰：惠友之味也。也。別傳對曰：內惠友之義。

本論

古有二人同人，一極富，一極貧。或曰：二人為友，至密矣。實法德。古者
聞之曰：既狀何一為富者，一為貧者？言友之性

昔有人求其友以非義事，而不見與之。曰：昔爾不與我，所求何遂用
爾友乎？彼曰：爾求我，以非義事，何遂用爾友乎？

西土之一先王曾交友一士，而膳養之于都中。以其為智賢者，日曠
弗見。陳諫即辭之曰：朕乃人，也不能無過。若見之，則非智士也。見
而非諫，非非賢友也。先王弗見諫，過且如此，使值近時文飾過者，當
何如？

是的是亞。是北方俗，獨多得也。者稱之謂富也。

所西國以匹夫得大國，有賄人開源國之所行，大者曰：惠叔報
我仇。賢曰：不知惠反而用恩，俾仇為友也。

墨卧皮古開折開大石，榴或人間之曰：夫子何物願獲如其子之多
耶？曰：忠友也。

江蒼舒曰：天主教夷學也。今時方來中國，其技藝頗可觀，但鳩聚
徒類，毀棄蒸嘗，殊為傷壞中國之治。士夫往，溺其子技。今彼
得借無教，援戲感滋生。頃聞日本最惡此種，有至理域者，以萬
夫殺之。云先時有以此術往至其國，聚黨既多，即欲據其君國
也。狀則中國又安可無以處之？中國釋道而為遊食，尚淺宜沐

本論

況加此等來擾中國，何可畏也。杭州橫山尤有一種無為教，嘯
聚黨類，聞其茶布江南，如臂指犬牙，尤宜時維之。願來遊此土
者稍留心也。

正二教

明徵君

正曰道家之旨其在老子二君教玄之妙備乎莊生七章而得一盡
靈無間形度之奇彭殤均壽未覩無死之唱故恬其天和者不務交
常安時慶順夫何取長生若衆目之精入口制厥年事不待託異合
說稱非其有誕議神化秦漢之妄妖言親晉言不經聖何云真與乎
正曰佛經之宗根明極教而三世無淨俗證覺道非可事顯肢精深
所會定慧有微于內緣感所應因果無妄于外夫釋迦散窮源之真
唱以明神道之所通也故其殊精研照非恭正之功微善階極異殆

正二教

無自崖道齊在忘形而所貴非全生全生不貴存何功忘功而功
者齊哉而通常出無無始入乎無終靡靡非身塵劫非遂此其所以
為教也

論曰道則佛也佛則道也

正曰既教有方圓豈觀其同夫由佛者固可以權老學老者安取同
佛前接競慕高操金難安歎因其同樹邪去正是乃學非其學自漏
道盡祇多不量見恥守器矣

論曰其入不同其為必異各成其性不易其事又曰或照五典或布
玉帛教在華而華言化夷而夷語又曰佛道齊乎造化而有夷夏之

別

正曰神感遠通在物必暢佛以一音隨類受悟在夷之化豈必三乘
教華之道何拘五教中用目感既夷華未殊而俗之所異執華聖則
謂其人不通朕其教自均也

正曰端委指紳諸華之容也剪髮緇衣羣夷之服也

正曰將求理之所寄宜無本礼俗俗服異道唯其時物故君子豹變
民文光華顯赫膺訓表志學使夫致德韶武則禪代異與彼聖有作
豈限夷華況由之極教必拘國服我足以繫其恒方而遂臻動頭矣
水陸既交致遠有節舟車之警得無翻舟而刻船守株固以兩見所

正二教

歸

又曰金形守祀雖屬之教也踐躡易姓絕惡之學也理之可貴者道
事之可賤者俗

正曰今以廢棄起為犯順辱罵故以申祀則是孝教三典在我為濟
俗無必照矣毀祀絕惡自後為鄙遺無必責矣愛俗拘奮崇華尚礼
貴職進置義成獨就德贈靈賜于祀觀望期本理于聖言耶

客既焉于佛老之正猶未信其真今將更祖言其賜而使自及焉夫
理既研心二教而後乃可動靜無違所遇斯樂也老子之教蓋修身
強國絕棄羣黨事止其公虛無為至素約為用內視反聽惟守極

神已以公為度此學者之所以拘仰餘波而其道若存者也安取夫
神化無方濟世不貳我其在綱震羽就精變方靈此自結續前成生
頭異氣故難記奇之者有之而言理者弗由矣格之神功及物類
大若麟鳳依瑞小則雀雉之化夫既一受其形而希學可致乎至乃
類孔道隣觀寶納之極固將仰靈塵而止欲返末由則分命之不委
有推之可明矣故仲尼并知命而必有所不言伯陽去奇尚而固守
以無為皆將以抑其誕妄之所自來也然則旁神蓋散固由之有宗
矣道成事得各會之有元矣夫行業著于前生而強學以求致其功

正二教

三

積習成于童孺而橫暴以妻易其為首惡也越其希至何由哉此學
得既學而學以成也為其所為而為可致一則夫學鏡生靈中天說
教觀象測度存而不論經世之深孔老之極也為于未有盡照芳緣
殊生共理線偽歸真神功之正佛教之弘也是乃神明其宗老全其
生守生者其發明末者通教止大方乃雅教而非妄動由其宗則
理通而照極故必德貴天全自來其道崇本實通功歸四大不謀非
朕守教保常孔老之純淨所學也超宗極覽尋源討源以有生為塵
真故息致于君親不敢議其化異不執方而執奇妙察觀以祐恩功
積見而安來則佛教之粹明于為也故夫學得既學則可以資全生

聖而教尊故求其明為不為特乃威習及流而樂夫人矣遇此已往
未之或知流居之得其所存茲

孫蒼舒曰生硬論未上人自負我寫出政足佳做

汪張可曰胸中有三斗爛腸而古有數寸塵土急須此激之

程子原曰左袒黃面瞿曇猶龍氏忽入淵為恰矣二教何可相正

正之者當在我家大聖此

正二教

Blank area for the second column of text in the lower section.

明通論

陳傳輝

三論之興為日久矣。龍註刻其源。除內學之偏見。提婆揚其肯綮。外道之邪執。其言曠其意遠。斯固龍象之騰躍。鵬鵬之搏運。寒栗決明。豈能缺望其間哉。頃來代解曠士人。習小學人說。非馬家握靈蛇。以無當之心。同畫地之解。而捕山之學。則守一遵本。言無預設。理非宿構。睹緣爾乃應。啟然後動。煥乎有文章。蝦蟆不可得為是可毀。故為表為不可毀。自不及且大乘之言。指斥小道。今知大法寧得。不吉大乘之意。分憤之心。既極恬淡之悟。自成入面不同。其心亦異。豈得必謂他人說中道而心偏執。無諍外不達而心平等耶。無諍有

明通論

一

言願息諍以通通。讓勝以忘德。夫道德之士。不在諍與不諍。讓與不讓也。他人道高則自勝。無勞讓矣。他人道劣則難讓。而無益其欲讓之詞。將非虛說中道之心。何靈不可成。突三論何事致乖。且夫心造偽以使口。行詐以應心。外和而內陰。言隨而意違。求利養引聲名。入道之人在家之士。斯輩非一。若夫知通之人。心知勝也。口言勝也。心知劣也。口言劣也。亦無色威。亦無忌憚。俱且心而行之。他通雖劣。聖人之教也。已德雖優。亦聖人之教也。或勝則聖人勝。他勝則聖人劣。聖人之優劣。蓋根緣所宜爾。雖後終日接劉牧。夜擊折。眼目以爭得失。作氣以求勝負。在誰震乎。有心之與無心。徒欲分別靈空耳。何

意不許我論說。而使後讓退。此謂鵬鵬已翔于寥廓。而雲者猶覩于

澤數。嗟乎。丈夫當知斯道矣。且無淨言。言諍者。用未而救本失本。而營未。夫諍與無諍。不可偏執。本之與末。又安可知。由來不諍。寧知非未。於今而諍。何驗。非本。夫居後望前。則為前。居前望後。則為後。猶如彼此。呼彼為彼。亦呼此為彼。此之名的。居誰處。萬事可知矣。水泡生滅。火輪旋轉。入牢穿受。羈絆生愛。畏起煩惱。其失何哉。不與道相應。而起知見。故也。聖人念統經之。不脫懸黏。膠之難離。故靈已遊世。而便仰於電露之間。明月在天。眾水成見。清風在林。羣籟畢響。吾豈送物哉。不入鮑魚。不甘腐鼠。吾豈同物哉。誰能知我。共行斯路。

明通論

二

浩乎。堂乎。豈復見有諍為非。無諍為是。諍者自諍。無諍者自無諍。吾俱取而用之。寧勞法師費功夫。點紙筆。我浮詞。無所用。詐道自然消。請待後進。以觀其妙矣。

汪蒼舒曰。緯萬信佛法。後惠明受三論時。大心高法師著無諍論。以詆之。解乃著明道論。以釋其解。後主時官秘書監。卒以諍賜死。此篇得無同韓公子之說難乎。

諸子張氏集目記

海寧汪史國藩軒氏評 山陰殷有年玄子氏恭

第九卷

僧祐

法集錄序

譯經音義同異記

世界記序

出三藏記集序

釋迦譜序

諸子張氏集

目錄卷九

玄則

大般若經初會序

大般若經二會序

大般若經三會序

大般若經四會序

大般若經五會序

大般若經七會序

大般若經八會序

大般若經九會序 略屬遺錄

大般若經十會序

大般若經十一會序

大般若經十二會序

大般若經十三會序

大般若經十四會序

大般若經十五會序

大般若經十六會序

道宣子

佛德篇序

諸子張氏集

目錄卷九

宋朝傳譯佛經錄

離垢慧經序

大唐內典錄序

法集錄序

僧祐撰

夫五時九部之契三藏四卷之機玄哉邈乎真不可據已。就法海無涯航而知大慈藏不極探而得寶是以弘誓之士隨時斟酌焉。嗚呼其幽宗龍樹振其絕緒提婆提其名教阿梨提其條理並莫讚妙典。俘剪外學迷津見衡長夜達曉故智慧之目名飛于摧邪功德之月。續明于開化亦已哉矣。但羣萌殊業根力異品運季道沈信淺識淺。至于披跡發聲事實難屬懸針刺宜務切近是以後代教訓頭晦不一或聽言以訛解或提耳而指授所以卷卷教義抑揚風軌豈滯。

法集錄序

恒方期于悟俗而已。齊太宰竟陵文宣王淨制萌因居士現果慈自天成道焉期出孝忠淳和之深仁智博愛之厚率由而極同心則空。若乃棲神二諦宅業三寶瞻前卓尔望後不羣用能降帝子之尊灼淨土之端屏衆觀之貴下白屋之祀廢鍾以極俗則隨以拘道望億。初以長驅歲千載而稍上若乃開經律弘福施濟蒼黎毓勳勳未嘗不慮積昏明慈洽巨細咸靈瑞于顯微通覺應于宵夢固已威嚴民。奉昭新坤聽矣至于苞括儒訓藻鏡釋典空有双談內外咸照常歌。廣彼洲渚城此法燈華四生之風波燭九居之靈靈指來際以為期。總大千以為任故側聽衆教慈慈教道于是說聽雲之思壯談天之。

文網羅宇翰儀形法印是以淨住命氏故入道之門華嚴總持探出世之樹決定要行進趣乎金剛戒果莊嚴克成乎甘露南其衆經注。義法塔指頌僧制藥記之流傳文願毗之屬莫不誠在言前理出群。表大者鈎深測幽小者馳辯感俗森成條章譬為奉快可謂開士住。心道場初跡冠一代之妙化衆千祀之勝範者也。祐昔以道緣預屬嘉會律任法使謀荷其寄齊堂梵席時枉其請哲人但謝而道心不。止靜尋遺篇俊乎如在遂序茲集錄以昭來世云爾。
注蒼舒田吳古綺筆齊梁所撰狀用子騷賦則優月子理學則劣。此因得其長也。

法集錄序

二

緯經音義同異記

梁僧祐

夫神理無繫。四言辭以寫意。辭無跡。緣文字以圖有。故字為音師。
音為理筌。音義合符。不可偏失。是以文字應用。給字宿。雖臨繁。
星而理契。神皆造書之主。凡有三人。長名曰梵。其書行次曰法。
樓其書左行。少許。若頌其書下行。梵及法樓。居于天上。黃文蒼頡。在
于中夏。梵法以法于淨天。蒼頡因筆于鳥跡。文畫成異。傳理則同矣。
仰尋先覺。所說有六十四書。鹿輪轉眼。筆制區分。龍見八部。字休殊。
式准梵及法樓。為世勝。文故天竺諸國。謂之天書。西方寫經。雖同祖。

緯經音義同異記

梵文狀三十。六國性。有異。譬諸中土。猶傳編之。變体。手按蒼頡古
文。治世代。交古移稿。運至義。其轉易多矣。至于傍生八
休。則有仙龍雲芝。二十四書。則有樹神鐵。失名。安雅繁。為用蓋多。狀
原本定議。則休係于六文。遠時為飲。則莫要于隸法。東西之書。源上
可得而略究也。至于梵音。為語。單復無恒。或一字外。并衆。或數言
而成一義。尋大涅槃經。列字五十。提摩衆。義十有四。皆名為字。本明
其義。語載音。宛轉相資。或根。有末。以長短為異。且胡字一音。外得
成語。必餘言。是句。狀。或義。或譯人。傳意。豈不暇。又梵書。製文。有半
字。跨字。所以名半字者。義未具足。故字休半編。猶漢文。月字。虧其備。

緯經音義同異記

也。所以名滿字者。理既究竟。故字休圓滿。猶漢文。月字。虧其備。
半字。惡。義以譬。煩。惱。滿字。善。義以譬。常。任。以半字。為。滿字。為。依。如。漢文。諸字。以者。配。言。方。成。諸字。諸字。以。合。
吉字。單立。即半之類也。半字。雖單。為字根本。緣有半字。得成。以。
元。夫。始。于。無。明。得。成。常。任。故。同。字。製。義。以。譬。涅槃。梵文。義。與。新。
也是。以。宜。領。梵。文。在。明。譯。者。韓。九。文。釋。而。同。古。深。則。理。亦。有。
前。漢。之。末。經。法。始。通。譯。音。音。平。未。能。明。練。故。浮。屠。桑。門。遠。譯。其。音。
字。猶。狀。况。于。義。乎。案。中。夏。桑。典。稱。詩。託。託。師。資。相。授。猶。有。說。音。身。心。
崔。克。斯。首。斯。皆。作。鮮。蘇。語。音。批。連。受。時。文。此。桑。門。之。例。也。札。記。云。此。

世高聰悟不學。既出衆經。廣文允正。安玄微。調既登。以調
越竺蘭之樹。而雅暢。凡斯數百。並見其前代。及獲公專。精熟習華
梵。解文傳經。不惑于舊。遂才。理什法師。後神金始。泰僧融。華慧。机水
鏡。故能表。發揮。翰。克。明。經。與。大。乘。微。言。于。斯。炳。煥。五。雲。藏。之。傳。溫。槃
茲。陀。之。出。華。散。輝。理。辨。暢。明。踰。日。月。現。其。為。異。繼。執。什。公。矣。至。于。經
細。經。多。出。四。合。人。以。漢。末。或。自。晉。出。釋。人。無。名。莫。能。詳。究。狀。文。遇
則。傷。豔。質。甚。則。恣。野。豔。為。弊。同。失。經。依。故。知。明。允。之。正。雅。可。世。遇
矣。祐。竊。尋。經。言。異。論。呪。術。言。語。文。字。皆。是。佛。說。狀。則。言。本。是。一。而。梵
漢。分。音。義。本。不。二。則。須。大。林。依。雅。傳。譯。得。失。運。通。隨。緣。而。尊。經。妙。理
譯。作。音。義。此

浩朕常始矣。既仰集始緣。故次述末譯。始緣興于西方。末譯行于東
國。故原始要終。寓之記末云。

汪蒼舒曰。施主受賜之石。以或著之。宛恐穿漏。蓋本習行通
國。依狂泉矣。若梵若佉。虛乃其王也。皆未依時。母為最勢。所却
余。謂武事。托付道。誠信其奇。文事。技盡釋。藏酒其正。拜服四子
家言。雖極博。字微。宇宙內事。為分未得。處一皆可。復數。豈曰參
疑。

世界記序

梁僧祐

夫三果定位。六通區分。處妙異容。苦樂殊跡。觀其源始。不離色心。簡
其會歸。莫非生滅。生滅輪迴。是曰無常。色心影幻。斯謂苦本。故涅槃
喻之。于大河法華。方之于火宅。聖人超悟。息駕及源。援出三有。狀沒
為道也。尋世界立體。四大所成。業和緣合。與時而興。數盈災起。復歸
于滅。所謂壽短者。謂其長壽長者。謂其短矣。夫虛空不有。故厥量無
邊。世界無窮。故其狀不一。狀則大千。為法王所統。小千。為梵王所領。
須彌為帝釋所居。鐵圍為諸神之城。大海為八維之濶。日月為四方

之燭。慧。澤。生。于。茲。是。宅。瑣。舍。識。莫。思。空。炭。沉。俗。而。觀。則。迂。誕。之
者。言。大。通。而。察。乃。掌。握。之。近。事。耳。但。世。宗。周。孔。雅。伏。經。書。狀。辨。括。宇
宙。應。度。不。了。易。稱。天。玄。蓋。取。幽。深。之。名。莊。說。蒼。近。在。遠。望。之。色。于
是。野。人。信。明。謂。更。清。如。碧。儒。士。據。輿。謂。乾。黑。如。漆。青。黑。誠。畢。牟。休。是
同。儒。野。羅。殊。不。知。一。也。是。則。俗。尊。天。名。而。異。識。天。實。豈。知。六。欲。之。微
鹿。十。梵。之。光。明。哉。至。于。准。步。地。勢。則。虛。信。章。玄。國。度。日。月。則。漆。委。奚
術。未。值。一。隅。是以。千里。雖。漫。單。說。地。不。過。戶。牖。之。間。鄒。子。談。天。庸
在。與。史。之。內。練。石。既。誣。楚。本。說。俗。書。徒。繁。竟。無。頭。說。世。士。蒙。昧。莫
詳。厥。休。是以。愚。患。獨。處。閤。六。合。之。相。持。桓。譚。拒。問。率。五。臟。以。為。喻。通

人碩學。思鬱理窮。元乃墻見。其能辨乎。嗟夫。區界現事。猶莫之知。不思妙義。固其已矣。竊惟方等大典。多說深空。唯長給樓炭。辨華世界。而文博。獨廣難。詳檢究。且名師法匠。職競玄義。事源委積。未必曲盡。祐以庸固。志在拾遺。故抄集兩經。以立根本。兼附雜典。以出同異。撰為五卷。名曰世界集記。將令三天階序。煥若披圖。六趣羣分。照如臨鏡。庶窮俗者。敬蒙服道者。瑩解共建慧眼。之因俱成。覺智之業。馬汪蒼舒曰。樓炭作世界起。周經狀語。涉誕不若。楞嚴第六卷。但言其理為是。予月之作。開卷義誠為儒人未盡之秘也。

世界記序

出三藏記集序

梁僧祐

夫真諦玄微。法性虛寂。而開物導俗。非言莫津。是以不二默訓。會于義空之門。一音震辨。應乎羣有之境。自我師能仁之出世也。鹿苑唱其初言。金金究其後說。契經以誘小學。方典以勸大心。妙輪匠列十。二惟部法。聚總要。八萬其門。至善遊晦。然而應真結藏。始則四舍集經中。則五部分戒。大寶斯在。舍識寶馬。狀道絲人弘。法待緣顯。有道無人。雖文存而莫悟。有法無緣。雖近世而弗聞。法寶乎時。未悟道藉于机。至机至狀。後理感時。來狀浚化。通矣。昔周代覺興。而靈津致出。本藏記序。

隔漢世像教。而妙典方流。法待緣顯。信有徵矣。至漢末高。安宣鑄轉。明魏初康。會著述漸暢。道由人弘。于茲驗矣。自晉氏中興。三藏弥廣。外域勝寶。網羅以總。至中原慧士。曄曄而秀。生提什舉。其宏綱安遠。宸其與領。渭濱務道。追之集。廬岳結般。若之瑩。像法得人。于斯為盛。原夫經出西域。運流東方。提挈萬里。翻轉梵漢。固肯各殊。故文有同異。前後重來。故題有新舊。而後之學者。鮮克研覈。遂乃書寫。雖踵而不知。出經之微。謂說此有。而莫測傳法之人。授受之道。亦已開矣。夫往時聖集。猶五事詮經。况千載交譯。寧可昧其人。世哉。昔安法師以鴻才洞鑒。爰撰經錄。訂正聞見。炳狀區分。自茲以來。妙典間出。時是

大衆寶海時純講習而年代人名莫有詮贊歲月通遠本原將次
生起或矣所取明祐以庸淺據憑法門翹仰玄風普弘大化每至
曉眠持秋夏講說未嘗不心馳卷圖影躍靈鷲于是華課龍慈
討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰緣記二詮名錄三總經序四
述列傳緣記撰則原始之本克昭名錄錄則年代之目不墜經序
則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑄於內經研覽外藉
參以前識驗以舊聞若人代有據則表為司南鼓傳未詳則文歸蓋
關東續起漸志存信史三漫九思事取實錄有證者既標則無源者
自顯庶行潦無雜于醇乳燕石不亂于荆玉但并識管窺多漸博練

出三藏記序

如有未備請寄明哲

汪蒼舒曰釋藏中此書稍文及廣弘明集頗佳學士尚文宜各購

一冊

釋迦譜序

梁僧祐

蓋聞菩提之為極也神妙穿通圓智湛照通絕于形識之討理乎
生滅之境形識久絕豈實誕于王宮生滅已畢寧真謝于堅固哉但
華萌長寢同歸大覺緣未斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化
而無名何以導世是以標號釋迦擅種利體域中之尊冠人天之
秀朕汝脫展儲宮貞觀道樹捨金輪而漸大千明玉毫而制法界此
其所以垂跡也美自降胎至于分塔降化千條靈瑞萬變並義炳經
史事盈記傳而羣言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾

釋迦譜序

其有贊一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難談而提集易
贊也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存專覽遂乃收經業記原始
要終敬述釋迦譜記列為十卷若夫從前託生之源得道度人之要
泥洹塔像之微遺法將滅之相標衆經以正本綴世記以附末使聖
言與俗說分條古聞共今茲相證萬里雖遠有若鑄鐵千載誠隱無
隔面對今抄集衆經述而不作無脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷
管頌

汪蒼舒曰釋迦誠不可少狀法顯玄裝俱有西遊志甚佳當續列
以供博雅之覽

大般若經初會序

釋玄則

大般若經者乃希代之絕唱。曠劫之遐津。光被天人。括囊真俗。誠入神之具府。有國之靈鎮。自非聖德遠覃。攝人攝出。則玄音罕聞。教旨難顯。所以帝敕金。照皇。述瓊。振事。邀千古理。鏡三辰。贊矣斯文。俯乎茲日。朕則部分三四。皆後掌其半。殊會無十六。今乃握其全。實雪按諸會。別起每比一部。輒須本以珠連。各申一序。至如雲峰。始無雲。諸會。則傷身。源。數。弘。心。要。何者。夫五蘊為有情之封。二祇為有封之宅。我而舉。則速焰之水火。深。封。蘊。以。居。則。尋。香。之。標。欲。峻。焉。識。夫。我之所。極。者。想。要。而。我。不。存。蘊。之。所。係。者。名。假。而。蘊。無。故。即。

大般若經初會序

空之。談。妄。言。之。理。暢。開。終。依。於。非。動。置。義。徒。於。不。生。麻。葛。得。於。不。名。傳。鏡。婆。於。萬。象。空。寧。共。寄。而。後。真。寧。獨。規。准。莫。施。而。後。中。觀。妙。立。應。塗。千。派。言。術。四。窮。使。夫。淺。深。枝。杪。拘。寧。解。至。嫌。司。南。之。有。在。同。扶。北。以。知。歸。藏。既。天。悠。詞。仍。海。溢。且。為。諸。分。之。本。又。是。前。古。未。傳。凡。物。成。四。百。米。八。十。五。品。典。式。謂。權。之。方。土。理。宜。裁。譯。窈。應。之。曰。一。言。可。蔽。而。雅。頌。之。作。聯。章。二。字。可。題。而。涅槃。之。音。積。軌。優。柔。開。緩。其。慈。語。手。若。譯。而。可。則。恐。貽。患。於。傷。手。今。傳。而。必。本。康。無。訛。於。溢。言。此。獨。北。之。辰。既。合。增。損。而。現。交。之。夕。烟。戒。昭。彰。終。始。應。既。其。之。利。其。有。大。心。茂。器。久。聞。應。奉。者。自。致。不。驚。不。怖。足。證。爰。度。矣。

般若經第二會序

玄

觀夫乘興中道。機妙。執持。無。恨。派。皆。一。歸。樣。玄。律。於。有。我。何。當。人。情。而。返。悟。即。事。以。排。疑。繫。而。攝。自。度。悟。初。而。訪。逾。焉。以。重。指。要。阿。开。和。龍。聚。慧。命。相。聚。則。善。現。居。宗。法。忍。為。羣。則。妙。祥。諸。首。此。而。採。區。示。微。闕。寓。開。嚴。古。松。大。千。身。至。巨。億。光。流。慈。影。而。六。變。需。和。鼓。揚。法。言。而。十。方。動。訊。既。殊。殊。觀。方。希。秘。典。或。謂。此。為。難。能。情。條。停。拆。故。堂。言。曰。向。為。管。之。察。是。病。高。深。執。德。簡。之。展。終。欺。戲。已。夫。以。淺。定。微。術。猶。擅。五。通。小。善。片。言。實。應。千。里。况。地。厚。厚。品。彈。登。眾。靈。萬。期。一。會。窮。雲。極。遠。是。使。微。塵。創。土。不。動。而。遊。恒。沙。諸。佛。不。謀。而。証。非。般若。至。

般若經第二會序

時其氣。能。至。此。是用。真。空。堂。如。朗。曉。雅。趣。無。機。妙。解。層。過。莫。然。同。幻。蓋。之。開。落。不。滅。不。生。以。夢。象。之。研。豈。無。無。淨。誠。存。技。响。則。舉。設。共。銷。月。池。寔。色。則。物。我。俱。謝。文。優。理。詣。感。通。將。永。九。有。八。十。五。品。七。十八。卷。即。舊。大。品。光。顯。放。光。脫。大。品。之。於。光。讚。詞。條。置。而。加。美。即。明。此。分。之。於。大。品。文。益。具。而。增。正。橫。輝。校。實。豈。不。感。歎。注。驚。舒。曰。山水。之。有。道。元。也。文章。之。有。劉。越。也。按。理。之。有。玄。則。也。真。三。絕。矣。觀。其。故。字。音。辭。珠。點。調。諧。無。一。不。妙。真。字。面。至。實。不。可。多。乎。葉。劉。從。四。十六。篇。生。韵。新。手。覺。墨。痕。未。乾。

木散若經子會本

五

玄則

續文獻通考

子 153—655

大般若經第四會序

釋玄則

若夫識之所謂。易常非識。如之所謂。未始不如。是故。行與。行。並。空。則。得。受。之。理。廣。自。性。與。無。性。不。異。則。執。取。之。念。忘。若。忘。執。而。有。時。或。存。藥。以。隨。業。知。感。情。而。不。行。乃。虛。已。而。制。勝。怨。野。馬。之。情。未。改。故。靈。驚。之。談。漫。散。或。曰。其。在。名。也。每。初。有。行。之。識。其。于。實。也。必。警。無。行。之。急。遂。致。或。真。折。中。美。歸。竊。應。之。曰。一。切。凡。夫。制。名。相。之。符。保。瘼。愛。之。宅。所以。措。懷。有。著。擬。議。必。違。至。真。及。此。勤。寂。斯。會。由。此。言。之。行。亦。不。行。不。行。亦。不。行。而。究。狀。行。矣。究。狀。不。行。矣。以。假。名。不。若。授。假。名。著。

般若經四會序

薩。是。持。幻。法。與。幻。人。故。無。作。亦。無。得。此。又。展。轉。之。語。廣。夢。蝶。之。識。覺。乎。慨。斯。取。之。未。傾。欣。此。教。之。方。漸。凡。二。十。九。品。一。十。八。卷。即。舊。小。品。小。品。為。道。行。即。分。中。之。初。品。譯。者。取。以。別。經。明。度。乃。制。度。之。異。言。即。即。就。總。目。為。號。寔。由。寔。缺。未。具。故。使。名。題。亦。差。今。大。教。克。圓。鴻。規。允。布。心。術。之。要。可。從。進。執。

張。汝。辭。曰。摩。詰。不。應。文。殊。無。有。文。字。言。語。何。至。屢。會。之。煩。而。拓。假。幻。風。車。雲。馬。任。及。清。都。紫。微。未。遠。中。天。臺。也。那。得。心。之。海。看。日出。處。

般若經第五會序

玄則

蓋。聞。中。之。天。一。安。居。而。欲。流。悔。憤。一。惟。一。離。座。而。思。請。益。沉。深。慈。人。連。鞠。稱。知。之。委。照。妙。感。之。潛。通。玄。机。之。盛。扣。其。於。說。也。何。能。已。乎。味。運。之。未。盡。諸。景。集。靈。山。之。上。復。動。希。林。良。由。心。塗。易。蕪。情。竊。難。排。滿。識。象。之。為。識。珠。空。色。之。即。空。豈。知。夫。法。依。法。如。不。一。不。二。性。相。唯。宗。言。意。莫。尋。既。無。一。在。而。可。舒。又。無。不。在。而。可。卷。諒。非。此。朕。之。可。喜。入。非。塵。獨。之。可。隨。斯。則。行。不。行。矣。住。不。住。矣。觀。無。二。之。性。與。二。不。二。則。非。一。之。名。在。一。恒。一。故。紛。之。則。萬。殊。證。之。則。一。如。一。如。未。限。而。嚴。區。之。一。義。未。易。而。名。異。之。一。名。未。改。而。想。質。之。一。想。未。泯。而。取。執。之。過。

般若經五會序

此。已。性。其。不。涯。矣。故。中。觀。之。與。大。心。迴。向。之。與。隨。喜。忘。之。則。戒。定。慧。慈。存。之。則。想。心。見。別。夫。見。主。凡。者。三。有。著。溫。繁。者。二。希。是。故。知。生。死。空。斯。出。三。界。矣。知。涅。槃。空。斯。過。二。地。矣。釋。五。花。之。校。記。乃。證。菩。提。擬。七。寶。之。校。量。乎。深。福。德。天。供。天。護。加。頂。讚。而。德。殷。神。咒。神。珠。諸。寶。攝。而。不。極。鋪。惟。此。會。未。傳。盛。懷。凡。二。十。四。品。今。譯。充。十。卷。登。通。韻。斯。渴。泉。者。固。常。不。以。瓶。明。而。輕。積。珍。矣。

江。資。何。曰。種。新。經。故。異。辭。無。請。此。公。序。無。宅。理。無。至。程。子。風。曰。法。度。無。遠。莫。測。其。之。所。略。

般若經第六會序

玄則

原夫控。鑒。以。你。論。錢。要。極。而。端。務。其。若。警。十。度。於。一。德。故。六。故。於。
 三。種。制。般。若。之。大。眼。圓。攝。領。而。高。視。誠。無。心。之。高。瞻。橫。行。之。機。軸。故。
 能。範。圓。真。際。充。塞。虛。區。凡。之。則。無。緣。緣。之。則。無。動。太。悲。抗。其。首。大。捨。
 離。其。未。恬。五。痛。之。苦。修。條。三。祇。之。通。序。順。無。近。遠。過。物。故。資。身。靡。鴻。
 纖。融。空。必。付。憑。無。象。而。永。日。輟。有。輪。於。長。夜。甯。幽。盡。妙。其。般。若。之。致。
 乎。粵。有。天。王。之。為。最。勝。捐。棄。宮。而。下。拜。況。嘉。名。而。上。表。合。茲。在。茲。塗。
 究。爰。度。朕。以。住。懸。道。隔。非。目。擊。之。能。存。所以。執。衆。諸。辰。寄。言。提。而。取。
 悟。即。舊。勝。天。王。般。若。今。譯。成。八。卷。一。十。七。品。其。數。明。弘。自。啟。校。也。聞。

般若經第七會序

固。已。法。寶。聯。映。義。林。交。積。自。性。三。種。贊。無。性。以。羊。脂。果。德。萬。區。數。不。
 德。而。輝。燦。九。鼓。簪。之。士。猶。希。取。寶。况。衆。林。之。森。如。何。勿。思。
 汪。若。舒。曰。釋。子。如。夫。通。慧。遠。玄。則。真。三。教。人。

大般若經七會序

釋玄則

聞。夫。即。相。無。親。挺。真。如。之。壯。觀。即。慮。無。知。成。種。智。之。默。識。但。二。塵。止。
 茲。時。遂。見。以。輕。濃。玉。翳。將。披。漫。因。疑。而。聚。散。是以。驟。明。空。通。給。張。總。
 旋。總。之。場。歷。還。時。候。妙。吉。昇。對。揚。之。重。忽。無。覲。以。瞻。仰。俄。不。聆。以。餐。
 悟。既。泯。條。而。造。條。亦。絕。學。而。越。學。狀。其。匪。別。則。苦。提。萬。流。斷。其。混。茫。
 則。涅。槃。一。相。一。相。則。不。見。生。死。萬。流。則。無。非。佛。法。不。壞。假。名。之。繁。穩。
 而。聞。實。相。之。沈。寂。正。明。如。來。法。無。況。菩。薩。法。菩。薩。法。無。况。二。乘。法。二。
 乘。法。無。况。凡。夫。法。尚。不。有。何。有。菩。提。尚。無。菩。提。云。何。可。越。尚。無。可。

般若經第八會序

趣。何。有。証。淨。尚。無。澄。淨。何。有。證。者。是。故。有。之。斯。殊。無。之。斯。實。洞。之。斯。
 遠。沮。之。斯。局。豁。爾。夷。蕩。而。無。懈。懈。狀。翹。勵。而。不。精。惱。悞。與。慈。濟。分。華。
 矧。林。將。玉。毫。比。色。皆。其。所。也。何。以。易。諸。觀。其。假。言。路。以。便。仰。真。宗。
 而。止。突。珠。轉。冷。玉。振。越。予。聖。音。莫。尚。于。茲。晞。體。法。王。不。亦。宜。
 矣。狀。則。採。其。義。也。費。祕。藏。之。玄。尚。味。其。說。也。包。空。語。之。珠。轍。詞。婉。而。
 旨。密。即。舊。文。殊。般。若。矣。雖。獲。軸。成。都。而。警。策。絡。彰。庶。士。衆。所。歸。歟。狀。
 無。遠。

汪與可曰語不琢神味綿綿

徐有無曰意興翔會筆三之彩斐然

華簡延曰石華張子架箭以待學者義忠披襟當之三十年射得
半個漢此中張錯數語後如滿空飛鏃大地衆生咸伏而號五
印度境周回九萬餘里無能不在肅呢

後書經本義序

若經第八會序

武惟清現外滌乃始晉於神理內康儀。下。若。不。識。諸
動索將或誤以隨迎是以如釋肯舍衛之。龍。祥。扣。分。衛。之。節。惜。舉
下而污足指。屈。伸。而。矯。乎。需。不。慮。以。思。惟。行。無。行。以。費。趣。食。夫。幻。食。
及。類。懸。乾。背。以。無。資。翻。同。別。井。儀。而。縱。觀。空。街。登。海。定。乎。生。雲。為
水。性。勝。功。德。為。所。要。六。初。而。不。換。走。三。乘。以。終。無。寧。不。寧。然。空。
王。而。利。見。無。親。不。親。恢。善。友。而。過。集。是。今。近。事。亦。休。驗。修。臂。之。不。存。
應。供。投。機。元。無。心。其。已。滅。學。質。接。幻。素。知。精。氣。以。志。攝。驚。鏡。念。嬰。悟
唯。空。而。觀。攬。故。能。自。迎。而。登。遠。由。真。以。上。滋。識。危。生。之。露。集。知。幻。質

玄則子小會序

之。之。浮。電。俠。青。紫。之。輝。雲。空。軒。蓋。之。影。文。約。理。瞻。昔。秘。今。傳。惟。一。抽
且。單。輝。而。三。復。固。多。重。味。矣。

江。若。舒。回。道。皆。後。初。焉。物。精。珠。古。今。寒。一。此。妙。未。傳。

般若經第十會序

釋玄則

般若理趣分者蓋乃般若會之旨歸。諸篇之宗旨。妙詞。卷而動。卷。獨。靈。象。以。典。言。是。以。勝。德。寶。之。所。藏。則。金。剛。之。慧。為。極。勝。觀。始。之。依。核。則。圓。鏡。之。智。居。尊。所。以。上。其。大。宮。自。在。而。為。心。未。傍。開。寶。殿。寄。摩。尼。而。作。說。標。明。般若之勝。現。乃。歷。行。之。洞。府。故。能。長。驅。大。地。抗。策。上。無。既。得。一。以。優。其。且。次。為。以。甄。俗。行。住。無。積。觀。德。山。而。秀。峙。句。義。單。圓。吞。教。海。而。澄。廓。公。其。所。真。淨。器。入。廣。太。輪。性。印。在。以。成。文。智。冠。巖。以。勝。寶。狀。後。即。灌。頂。位。故。極。持。門。以。穿。滅。心。住。乎。菩。性。勝。陰。戲。論。說。無。所。說。絕。盡。去。想。思。不。可。思。是。使。餘。念。共。情。親。慈。等。觀。名。字。斯。假。

般若經第十會序

同法界之甚深。障漏未銷。切菩提之遠難。信乎心疑有變。義故詞明。言理則理。運理中。設疑則疑。中伏。未。雅。一。軸。半。緯。而。具。該。諸。分。若。不。思。達。此。旨。咀。咏。斯。文。何。能。指。點。迷。津。搜。奇。竅。藏。矣。

汪蒼舒曰一彈一拂。想其下筆時。懷仰。願。瞻。每。有。悠。然。之。樂。

葉蘭從曰未通戒性。先破貪緣。呼愛欲。豈非入理深者。又辨也。周致之。致于斯。為律時。致其嚴謹焉。

般若經十一會序

玄則

蓋萬德相照。統之者三身。為竹相資。都之者六度。若冲虛之六洞。同
塵之六清。其故每因別會。各彰其不為。至如利物之基。捨非之新。詳
其要也。無出施乎。但施有滄。昇良。資。折。所以室羅。復集。檀那。等。唱
欲令三堅。共守。十度。咸。津。即。當。攝。四。誓。之。修。期。排。七。空。之。就。能。二
乘。而。直。上。推。三。輪。以。進。焉。亂。以。唯。識。何。國。城。之。可。依。斥。以。既。名。豈。頭
目。之。為。哉。推。之。以。隨。喜。則。不。植。而。自。滋。矣。終。之。以。迴。向。則。不。初。而。自
軍。矣。控。之。以。苦。提。則。不。還。而。自。發。矣。權。之。以。方。便。則。不。念。而。自。融。矣。
故。不。慮。物。之。少。也。慮。夫。用。心。之。不。弘。不。慮。施。之。難。也。慮。夫。忘。取。之。不

般若經十會序

易。其。有。廣。心。以。為。津。是。亦。跡。其。廣。矣。提。而。以。為。其。是。未。會。其。宗。矣。又
況。名。譽。福。樂。之。求。三。藏。水。火。之。害。其。于。致。極。不。亦。你。遠。哉。則。大。覺。之
士。以。順。所。歸。其。財。施。也。畢。生。而。以。充。足。其。法。施。也。罄。金。誠。而。出。離。狀
後。忘。其。所以。為。之。其。其。所以。利。之。消。乎。無。感。矣。幾。乎。有。成。矣。惟。此。文
之。允。彼。欣。此。念。之。方。欣。雅。虛。至。之。不。拔。卜。商。之。難。敗。亡。其。慈。音。漸。染
於。勝。德。自。此。而。還。觀。能。無。變。其。文。句。瞻。臨。誨。喻。殷。明。九。勒。成。五。卷
其。要。諸。其。

江若舒曰。字。舟。文。翔。清。溪。心。始。良。亦。由。放。羊。功。此。為。一。的。此。可。

大般若經第十二會序

釋玄則

夫。默。儲。淨。法。先。將。身。器。將。越。愛。流。前。鳩。行。儀。居。其。選。也。特。有。戒。焉。不
以。漫。指。名。匪。更。申。玄。集。切。身。口。而。誦。訓。則。一。言。一。行。斯。佛。事。矣。因。動
靜。以。研。机。則。米。足。下。足。斯。道。場。矣。誠。喻。道。之。美。澄。闇。室。之。燈。紅。灰。疾
之。仙。九。出。苦。之。神。駁。堅。德。者。之。明。鏡。藏。心。者。之。宣。學。涉。象。季。之。大。師
處。塵。俗。之。善。友。隨。目。之。無。厭。博。之。不。獨。而。芬。郁。布。滿。類。迷。迷。之。盈。空
照。映。澄。華。比。醍。醐。之。洞。色。合。靈。所。以。挺。植。法。界。所。以。弥。綸。善。道。法。王
抗。之。以。為。朋。之。具。壽。壽。者。教。文。而。為。淨。命。但。簡。以。行。廣。或。非。廣。而。難

般若經十會序

運。接。以。正。我。無。修。而。故。壽。古。七。群。之。道。依。尚。勤。至。此。並。百。生。之。碑
形。仍。昭。佛。政。則。運。接。運。接。而。為。監。分。劍。以。成。如。理。樂。為。保。身。精
而。而。犯。善。提。介。獨。受。欣。樂。而。獨。持。輕。嫌。與。重。性。同。利。怨。防。與。身。運。接
品。諸。故。住。能。行。時。行。道。必。隨。喜。融。以。法。性。豈。止。所。繫。情。殷。木。必。最
運。蓋。能。奏。勝。怖。怖。怖。怖。將。被。之。終。義。樓。之。常。與。使。八。案。派。照。五。然。浮
原。解。務。矣。具。文。河。輪。圖。發。其。開。諸。行。門。允。倫。種。智。免。同。其。五。軸。車。輝
一。如。施。分。凡。息。心。之。士。豈。不。攝。焉。

江若舒曰。周。梓。子。諸。事。皆。如。此。方。丈。人。何。必。便。曉。外。教。為。不。雅

般若經第十三會序

唐玄奘

夫大般若之靈根。廣慈之與主。滿闡海而利生。範蒼品以起。胎
 則。思。波。羅。蜜。為。無。與。競。是。以。玄。明。聖。尊。神。護。經。開。將。夷。道。極。為。止。心
 慈。悲。觀。於。秦。徒。闕。焉。於。情。路。雖。毀。其。不。箭。害。窮。叢。粉。必。當。內。融
 或。想。外。拔。人。相。目。隣。虛。之。有。開。投。必。易。信。念。机。開。之。無。主。融。舟。真。若
 我。無。有。我。物。復。誰。物。辟。夫。大。漫。稽。空。而。空。然。漸。俱。積。汚。歸。淨。而。淨。無
 垢。念。况。已。謝。之。親。毀。卷。一。貫。既。還。之。色。損。益。同。科。大。欲。饒。之。以。樂。豈
 復。加。之。以。善。不。有。來。損。則。得。受。之。路。無。從。不。有。往。慈。則。善。提。之。行。無
 主。翻。為。善。友。更。領。深。恩。聞。吾。劇。緣。竹。之。娛。得。權。踰。林。戴。之。悅。太子之

般若經第十四會序

一

二月無畏。曾靡二心。仙人之七。分文解。方耐七覺。其感通也。則百才
 集。休。百。福。之。相。開。萬。德。聖。身。萬。德。之。基。立。其。致。用。也。則。遠。契。無。生。俯
 遠。塵。於。證。淨。通。資。大。捨。均。左。塗。於。右。割。以。憐。悅。而。為。永。則。龍。象。不。作
 其。展。無。煩。惱。而。成。經。則。摩。渠。有。謝。其。堅。語。其。大。力。則。拔。山。無。以。喻。談
 其。無。畏。則。賈。勇。弗。之。倫。始。即。事。而。為。三。幸。隨。行。而。成。五。莫。不。具。依。方
 變。斯。著。圓。音。詞。旨。微。勸。理。義。詳。極。一。軸。畢。譯。此。於。勤。分。觀。測。之。美。不
 其。要。歟。

江。愈。舒。四。點。字。涉。響。各。有。義。趣。錄。字。有。數。種。法。狀。最。妙。是。極。其。般
 色。消。故。收。貌。使。覽。者。望。而。神。也。

張。汝。龍。曰。臣。外。之。勸。筆。
 黃。菊。疑。曰。理。生。事。生。詞。生。流。染。烟。墨。濯。然。先。動。矣。

般若經第十五會序

二

大般若經第十四會序

古別

觀夫至道無動妙聲伊寂梵輪實遠轉之規慈航下濟之影斯聽
德所以為貴動音所由而作也其有揭情匿而遠荷指覺地以高舉
此攝甲之精堅固冊駟之逸風則必任善以為軌引之無窮之路委
身而作線駟之因極之期微五欲之要安乃三塗之既盡退四脩之
勞悴寔為德之光數惟夫淺溺穿石小滴盈器錯縫之動斷幹之漸
皆積不已故在者可觀胡萌質而飲泉蟹壯容而寄穴驛然急矣驚
駕先之矧牛摩訶心波羅乘行其于軌則豈忘動靜故能千累如燬

大般若經第十四會序

詞一句以捷之易流方制極一命而冰之假使駐補慶以三祇終競
勇于初發雖淺淡即空于萬行乃均熾于普然不端倪其所歎行不
超佇其所當證撫塵劫之脩如瞬仍如渴日視砂界之赴若隣猶殷
夙夜故精進之于諸度也若樹榦之在羣茂焉正動之于道品也若
蓋梅之實列鼎焉正法陳底由之而至聖人肇事于茲而罪狀後聞
舍利之族覺支則疑賞無地憶底沙之流讚頌則勃興斯在三練之
業允族六意之脩美極編惟景曠豈違字慶載詠玄章豈何憂而
卷六未經再譯豈入禪秘其誰舍諸

張汝韶曰妙句多玄趣騰湧

世前疑曰後光象致致足耽慕近聞弋陽王孫幼曾有一夢內貯
經咒佩以渡海可鎮風浪乃磨時命僧所製余家法醫錄鏡已
後隱寂因難相匹

大般若經十四會序

大般若經第十五會序

玄則

夫心之用也。其大矣哉。動之則轉。靜之則寂。變哉。息大之則。充乎法界。細之則入于微塵。故海微塵。區心之影。九形骸。耳目心之。候也。生死。變通。心之迷也。著。提。昭。曠。心之悟也。三界唯此。實曰。難。調。一。處。制。之。斯。無。不。辨。所以。防。給。孤。之。勝。集。開。等。持。之。妙。門。明。夫。定。品。克。達。心。源。允。異。沉。掉。變。斤。止。現。而。澄。明。擾。欲。界。之。表。振。奮。有。頂。之。外。境。熾。盛。而。道。明。因。枝。剪。而。正。肅。湛。乎。累。盡。動。與。德。會。故。統。之。則。一。如。權。之。則。二。相。激。之。則。三。脫。依。之。則。四。神。行。之。則。五。印。擒。之。則。六。念。聚。

玄則子 十五會序

之則七善。派之則八解。階之則九次。譬之則十通。其餘四念。四等。之。當。五。根。五。力。之。類。莫。不。巨。諸。禪。地。清。策。身。根。本。諸。之。定。激。磊。碩。身。邊。際。譬。泥。之。在。均。金。之。在。鍛。唯。所。用。耳。豈。有。限。哉。故。能。力。味。精。通。神。妙。揮。忽。日。月。上。捲。川。嶽。下。搖。身。遍。十。方。發。舉。六。趣。水。火。交。質。金。土。易。形。變。化。之。金。出。思。議。之。表。具。微。妙。定。不。受。快。已。之。勝。生。閑。息。趣。門。而。甘。利。化。之。微。香。至。有。八。禪。分。用。三。昧。異。名。日。旋。星。元。月。愛。光。德。遊。戲。奮。迅。清。淨。照。明。或。百。或。千。難。階。難。極。咸。實。說。力。具。故。詞。編。凡。壯。趣。文。乃。隨。冬。事。非。重。擇。庶。將。賢。寸。陰。以。尺。璧。甘。夕。死。于。朝。聞。矣。經。子。風。曰。情。因。物。外。思。入。妙。真。細。讀。之。如。立。身。尊。頂。日。遍。虛。空。不。

通人問烟火

紫荊經曰。文長疏。卷四。玄門二及論中一篇。頗為隱謎。斷以快悟。和許。然。道。家。之。郭。廓。即。佛。氏。之。影。會。也。五。經。之。外。九。州。之。表。復。自。有。人。玄。則。又。當。之。矣。

玄則子 十五會序

般若經十六會序

釋玄則

身夫理殊。遂以司方。坦一歸而。機務何嘗不銘。想真際。研執幻塵。雖
種戒之。崇嚴。惡逆之。調。執。車。怙。寵。於。實。慧。假。道。於。真。詮。并。開。眾。融。之
迷。復。有。驚。池。之。會。所以。光。導。五。之。逆。昇。第一。之。乘。既。約。二。邊。洞。希。微
而。賺。聯。微。微。四。句。仰。承。察。以。難。言。諸。見。之。萌。則。窮。落。星。落。塞。積。疑。之
經。則。障。蔽。雲。披。了。性。空。而。常。修。悟。生。假。而。恒。利。四。魔。由。之。咒。獄。六。度
目。而。索。征。施。以。之。不。捐。而。難。捨。戒。以。之。不。捨。而。難。獲。能。隨。忍。以。之。無
受。而。堪。於。不。堪。進。以。之。無。行。而。獲。於。不。獲。定。以。之。止。靜。而。三。相。不。相
慈。以。之。止。然。而。三。輪。不。輪。故。體。之。則。動。而。適。寧。謀。之。則。寧。而。除。動。法

般若經十六會序

一

不。斷。離。於。非。法。行。豈。一。異。於。無。行。其。覺。証。也。真。心。混。而。一。觀。其。出。生
也。治。實。勝。而。萬。區。故。有。二。智。馬。三。身。馬。四。辯。馬。五。眼。馬。六。通。馬。七。覺
馬。八。心。馬。九。定。馬。十。不。共。八。十。隨。相。十二。緣。智。二十。空。心。時。挺
一。威。之。羅。若。聚。以。玉。毫。之。表。派。之。金。吻。之。誨。勒。成。八。卷。元。非。再。譯
則。以。不。敬。譯。苗。譯。徒。細。諸。會。之。昌。徒。嘆。既。故。而。其。奉。者。言。殊。獎。載。表
通。者。本。德。吹。以。給。騰。同。聖。期。而。頂。戴。將。使。家。傳。妙。寶。人。據。靈。珠。洗。客
塵。於。八。區。霽。雲。滿。於。萬。葉。福。庇。震。極。帝。后。延。齡。慶。洽。黎。黎。法。教。增。開
塵。埃。中。之。士。標。長。於。驚。怖。之。辰。上。暢。之。賓。報。傳。於。充。誠。之。際。自。一。恒
沙。應。奉。亦。代。累。聞。何。能。秘。為。技。怯。忘。言。入。實。者。哉。悲。夫。

汪蒼舒曰：纖塵不起，澄淨心飛。

葉蘭挺曰：妙緒搖、實能沉人俗穢。

般若經十六會序

二

佛德篇序

道宣

序曰夫以崇俗作梗。妙藉舟師。之大者所謂王也。故王者往也。若
海之朝宗百川焉。至之不就。况于此也。朕則統言王者納緣乃多事
理。而分舉要唯二。初謂詳事。二謂明理。故詳事之王。則人主。至王是
也。行化在事。止于身。存而化行。身成而化息。此則外計其身而
莫思其內識。故曰其化為外教也。二謂明理。則法王佛覺是也。行化
在事。在于心。存而化行。想滅而境絕。此則內檢其心而不緣于
外境。故曰其化為內教也。所以厚身而存生。而不窮捐生而去情。

道宣

一

情忘而照寂。致使存形之教。為國同儀。練心之術。千聖齊一。是則道
俗而教出入。升沉俗則入有而沉形六通以之。而綿亘道則出空而
升位三聖自此而昂明焉。自正道東流六百餘載。釋蒙與信其徒不
一。獨夫震唐而坑僧孽像者二三。明后重道寺塔崇樹者亦眾矣。至
如吳王之降佛聖。曉天人之所歸。宋君之敬佛德。明朝賢之宗奉。諸
條蒙昧無足勝言。故序現迹之詳端。又述頌作之盛德。隨類覽歷。豈
不昭彰心性乎。

汪蒼舒曰行化之論。義分理法古詞生撰。故妙宋儒舒狀曰內聖
外王矣。

程子瓜田入。重言發于昭曠

蕭荆楚曰凡為兩家所釋。其趙東山贊隱子靜儒者曰。我法無是
秋。安歸乎。至推詳應驗。是為自道。敗相佛。亦何敢任受。

道宣

佛德二

宋
朝
傳
譯
佛
經
錄

道宣

佛經劉云信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷滌惑故生此大海浩汗無涯非夫大舟無以超越是以智士信大度爲超生之本故登舟而大濟斯顯狀唯智能充自敬開中土三被誅除晚移南服五代弘闡以事據要則文明之朝信智不言而自顯武猛之國仁慧不可以閑瑯可不狀乎可不狀乎狀則晉宋兩朝斯文卓越楊扇釋道宗猷可觀今略叙之用顯陳述宋世錄者劉裕字德舉彭城都鄉人初生之夜神光照室形長七尺

六寸受東晉祥稱宋仍都建康至第三主元嘉年中有上事者云北
寺塔脩飾過典梁福之徒奢競日甚文帝以問何侍中曰范泰及謝
靈運皆稱六經本是齊俗性靈真要會以佛經為指南此賢達正言
實誠有據若使率土之賓皆純此化則朕垂拱坐致太平尚之對曰
中朝以遠難復盡知渡江已來王導周顒宰輔之冠蓋王蒙謝尚人
倫之羽儀制超王璠等或號絕羣或稱獨步略述數十人靡非英俊
清信之士無乏于時慧遠法師云釋氏之化無施不可臣謂此說有
契理與何者百宋之鄉十人持五戒則十人淳樸千室之邑百人修
十善則百人和穆傳此風教已遍宋臣編戶億千則仁人百萬夫張

行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息于家萬刑息于國則陛下之言坐致太平是也故佛圖澄入鄴石虎殺戮賊半澠池寶器放光符堅摧鋸用息蒙遜及瑩無親虐如豺虎未節改悟遂成善人法建道人力薦弟夫幾亂河渭而縛甘死以赴師尼此豈非是內化之被哉時吏部郎羊玄保在坐進曰臣竊恐秦趙論強兵之術孫吳盡吞併之計將無取乎此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫礼隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳為心志在吞噬亦無取乎堯舜之道豈惟律教而已哉帝大悅曰釋門有卿亦猶凡民之有季路所謂惡言不入于耳帝使中書陸澄撰續法論百有餘卷讚

述佛理有弘裕馬准此而談可謂至矣法由人顯佛彌帝王自是宋朝籍教隆盛名僧智士鬱若稻麻寶剎金輪森如竹葦相承八主五十九年其諸譯人華梵道俗二十有四人合出修多羅毗尼戒本羯磨優波提舍阿毗曇論傳錄等凡二百一十部四百九十六卷結為宋代建康錄云

程子風回理贍辭堅聞者感動

汪菴舒曰要知十人持戒則十人淳謹一片話終是巧言破道言

巧固可喜但不然之耳

葉荆庭曰開說濟世澤遠配詠李士謙與道安遂會昆崙狀終義

降之世橫挑強胡授办兒子視鐵環穿領純灰洗腸應果政
足相當武猛與仁慧左何匡之寡術欤

離垢慈菩薩所問禮佛法經序

通宣

惟夫慢憍難離三界由此輪迴愛水未清四惑日滋流泗自非獨拔
開士出有聖人何能聚愛網而開重關資深艇而放舟趣有離垢慈
菩薩者道高初任德跨八恆假時俗之津途發深誠之嘉問如來以
無緣之勝辯赴有待之溫情斯五趣之蓋纏藉五輪之禮念所以五
通五眼自此增修五位五生永斯圓滿蘊結中夏千六百年頗運有
縱觀開東懷洵龍朔二年有天生三歲帝號那提統括六具之宗窮
微四圓之典九部八藏詞無昧于自他十諦一乘義有歸于空色並
詳略名理妙達宏致來儀帝里頻謁天庭降尊禮于慈恩將歸飛于
海表以此經羣聖之數軫凡衆之初心乃出派布傳于道俗遂依經
寓所在通之恐未悉其來由故因叙其緣致云爾
注蒼舒曰玄音察唱法味多芳此亦轉讀之勝業

大唐內典錄序

道宣撰

原夫正法稱寶誠有其由良是出俗之津途入真之軌轍所以應初
興聖仰之如公世遠古俗今隆之如日月豈不以表我朝之盛端
元生之賢位者也自仙苑告成金河靜濟數字聖品汲引應蒙隨
候而政謀散逐性歇而陳教網羅一化統括大千受其通者難
傳其宗者易晚故尊著迦葉集四卷于岷山大智文殊經一歲于
表遂能流被來際終七萬之長齡餘波東漸距六百之嘉運詳天
始梵文自之億計香像今譯混于方言大約五千餘卷迂習更
流

通鑑子

博立陳蔡部軍重疑偽凡聖致使集錄奔競三十餘家統各有
章微義不無繁雜今提命舉作以類區分合成一部開為十卷依
例題無相香倫文雖重張義絕煩亂若夫大理彙訓具流回經述
叙聖其流口論異非徒滯之方略會正之格言珍重則起生可期
陽則劫危斯及故試銓廣問更陳序之云爾

注者野曰集錄奔競擬經而附聖也真大夫文中子輩罪魁
亦有五志經批芳之甚者俗僧習孔懷諸書後歌等之妖賊
而儒生野強山舉于其法能以大品內典若終載異解之誠
學殊則免功未悔

諸子集目錄

海寧汪史國蒼野氏評 嘉禾汪繼昌徵五氏

第十卷

金樓子

梁元帝撰

淨住子

梁蕭雲撰

任子

任英撰

玄覺子

闕名

元子

元結撰

秦子

秦菁撰

諸子集

卷十

阮子

闕名

文泉子

劉蛻撰

元黃子

闕名

荷軒子

元次山撰

抱一子

永明壽撰

登鑑子

金樓子

梁元帝撰

齊桓公卧于柏寝。謂仲父曰。吾國富民。無餘憂矣。一物失所。寡人枕為於邑。白鳥營肌。而求飽。寡人目之。開紗之。情。進蚊。子焉。其蚊有知。札者。不食公之肉。而退有知。之者。喋公之肉。而退有不知。之者。遂長。嗟。短。吸。而食。其飽也。腹。腸。為。之。破。潰。公曰。嗟乎。民生。亦。死。此。矣。汪蒼舒曰。鑽。膚。吮。血。兩。耳。而。耳。虫。何。得。文。雅。狀。加。之。以。文。之。餘。焉。將。以。戒。世。之。文。者。與。

昔王池國有民。婿面奇醜。婦國色。臭。艷。婿乃求婦。此婦終不肯迎。傾。

金樓子

遂往。而市無價。多香。而薰之。遂入其室。婦既。絕。豈。知。公。香。臭。哉。宋者不貪。又壁而思。短。衣。提。虎。十。金。不。如。一。豚。

汪蒼舒曰。語。致。

魏文侯見宋陵子。三仕不願。文侯曰。何貧乎。曰。王見楚賊者。收。羊。九。十九。而頭可。嘗。訪。里。邑。故。人。其。鄰。人。負。有。一。羊。者。富。拜。之。曰。吾。羊。九。十九。今。君。之。一。盃。或。我。百。則。收。數。王。矣。鄰。者。與。之。從。此。現。焉。富。者。非。富。負。者。非。貧。也。

孔子遊于山。也。子路。不。意。虎。于。水。所。與。共。戰。視。尾。得。之。內。懷。中。取。水。還。問。孔。子。曰。上。士。殺。虎。如。何。子。曰。上。士。殺。虎。持。虎。頭。又。問。中。士。殺。

虎。如。何。子。曰。中。士。殺。虎。再。又。問。下。士。殺。虎。如。何。子。曰。殺。虎。尾。子。路。提。尾。中。化。子。又。問。上。士。殺。人。如。之。何。子。曰。上。士。殺。人。用。筆。端。又。問。中。士。殺。人。如。之。何。子。曰。中。士。殺。人。用。舌。端。又。問。下。士。殺。人。如。之。何。子。曰。下。士。殺。人。懷。石。膽。子。路。出。而。棄。之。子。是。心。服。矣。余。以。仕。楚。王。非。其。欲。見。飛。虫。觸。蛛。網。而。死。葉。曰。仕。官。亦。人。之。網。羅。也。近。挂。冠。而。退。時。人。謂。之。蛛。絲。隱。

汪蒼舒曰。蜘蛛。隱。事。新。

始。自。進。徐。福。入。海。求。金。菜。玉。蔬。蔬。一。寸。堪。

金樓子

寄。狀。一。民。能。為。飛。車。便。風。遠。行。至。于。粟。州。歸。則。別。給。不。以。示。民。

汪蒼舒曰。螺。舟。能。從。海。底。行。見。拾。遺。記。與。飛。車。事。都。異。南。桂。川。有。象。香。木。根。將。檀。節。沉。水。花。鷄。舌。紫。薑。膠。薰。陸。

汪蒼舒曰。華。雲。根。葉。俱。可。用。者。中。國。唯。遠。耳。此。也。

魏。氏。云。周。旦。腹。中。有。三。斗。爛。腸。補。衛。云。前。或。可。強。与。古。餘。時。酒。飯。康。

飯。康。

汪蒼舒曰。語。復。佳。

山。中。以。日。餘。虞。史。辰。日。餘。兩。師。虞。史。虎。也。而。師。龍。也。

汪蒼舒曰。佳。對。

世傳作有夢腸之說曹植為父有父胃之論旁什也

王君舒曰二公奇才作文費思如此淺子謀夫何所可用

鋤齒其舌植耳為異桂華不實王危無當

銅之精為以錫之精為婢

五茹一名金並地榆一名王政

星如王季月上金波露生猶殷河垂似帶

羅金之鷄能言西周之大能語

以日而謂之月韻

書卷七怡神如媼奶

金樓子

扶餘國吳珠如酸漿

汪曾舒曰標韵妍新雖屬碑壁亦佳錄也

淨住子

齊蕭雲英撰

夫立名所以來德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱

未見貌醜簪鏡有悅目之華體姘姘水數翠溫之現

令欲誠其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之

一服無嚴不辨既心會于道身過不遇而止意順于理口失不防而

戒如遺霜花人不欺現

自教無功何得時問意人善惡

淨住子

若謂妙色為樂者則應長悅心目永慰形骸何意須臾顏貌改髮

白而黑傷痛少年華美之難

若謂好鼓為樂者則應絲竹繁會聽聽無厭何意小久便致厭耳

不樂聞

若謂朋遊為樂者則應終日遊散不知厭極何意每一登臨少時便

倦後更相携無復行意

若謂榮位為樂者則應始終不交無恥無辱何意黜陟之間憔悴立

致

虛開笑語之端轉辭自鹿之矣

夫道從苦生。不由樂果。德憑功述。非情所集。讓而德者。則其理通求而獲者。則其理滯。

汪蒼舒曰。雲英作此本。分三十二門。而命王微為之頌。

附辨德門頌。辨。是揚德。分源。就世。麗景。或幽。澄舒。每缺。

清信門頌。盤山。小魯。泛海。難折。多。見。璧。辨。礫。知。璣。

清淨門頌。靈龜。攝。根。睛。察。術。是。

生老病死門頌。穠華。易。遷。繁。華。不。實。星。髮。鮐。肌。憐。光。惜。日。

二。堅。潛。書。十。五。空。術。

起責心行門頌。豈。無。通。術。援。此。椿。某。循。情。內。負。操。事。外。

中律子

傷。

蘭。較。行。業。門。渾。風。緬。沒。扶。俗。膠。加。競。文。內。疾。誰。細。心。瑕。丹。

惟。情。或。三。省。身。華。貴。危。窮。濕。貧。憐。豪。奢。

在家門頌。冰。開。春。日。蘭。敗。秋。午。放。隨。類。及。習。乃。情。遷。

出家門頌。鳳。祀。驚。心。騁。文。好。野。迹。珠。冠。冕。事。嚴。馳。驅。

善友門頌。蘭。室。改。蓮。心。梅。崖。奕。伊。草。曲。轉。且。觀。直。說。木。

遂。彫。藻。

戒。門。頌。慧。滋。強。身。倪。

端。儀。有。直。景。正。道。無。傾。蹶。

任子

任英

山。必。有。阜。河。必。有。曲。江。漢。東。流。必。有。迴。漫。

水。可。乾。而。不。可。奪。濕。火。可。滅。而。不。可。奪。熱。金。可。柔。而。不。可。奪。重。石。可。

破。而。不。可。奪。堅。

水。氣。人。勇。金。氣。人。剛。大。氣。人。強。而。燥。土。氣。人。智。而。寬。水。氣。人。惠。而。賊。

日。月。為。天。下。眼。目。人。不。知。德。山。川。為。天。下。衣。食。人。不。能。謝。

直。木。無。陰。直。士。無。後。是。以。賢。人。直。士。常。不。容。于。世。

火。俠。焚。家。不。罪。火。食。過。傷。人。不。罪。食。以。其。積。之。于。仁。義。無。私。害。

任子

也。伊。尹。放。太。甲。太。甲。無。怨。心。管。仲。黜。伯。氏。伯。氏。無。怨。言。以。其。積。之。于。

公。正。無。私。惡。也。

汪。蒼。舒。曰。任。子。著。道。論。十。卷。唐。藝。文。志。道。家。

任 奕 撰

神龍不廢網罟之水。鳳凰不翔羈羅之鄉。賢人不入危國。知者不輔亂君。

登太山見天下之大不察細視遠故也虞高位見人主之貴不卹

道○德○之○懷○民○猶○陽○春○之○景○物○履○深○水○而○不○寒○結○冰○條○而○不○折○
一○人○之○智○不○如○衆○人○之○愚○一○目○之○察○不○如○衆○目○之○明○

張汝韶曰細珠碎璧零落人裾愈多愈妙不必尋其巔頂讀書法

年

門自蒼舒始也

玄覺子

永嘉集

道不浪階隨功涉位

絲朝擾、竟夜昏、道德未脩、衣食斯費、上爭弘道、下關利生、誠以
為恥、故智人思之、寧有法死、不無法生、

定則利盍厘則成。損實是起善之根。虛是生惡之本。善惡之本由口。官詮、善之言名為四正。詮惡之語名為四邪。則就善。正則歸樂。善是助道之緣。惡是敗德之本。是故智者要心扶正。實語自正。當知邪念衆惡之本。是故須易制而不隨。

女覺子

夫念非忘塵而不息塵非忘念而不忘塵忘則念息而忘念息則忘

塵而忘塵而息、無能息、念而忘、無所忘、無所忘、塵遣非對息無能息、念滅無知、滅對遺一向冥寂、閑閑無寄、妙性天狀如火、空人則自滅、空喻妙性之非相、火比忘念之不生。

夫既非智而不了智。非境而不生智。生則了境。而生境了。則智生而

了智生而了無所了境而生無能生無能生惟智而非有

了無所了。雖境而非無。即不無有。即非有。無雙焰妙悟。蕭然如

火得薪助加熾盛薪喻發智之多燒火比了境之妙智

卒速其隱而背明捨靜而求數衆怙情動而泛靜捨暗以求明之生

則結是成。慈靜立。則息亂成。立。結。子。時。動。慈。生。因。子。檢。暗。動。連。繫。子。順。靜。明。相。起。于。物。表。物。不。能。思。功。絲。于。慈。煩。不。能。動。功。子。心。慧。更。實。于。靜。明。慈。亂。相。纏。于。時。動。而。能。靜。者。即。此。而。能。也。暗。而。能。明。者。即。慈。而。慈。也。如。是。則。暗。動。之。不。無。差。靜。明。由。茲。合。道。夫。恰。心。之。士。寧。既。觀。而。遠。音。達。散。之。人。豈。滯。言。而。感。珍。明。則。言。語。道。斷。何。言。之。能。據。首。會。則。心。行。處。何。言。不。能。思。議。者。可。謂。妙。契。衷。中。矣。夫。妙。通。冲。微。理。純。名。相。之。表。至。真。虛。寂。靈。起。學。數。外。而。能。無。緣。之。慈。隨。有。机。而。感。應。不。二。之。音。還。根。性。以。區。分。順。應。慈。懷。施。而。不。作。終。日。說。示。不。與。無。言。故。教。多。遠。無。年。一。揆。是。以。大。聖。慈。悲。隨。机。利。物。統。其。幽。致。摩。藉。非。殊。無。情。因。候。塵。業。有。識。無。怕。竭。嘆。幽。淵。未。足。比。其。清。飛。雪。無。以。方。其。素。卷。總。若。羽。舉。揚。翅。望。星。月。以。窮。高。棄。惡。若。鱗。衆。驚。鈎。投。江。瀟。而。盡。底。玄。曠。漸。其。遠。照。上。界。應。以。緣。消。如。其。慈。未。彰。心。無。準。的。解。非。契。理。行。開。超。塵。爭。法。性。而。順。常。情。背。圓。心。而。執。權。說。如。是。則。次。弟。隨。机。時。根。緣。而。設。教。矣。夫。妙。通。衝。微。則。山。河。非。遠。迷。名。滯。相。則。絲。毫。成。礙。譬。夫。行。而。通。往。則。可。謂。如。其。觸。物。衡。渠。則。終。朝。域。內。以。其。不。知。知。有。無。形。之。畔。渠。

有窮虛之域故也。妙音絕言。假文言以詮音。真宗非相。假名相以標宗。譬夫象非靈山。假靈山而顯象者。此但取其能類耳。豈以靈山而為象耶。夫妄非愚出。真不智生。達妄名真。迷真曰妄。豈有妄隨愚妄。真逐智迴。真妄不差。愚知自異耳。真妄既辨。愚知返脫。是以愚無了知之能。如有達愚之實。體非名而不辨。名非體而不施。言體必假其名。語名必藉其體。今之體外施名者。此但名其體耳。豈其體當其名耶。無休而施名者。則名無寔名耶。名無寔名者。則名無也。所無既無。能名不有也。何者。故名本以名其體。無休何以當其名。言體本以當其名。無名何以當其體。無當而非體。名無名而非名。此則何獨休而元虛。元乃名而永寂也。現聽都息。心累開。朕獨宿。孤峰。端居樹下。息繁。食道。誠合。如之。朕而正。道。寂。寥。離。有。修。而。難。會。和。徒。喧。擾。乃。無。習。而。易。觀。若。非。解。契。玄。宗。行。持。真。趣。者。未。可。幽。居。抱。拙。自。謂。一。生。與。夫。散。林。妙。抹。玄。實。非。容。易。決。擇。之。次。如。履。輕。水。必。須。側。耳。目。而。奉。玄。音。肅。情。塵。而。賞。此。致。忘。言。要。旨。濯。累。養。微。夕。惕。朝。詢。不。溢。絲。髮。如。是。乃。可。滿。形。山。谷。寂。慮。絕。羣。我。其。或。心。徑。未。通。囑。物。成。塵。而。欲。避。

唯永靜者蓋世未有其方。况乎靜。長林峻嶺。聲峭鳥獸。鳴咽松竹。森梢水石。吟嘯風枝。蕭索藤蘿。榮華雲霧。風物哀榮。晨昏眩晃。斯之種類。豈非宜難耶。故知見惑尚紆。觸遠成滯。耳人迷謂之失。人悟謂之得。失在于人。何閑動靜者乎。譬大未解。乘而欲逐其水曲者。若能妙識玄宗。虛心冥契。動靜常矩。諸點恒規。森南有規。恬狀無間。如是乃可逍遙山谷。放曠郊野。

張汝韶曰。氣象窮神清言鹿目。

汪蒼舒曰。玄覺永嘉集妙辨金涌舌材足畏。

玄覺子

四

浪翁規惡

唐元結

出規

元子門人叔將出遊三年。及還。元子問之曰。爾去歲久矣。何以異乎。諾曰。叔將始自出中。至長安。見權貴之盛。心憤狀切。悔比年于空山窮谷。與夫子甘飢寒。愛水木而已。不數月。自王公大夫。卿相近臣之門。無不至者。及一年。有向與叔。要遇之。可弔。有始賀拜候。已聞就誅。豈不裂封疆。示未識。豈無印綬。懷之未暇。其客自祿位者。隨叔得金。玉者。暗擊。參遊異者。或利或免。叔將之身。如大迷者。五六似鼠。藏者。元子。當其時。環望天地。如置在杯斗之中。元子聞之。嘆曰。非將汝何思而為乎。汝若思為社稷之臣。則非正直不進。非忠謹不言。雖手足斧戣。口能出鼓。猶極忠言。與氣憤絕。汝若思為祿位之臣。猶當避赫赫之路。臨頭之機。如下鹿。栗馬當食而已。汝忽狀望權勢。而往自致身于刑禍之方。得筋骨血肉而歸。幸也大矣。二三子以妹將為戒。

七

浪翁觀化

唐元結

浪翁山野浪老也。聞元子云。浪狀在山谷。病中。能記水石草木蟲
身之化。亦未說常所化凡四說。

有無相化

浪翁曰。陰陽之氣。化為四時。四時之行。化為萬物。萬物形全。是無化
有。萬物形盡。是有化無。此有無相化之說。

有化無

浪翁曰。人或云。我立于東西。望萬里。目極則無人。我而忘終世。相無

元子

十四

此有化無之說。

與化有

浪翁曰。人或云。我來于南北。行萬里。志無不有人。我而忘終世。相有
此與化有之說。

化相化

浪翁曰。吾觀化于無也。何無不有。吾觀化于有也。何有不無。有無更
化。可以相化。上言何極。化言何窮。

時化

元子問浪翁說化。上無窮極。因論。浪翁亦未知時之化也。多于此

乎。曰。時焉。何化哉。未之記。元子曰。於戲。時之化也。道德為嗜慾。化為

陰薄。仁義為貪暴。化為凶亂。禮樂為耽淫。化為侈靡。政教為煩急。化

為苛酷。窮能記于此乎。時之化也。夫婦為溺惑。所化。為大豕。父子

為懷愁。所化。為禽獸。兄弟為猜忌。所化。為讐敵。宗戚為財利。所

化。為行路。朋友為世利。所化。為市兒。窮能記于此乎。時之化也。

大臣為威權。所化。為忠信。化為姦謀。庶官為禁忌。所化。為拘。公正化為邪佞。

公族為猜忌。所化。為賈。化為庸愚。人民為征賦。所化。為傷。州里化為禍鄰。

姦吏為恩幸。所化。為卑。化為將相。窮能記于此乎。時之化也。山海化為

為井。所化。為盡。于州木。原野化為荏。行。或曰。彈于鳥獸。江湖化為壩。

十五

或曰。暴于魚鼈。祠廟化為宮寢。或曰。數于祠禱。窮能記于此乎。時

之化也。情性為風俗。所化。無不作。但後詐詐之心。教時為風俗。所化

無不作。詐詐。淫之辭。顏容為風俗。所化。無不作。姦邪。威使之色。窮

之內。卷戰門。開斷骨髓。肉萬里相藉。天地非斧鑿也。耶。人民暗夜盜
起。求食。書遊。則。死。傷。相。及。日。月。非。虎。豺。也。耶。人民相與。身。命。于。絕。
崖。深。谷。之。底。始。無。殺。時。動。息。山。海。非。州。里。也。耶。人民奔走。非。涿。林。蒼。
業。不。餘。茂。哉。州。木。非。宗。族。也。耶。人民去。鄉。國。入。山。海。千里。一。息。力。盡。
暫。休。風。雨。非。卽。舍。也。耶。人民相持。于。死。傷。之。中。裸。露。而。行。霜。雪。非。衣。
裘。也。耶。人民。勞。苦。相。究。瘡。痍。相。痛。老。弱。孤。獨。相。苦。死。亡。不。能。相。救。呻。
吟。非。常。聲。也。耶。人民多。飢。饉。溝。瀆。病。傷。道。路。糞。污。非。梁。肉。也。耶。人民。
奔。亡。潛。伏。戈。矛。相。拂。前。傷。後。死。免。而。存。者。一。息。非。千。歲。也。耶。僊。王。腐。
御。相。枕。路。隅。鳥。獸。攘。其。骨。肉。烏。犬。非。君。子。也。耶。

十六

言以道深

秦子

秦青

玉。臺。必。求。其。所。以。成。于。將。必。求。其。所。以。斷。無。威。之。見。雖。去。瓊。碧。璫。無。
貴。也。不。斷。之。如。離。合。影。不。光。無。取。也。
今。欲。馳。光。日。下。顯。白。雪。中。不。可。得。已。
常。聞。作。人。當。開。圓。圓。之。藍。不。異。眾。艸。染。而。沒。朗。狀。不。如。棠。棣。之。華。灼。
灼。自。顯。

五味者各稱一族之名。合和一鼎。名曰羹。猶威重。燕平。思合而為信。

秦子

秦子

虎能雄極。不可以託。虎能飄繁。不可以寄。雖。

吾飲錦中而紆裘。不秋。續表而麻。裡。猶論者。寧置于辭。不置于理。

注者舒曰。唐藝文志。雜家。秦子三卷。

阮子

關名

不樹者死無棺不葬者身無帛不績者山無哀君子賤損則思義小

人賤諫則思邪

一盜不謀害在害察修來不謀害在詞主

漁人張網于淵以制吞舟之魚明主張法于天下以制強梁之人主

法以隄民百姓不憚于主防以堤水江河不憚犯防而可犯則江河

就災法而可干則百姓成害

高鳥相木而集智士擇主而翔

賢人有好釣者以挂錫餌黃金之鈎錯以銀碧垂翡翠之倫其持竿

處位則是朕其得魚不我失故曰鈎之務不在步飾事之急不在辨

言

汪蒼舒初書林所載阮子數條頗佳今錄出

七泉子

列說

山書

予于山上著書一十八篇大不復物意茫洋乎無旁自號為山書

天地之氣復則結者而為山也融者而為川也結于其靜者一靜而

不動融于其動者融決以忘其及故山之性為近正川之性為卑融

是以處其結者為君子處其融者為利人

天地之先未嘗有形故字其形為人民為禽蟲萬物朕後建其字據

其形之動曰生形之靜曰死嗚呼哉苟不生乎天地先而未嘗用其

形或曰出納斯非沉沈之似乎故吾以渾沌不當在天地先而在我

之不為萬物鑒者而已矣

壞人者天地也使其故現數以象動則有爭殺亂患夫數始乎

乎是故離吾之指為吾視其指而吾亦離則數人乎感矣故知指

生六而為有餘生四而為不足與其餘也為能不侮嗚呼心既分身

之有餘此不足也則爭殺此應何嘗不有哉

聖人重其生以輸也然濟其用故甘煙之氣出于榆末而汝網吾不

是于野以宰養于宮中故天下忘身以自給嗚呼上食而棄其榆

然而其皮亦足矣是知聖人欲化而更託其生聽風鳴而吹管果

象也故有象竹之殺者必有象殺之器狀則造其為而恥殺學者鼻
也故不立而乘造其象而取人學者聖人也故宋世而不出嗚呼
以河繫而山木不為川既出而必伐舟也舟既入水而蛟魚相對
以其居泉而遂于殺者也今則造象之具成是大道存而與共贊
道亡而連其禍
利以勸天下利盡而天下畔道以歸天下道薄而天下去嗚呼為利
物所開為道亦不偽故始愛其惡者終必將以應人狀則利盡而畔
者必叛其道道薄而所去者貴不殺其孤而已
城廓溝池以固民也○有窮城廓溝池以盜民者則殺人之其于不國天
未幾子
有窮固之具必有攻固之利苟有利之物必生其下是以太古安
民以巢故于野則無爭巢固民則相殺
車服妾媵所以奉貴也○狀而奉天下來事貴者賤走有車服必有難
佩有妾媵必有娛樂聖人既為之貴賤是欲顯農父子以奉不暇雖
有許曰吾安得粟而奉之嗚呼牧民以許曰不若均民以貴賤
古之弓矢所以防惡也○懷惡者在內所以能持弓矢也○故射惡未及
取而奪械可以殺人之天下天下迥而集富私成者嗚呼古之弓矢
所以防惡也○今則不狀及防人之持弓矢也
萬物無常故○而主教者○既其悲○歡則聽在心而耳職廢也○謂雷為可

要則以畏殺聽之不知有時雷可長養也○謂要為可狎則以狎殺聽
之不知有貴賤可流末也○則有幽思之深和殺之悲也○去家日久而
殺之悲也○嗚呼悲思果在心也○雷與要無常故也
為學豈有歲故○勞于農夫以共其遇世也○故佚于使人狀而雖佚不
妄學以其勞而未嘗運是故死而不得止其心古有志者猶悲月
之易于人也○故謂飛鳥走兔在其中竹大威之倫未必有信之者也
夫取人之論必薦信以入其中受人之託必有情以寄其內故大信
者不使人付有通者不使人求
相衣之厚莫以王○禮○百姓不貪其死以其愛名不甚于愛身任時之
未幾子
室必多怨借君之權必易死是于名則君子愛身不甚于百姓馬
理人有意哉故勸善以爵使利爵者樂修夫惡殺人與執盜鈞為仁
人之心則亦召盜以爵嗚呼使聖人無意則勸善不以爵矣是故君
子為善不獨樂欲為聖人而出是不見仁人之術使爵以召盜乎
食素人之衣則懷其妻子開秦婦之珠則斷涕悲其身當是時也
天下之妻矣吾適富貴之門則懷其爵矣及聞素人以爵使者則垂
涕悲其身當是時不顧天下之貴矣有惡崔嵬之甚者揮涕以驅崔
嵬母以結鹿夫希晉既可以駭物則希晉必可以取物嗚呼執其具
以逐崔嵬安知不有學其具以取之故善惡去者不啻惡其名善逐

有不示人以其具

猿鳴不過聲難以其有聲者必組物夫能過其組必自破其
可醫之組吾疑也帶之組吾膜也線之組吾衣也此是矣今襲在
下安得復疑其心哉

汪荅舒曰劉說華怪老語文泉子其所名存然山書自是一子
也

文泉子

元黃子

關人

樹上懸歌非木實也背上披裘非裘也此似而非

今有駘騁之疑雖歐冶百鍊猶不如元刀有驚駘之馬雖進父駕之

終不及飛兔絕景質馳故也

土不可作鐵而可以作瓦

經巨海者終年不見其涯測度洲者終世不知其底故近者不可以
度遠也

光武鳳翔于南陽燕雀化為鵲鵲二溪之巨嶽爛如三辰之附天長

元黃子

牛之卒羣落如秋艸之中繁霜勢使狀也

雲翳于日則不能始汙于玉則不能光

喜釣者不易洲而釣者子不降席而追通

利刺富強以養貧弱何異餓耕牛聚馬而飽吠犬棄子將而獨船刀

急馳其其損多矣急愛之熱推甄而棄之損益多

小人恥其面不如子都君子恥其行不如齊魯故小人貴明整君子

尚至古

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大觀則大見小現

程子風曰書有佳句雖見而未披金帙者如程曉女與麗色妖容

高才美詞此乃蘭形棘心玉曜无質又太元經內清外滯弊
衣聚王 寫雛鳳子養牡高峙隱耀深林不食滓穢

張汝韶曰或云此即物理論

汪荅舒曰古之廣作多矣九倉子為唐人王士源之書尹文子為仲長統之製俗尚習見佳文沒于疑別之胸久矣

朱黃子

狗仔

唐
元
結

春陵菊園

春陵俗不種菊。前時句遠。競之植于前庭牆下。及再來。菊已無矣。徘徊舊圃。嗟嘆久之。誰不知菊也。方華可賞。在藥品是良藥。為蔬菜是佳蔬。蝦須地。趁走猶宜。徒植修養。而忍蹂踐。至盡不愛惜乎。於戲。賢士君子。自植其身。不可不慎擇所處。一旦遭人不愛重。如此菊也。悲傷奈何。于是更為之圖。重陸植之。其地近燕息之堂。與人。不此弃。走近登望之亭。柱礎不此行列。綴參峴。妓菊非可惡之。州使有酒徒。

精

苟爲助興之物爲之作記以誌後人并錄藥徑列于記後

寒止表

乾元庚子元子理兵于有泌之南泌南主德丁酉為陷邑乾元已亥
 為境上殺傷勞苦言可極耶紂紂亂骨如古屠肆于是牧而藏之命
 曰哀丘或曰次山之命哀丘也哀生人將盡而亂骨不藏者乎哀壯
 勇已死而名烈不顯者乎對曰非也吾哀凡人不能絕貪爭奪亂之
 心守正和仁讓之念至今吾有哀丘之德歟

魯縣墓

天寶十三年元子退兄前魯縣大夫德秀卒元子哭之哀門人亦益

問曰夫子哭之何也東不亦過乎禮狀對曰汝知禮之過而不知情之過叔盈追謂其後曰夫子之哭元大夫也魚師友之分也過矣元子聞之召其盈謂曰吾誠來過汝所云也元大夫病無所同壯無所老無所存故無所餘此非人情人情所不能喜愛似可惡者大夫無之如或如恨如憎如惡此其無情此非有心士君子知焉不知也吾今之哀汝和之馬而不知也嗚呼元大夫生六十餘年而卒未嘗織婦人而視錦繡不頌之何以哉其法修靡之徒也其未嘗求足而利尚辭而便也何不頌之何以哉貪猥佞媚之徒也其未嘗三十畝之地十尺之舍子歲之重不頌之何以哉占田千夫室宇千柱家重

丹崖翁宅銘

零陵龍下三十里得丹崖翁宅俗曰有唐節者曾為瀧水令去官家于崖下自耕丹崖翁丹崖湖中水石之異者前湖中得道之逸者愛其水石為之作銘曰瀧水未盡瀧山猶峻忽見淵洞丹崖千仞礧礧丹崖其下誰家前所耕上釣車不知幾峰為其四壩竹幽石澗泉飛戶中怪石臨洞洞石顏何得石顏翁獨醉聽吾歌與翁東

西茅宇飲啄終老翁之統計世俗常事阻人心情徘徊崖下遂刻此銘

別崔曼

漫更年將五十與時世不合垂三十年愛惡之裁終以人間情懷崔曼更所為遊而辨之數月未去會潭州都督張正言薦曼為屬邑長將行曼謂曰曼異時乃山林一病民耳宜不相同行矣勿感吾子有才業且明辯又方年少必能樹勛庸垂名後若求先達賢與相投試正在張公張公性年在西城主人能用其一言遂開城千里威震絕域張公性在淮南遂巡情情鹿萬夫風從遠道猶馳而不為

清靜子

今海內兵革未息張公必為時用吾子免之既相親者所宜緩少富貴定容謀畫少節酒平氣概耳

寒亭

永泰丙午中巡屬縣生江華縣大夫瞿令問答曰縣南水石相映壁之可愛相傳不可殫臨俾求之得洞穴而入機險之通之始得構茅亭于石上及亭成也所以嗜隘憑空下臨長江軒檻窗牖上蔭絕巔若旦葉景氣烟霧異色蒼石猶金映水木欲名斯亭以顯不得故請名之表示來世于是亭上為商之曰令大暑登之幾天時將寒矣泰之地而清涼可安不台命之曰寒亭狀乃為寒亭作記期之事

右溪

道州城西百餘步有小溪南樓數十步合營溪水抵而岸急時怪石
嵌盤屈不可名狀清流觸石迴懸激注休木異竹垂陰相映此溪
若在山野則宜遠民退士之所遊康在人間可為都邑之隙境靜者
之林亭而置州已來無人賞愛徘徊溪上為之悵然耳流鑿無機俾
為亭宇植松與桂點之香州以碑形勝焉溪在州若遂命之曰右溪
刻銘石上彰示來者

茅閣

補葺子

乙巳年呂孟公鎮湖南將二歲矣以威惠理我旅以簡易肅州縣利
政之下則無繞人故居方多閑時與賓客歡飲因亭引望以舒遠懷
偶愛古木數株重覆城上遂作茅閣蔭其清陰長風爽入我軒檻
扇和爽氣暢于閣中世傳衡陽暑溼鬱蒸休息于此何為不狀今天
下之人正若大熱誰似茅閣蔭而蘇之于戲賢人君子為蒼生之床
蔭不如是耶諸公歌詠以長之俾茅閣之什得系嗣于風雅者矣

苔臺

活溪東北二十餘丈將怪石馬周行三百餘步迤邐申至丑寅崖壁
土絕左旁四餅前有登道高八九十尺下當洞潭其勢峭礧半山水

底蒼狀沈沈若在波上石巖隙異之腹急為亭堂小峰欲實其間松
竹掩映軒戶畢皆幽奇於戲古人蓄憤悶與病于時俗者力不能
高夢以曉眺則必山巔海畔仰頭歌吟以自暢達今取茲石將為
堂蓋非愁怨乃所好也銘曰洞洞清流唱唱自暢達今取茲石將
為堂誰厭朝士羈牽局促借君此堂以縱心目陽崖靡琢如瑾如珉作
銘刻之彰示後人

滾溪

乾元戊辰浪生元結始浪家滾溪之濱滾溪蓋溢水外稱滾水及滾
江海則百里為滾湖二十里為滾溪滾溪浪士受之銘之其濱於戲

倚軒子

古人喜尚君子不見君子如見似者稱頌之滾溪可謂讓矣讓者
子之適也稱頌如此可遺滾溪若天下有如此讓者吾豈先滾溪而
稱頌者乎銘曰滾溪之瀾誰取馬滾溪之瀾誰取飲之出寔可矣
飲豈難矣澗不漸其心不如此水浪士作銘將或何人欲不讓者漸
進滾溪

軒子

汪荅舒曰元結自叙所製集自乙未以前稱元子乙未以後稱倚

抱一子

永明壽著

先以開解信入。後以無思契同。
有之不用。求真規。宛爾無之。自朕足妙。肯煥朕。
金輪共慈。真偽俄分。砂米同炊。生熟有異。
戲藏媚于朽宅。忘若忘疲。卧大夢于長宵。迷心迷性。
鏡中之影。無體而全。因外境。水中之月。不實而現。空輪。認此為真。
愚之甚矣。
冥朕玄焰。無不輝。以輝為體。無不虛。

抱一子

起念馳求。如痴人避空。失頭狂走。

孔子謂顏回曰。吾與汝終身。交一臂已謝。豈待白首。朕後變乎。意明
物。常自新。金。不相到。交臂之頃。尚不相待。已失前人。豈容至老
而後交耶。又前念已故。後念恒新。終身相見。恒是新入。故云見新如
此。新人見之。只如交臂之頃。
違轉萬差。卷舒之形。隨智隨愚。一除開合之勢。迷心始不失。機縱差
別。而恒順用。非乖體。雖一味而常通。
經云。舍利弗。汝問何故。諸賢。汝發此言。是今日始不以佛為聖。師。指
此丘。報曰。送今日始自。在。某地。不在他鄉。自。歸。子。已。不。歸。他。人。已。為。

師主不用他師。是以故往。不以佛為聖師。

太子與王儀之相。迎。陵。起。衆。為。之。音。將。師。子。筋。為。琴。絃。餘。音。斷。絕。以
善。見。藥。而。治。病。衆。忘。滿。滿。
水。未。入。海。則。不。鹹。薪。未。入。火。則。不。燒。境。未。歸。心。則。不。等。
乘。羅。雖。異。不。能。自。異。虛。空。雖。同。不。能。自。同。以。無。體。故。法。上。常。生。以。無
用。故。塵。上。恒。寂。
海。涌。千。波。既。含。異。像。非。一。非。異。互。奪。互。成。
依。前。往。著。及。五。迷。心。如。熱。金。先。執。則。燒。手。
若。前。念。是。凡。後。念。是。聖。此。猶。別。教。所。收。今。不。動。無。明。全。成。正。覺。故。華

抱一子

嚴。論。云。將。寶。位。直。授。凡。夫。如。夜。夢。千。秋。覺。已。隨。滅。
夫。了。者。即。是。佛。法。無。有。二。相。是。以。未。同。水。月。散。若。幻。雲。見。猶。夢。形。
聞。如。谷。響。覺。夢。即。現。不。迷。方。未。迷。處。自。無。不。迷。此。去。
微。塵。揚。子。猛。吹。輕。舸。隨。于。迅。流。一。心。不。信。自。生。艱。阻。
汝。之。心。靈。一。切。則。了。未。曾。暫。昧。而。迷。者。自。擊。不。知。如。美。玉。沉。泥。自。埋。
高。價。猶。真。金。混。雜。空。虛。光。輝。
自。眼。有。翳。妙。見。不。通。遠。境。已。重。沉。溺。家。寶。雖。同。一。性。要。以。智。明。如。樂。
益。奇。者。指。妙。則。官。商。應。節。人。懷。覺。性。智。巧。則。動。用。真。真。
官。階。一。品。坦。以。為。臣。

衆生心性猶如利刀唯用割泥。無所成刀日就損。理體常妙。衆生
自惑解善用之。即合本妙。
夜繩不動。疑之爲蛇。開窗本空。怖之有鬼。故知本無迷悟。要自升沉。
昔迷悟而自迷。今悟迷而非悟。但以內見自隔。客塵所遮。于体上分
遠近。情向性中。正凡聖之量。
如空中雲如芭蕉。堅如電。久住如蓬。發芽
如鏡。鑒像虛不失焰。似日遊空。焰不失虛。
現生也。如石女之懷兒。現往也。若陽焰之翻浪。
華海存漚。遺金取礫。拂泡作寶。執不爲珠。

卷一

三

本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。
薄福之人。不生于疑。解生疑者。必破諸有。
靈智不昧。則易法出生。
千聖仰之。爲母。爲師。爲賢。歸之。如王如導。
執則字。奢遜通則文。妙藥。
入海算塵沙。仰空數星宿。終不親見。去道猶賒。
如人水所漂。浪湧而渴。水。
如聲。奏有樂。悅。悅。不。不。聞。
塞耳。大呼。聲。免。免。聞。心。心。衛。達。相。應。何。何。日。

如登九層之臺。足履漸高。不見漸遠。

如竹春生。笋不離于筍。即與母齊。何以故。心空故。

捨有而生之。無如遊峰而赴壑。俱不免爲愚矣。

名字如現真理。如人。

三際冥合。物我無差。莫莫境以虛玄。同一心之。滄海皆依空而立。抱。

一而生。是以雲融洩而銀清霄。山幽隱而開綠野。喬松倚巖而自長。

修竹拂徑而長新。內則襟懷濔然。外則道性長尔。

始體獨立。物我皆如。

求真去妄。似葉影。形若體。妄即真。似塵陰。影故無。心于忘。烟。則。

把一子

四

萬轉都捐。若任運以鄉。知則衆行。發起放曠。任行去住。靜覺善涼。

流語默不失玄。微動靜未離法界。

自眼未開。焉治他目。

隨緣体妙。遇境知心。乃至見色聞聲。俱能證果。華飛劍動。盡可栖神。

執之如大火聚。四邊不可觸之。了之若清涼池。諸門皆可入矣。

如燈焰生時。內照青炷。外散光明。

如善不害于惡。猶白不受于黑。若惡不害于善。如臭不納于香。

隨善惡以薰成。目種種而為種。似果香之紙。染芳。能。以。勝。勝。如。紫。金。

之。極。近。照。理。而。作。集。

不可起。龜毛兔角之心。執蛇足。望香之見。

觀用知。休如現生芽。比如種體是有。

如美玉在水。首承所經。願邪塵生。死習氣。榮不現。

停者覺也。如夢覺。如蓮花開。

諸心。法。亦似境。顯化名緣。非如鉗等動作。取物。非如燈等舒光。

焰物。如明鏡等現影。焰物。

如一。色。淫人見之。以為淨妙。心止深著。不淨人觀之。種。惡露。無。

一淨。塵等。婦見之。妬憎。嗔惡。目不歡見。以為不淨。淫人觀之。為樂。妬。

人觀之。為苦。淨行之人。觀之。謂道無預之人。觀之。無所達。莫如見土。

抱一子

五

木。若此。美色。實淨。四種人。現。皆欲見淨。若實不淨。四種人。現。皆應不。

淨。以是故。好。既在心外。無定也。

如夢見境。起諸貪。嗔。稱彼夢者。謂寔無寔。理寔無境。惟情妄現。

惡。從心生。反以自賊。如賊生。始消。毀其形。樹葉。華果。運折其枝。蛇。

含毒。反害其軀。

向。醫。眼人。說。空中。無。華。對。狂。病人。說。目前。無。鬼。徒。費。言語。終。不信。受。

數。盡。則。尋。有。時。虛。名。廢。則。為。像。自。平。

如。一。沙。塵。無。油。聚。聚。沙。而。豈。有。似。一。狗。而。獅子。聚。聚。向。而。無。

波。澄。秋。清。含。虛。潤。狀。雲。朗。晴。空。迥。無。所。有。

寧。作。心。師。不。師。于。心。

法。無。心。而。隨。緣。成。壞。人。無。心。而。諸。行。遷。流。如。芭。蕉。開。雷。蔡。霍。向。日。

發。之。以。知。知。助。之。以。良。緣。了。見。時。方。進。境。縛。

不。親。善。友。常。迷。知。眼。

如。初。生。月。明。雖。漸。滿。而。常。帶。圓。月。以。圓。月。常。在。故。十五。日。月。偏。在。

初。一。二。三。等。中。則。知。滿。果。偏。在。同。位。

同。故。無。心。于。彼。此。忘。心。契。合。故。異。故。不。失。于。始。功。智。與。木。石。故。

知。心。常。察。雖。始。境。而。無。緣。察。不。失。始。雖。空。察。而。恒。用。斯。則。知。始。境。上。

始。境。察。智。亦。察。始。雙。分。而。一。味。境。智。融。即。而。歷。朕。

抱一子

六

即。心。是。者。疾。數。心。行。者。遠。

身。為。智。影。因。土。六。狀。智。淨。影。明。大。小。相。入。

夫。火。日。外。朗。水。鏡。內。焰。光。在。上。為。影。光。在。下。為。像。以。明。傳。而。像。現。

于。水。形。以。日。映。而。光。隔。為。影。二。物。雖。虛。而。所。持。要。有。安。有。雖。空。而。狂。

惑。見。之。見。之。以。不。狂。則。形。與。影。一。像。與。形。同。此。法。亦。亦。象。緣。所。起。

者。之。有。與。所。起。之。緣。俱。為。空。物。無。一。異。也。

見。無。所。見。眾。相。參。天。間。無。所。開。尋。音。揭。地。

江。蒼。舒。回。蕪。長。公。筆。舌。縱。橫。人。莫。之。遏。或。以。為。得。力。莊。蓋。不。知。情。

既。全。在。內。典。子。而。美。此。數。書。上。欲。托。人。神。智。博。喻。廣。辦。無。旁。耳。

瑩瑩子

性者先天至神一靈之位也。命者先天至精一氣之謂也。精與神性
命之根也。性之造化系乎心。命之造化系乎身。見解知識出于心也。
思慮念想則心使性。夙舉動應酬出于身也。語默視聽則身累命矣。
命有身累則有生有死。性受心使則有性有命。
汪蒼舒曰：一部內典累言不盡者，此能數句括之。
張汝韶曰：極玄至真一字一珠，不足易之。

瑩瑩子

諸子聚異集目記

海寧汪之國蒼舒氏評 語水勢大典曾三氏卷

第十一卷

天隋子

戰秋辭

弄蜂對

記鳳尾諾

治家子言

禽蟲

瑩瑩子

卷十一

化稻果

蟲化

祀牛宮辭

書銘

紀錦裙

蟹志

告白蛇文

東瀛子

雲林

西王母	清娥	上元夫人	靈臺子	貴賤	強弱	損益	敦傷	厚薄	子孫	理亂	得失	真偽	同異	愛憎	弘農子楊愛	植蘭記	蓄租記	駁禽
									自水卷十一									
									二									

山崎									子孫	理亂	得失	真偽	同異	愛憎	弘農子楊愛	植蘭記	蓄租記	駁禽
									自水卷十一									
									三									

天隋子

唐陸龜蒙

戰秋辭

八月空堂前臨隙。葉抽閒散。扇晨鳥未光。左右物態森疎。強梁天隋。子夷駘。恟恟。恍軍。腐之。我當。漆狀。而。薄。疊。狀。而。牆。轟。狀。而。桂。隊。狀。而。簞。衫。晚。攢。茅。蕉。探。是。常。攝。父。矢。東。矯。蔓。絃。張。龜。合。助。吹。鳥。分。故。行。若。草。進。而。金。止。周。連。陰。而。就。陽。無。何。雲。顏。師。風。肯。伯。蒼。茫。倏。淡。隱。危。滅。劃。烟。蒙。上。赫。而。陣。下。棘。如。漆。若。注。如。墨。者。開。如。轟。者。亞。如。隊。者。折。如。茅。者。折。如。常。者。折。如。矢。者。折。如。弦。者。磔。如。吹。者。瘡。如。行。者。惕。石。有。髮。

天隋子

戰秋一

方蓋。象。木。有。耳。方。成。賊。雲。風。雨。烟。素。勝。之。勢。駭。杉。篁。蕉。蔓。敗。北。之。氣。滅。天。隋。子。曰。吁。秋。無。神。則。已。如。其。有。神。吾。為。幽。差。之。南。北。截。折。盜。興。五。幕。方。州。大。都。虎。節。龍。旗。毛。解。米。碎。瓜。子。豆。離。斧。抵。耄。老。干。穿。乳。見。昨。字。今。遠。朝。人。暮。尸。萬。續。一。喘。千。倉。一。炊。擾。殘。邊。朔。殲。傷。蟄。夷。制。質。中。帥。披。振。滅。池。方。奉。不。利。甲。綴。不。難。光。渠。欽。策。裂。地。無。親。天。有。四。序。秋。為。司。刑。少。昊。負。宸。親。朝。百。重。幕。收。相。臣。太。白。將。星。可。靈。可。電。可。風。可。霆。可。壅。可。頤。可。陶。可。天。札。迷。冥。曾。忘。壓。剪。自。意。澄。寧。尚。暗。覆。之。云。責。斷。續。而。作。勢。不。過。約。弱。歟。哉。殘。廢。替。可。謂。棄。其。本。而。赴。其。末。捨。

其大而其細也。辭猶未已。若色恍如于是。陸者止。優者歟。
江省野曰。華有起氣。勝為慘秀。

天隋子

戰秋二

奔蜂對

天隋子

晉悼公見奔蜂，屬土于壠，負桑蟲之冥，若有言者，不勝其疑也。即召師曠以詰其事。曠對曰：「奔蜂無子，有蟲而視之，視之不怠，故其形隨之而化也。公賦其說，曠因從而理之曰：伊尹也。歌燕肖己之連，是故視之誠夫誠之感，物雖千品，萬形之殊，未有不從而應之者也。誠之不達，感之不應，雖體質外均，而其心化為他類矣。臣願以人事明之，在昔先王欲天下之治，視奔蜂以釋之，奔蜂天下未治，視焉以傳之，傳之誠，故三姓之天下化為一家之治也。是則先王非不能化其子，蓋將傳其視于至公也。是臣又敢以晉國事直啟王心，冀王之達悟。」

奔蜂對

者曲沃桓莊，恤民務德，有國之人，被其視無幾，而化之，雖晨風、蔚林、魚龍、趙澤，不是過也。逮乎獻公，納士為之說，遂辱公子，伐而或而嬖。其女使太子將東山之師，龍涼、缺、離頭，以義絕，境言卒行，見新城之陷。二公子繼踵而奔，士當是時，懼獻公之毒，不啻狼虎之磨牙也。此則父化為虎，狼其既而使之伐，猶又加兵于屈視其子之居，不啻寇戎之所聚也。此則子化為寇，戎矣。文公在外十九年，聞士五人為之，輔公發而視之，故其體化為一身也。及夫齊桓妻以宋女，一作楚成，待以諸侯，送之于秦，卒以得立。此則化于他國，不化于父子間。諸獻公未嘗誠而視之也，是知善視而他類，作者奔蜂也，不化而化也。

子離者，獻公也。君子謂公之智不如蜂，猶係著其令。今君先有晉國，宜乎上保宗廟之基，下近鄰邦之資，擇其可化而化之，無俾奔蜂逞術于君。王悼公曰：小國而大獲，獲之幸也。孤其念焉，乃立其庭為太子，而使田蘇為傅。

江表野曰：元子世世甚奇，此以律舌區外。

奔蜂對

二

天隋子

或問子曰鳳尾話為何等物。國耶。書耶。對曰。余之所聞。自晉訖于梁。陳以來。滿邸之書也。凡封子弟為王。則開府辟僚屬。敢當時士有學行才藻者。中是選。其下書東宮。則曰令。上書則曰殿。諸王下書則曰教。上書則曰敕。應和文章。則曰應令。應教。下其制一。等故也。其事行。則曰詔。猶漢天子肯集作臣下之奏曰可也。鳳尾則詔牋之文也。絳絳襪。猓猓狀。織此繪異的。知既肯其行。必有褒異之辭。若令之批答案耳。晉元帝為琅邪王時。帝吳其才。今通習外事。常使批鳳尾。詔南齊江夏王鋒。高帝第十二子。甚憐之。年五歲。使學鳳尾。詔下筆。便

工帝大悅以玉麒麟賜之餘未見其出鳳尾牋當番簿縷經其制作想精妙靡麗而非牢固者也殆將五百年必不能保而存之好事者或云織集作妄矣且傳云仲尼在魯與陳有間丘牟梧矢者皆知之及脩春秋則遠者略近者詳故曰立于定哀而指隱桓之日遠矣蓋聖人作大典不可不慎則前兩傳亦一作妄矣余學聖人之文者求其誠而已矣又安可詐別數百年前事自以為賢哉君子慎不傳無

蒼舒曰：詐別數百年前事，自以為賢此鄭康成註疏，未足當宗儒一噓也。

昭宗皇帝

天隋子

年既伐到本朕懸紉育有泣于白旗之下者有司責之其人之音
 家孫也數十年間裁易其錄範矣今又將易之不知其兩業故泣
 者祖妣為田祖厥東作必大售朕誠重意耒耜者一穀不敢起言父
 易之為工麗屬富室臺榭侈其售並侮民河力窮土木中觀吾易之
 為兵罷會諸侯伐叛為本旅戰陣與其舊又倍前也今周用鐵新
 猶夫四盜將用文理吾之業必壞吾亡無日矣武王聞之懼于是芭
 干戈勸農事逸家子漢祖之舊

池家子言

俞晨

天隋子

不十月于親親于南里早苗離離年無以久慶傷于集作懷夜不能
 寐往往談類暴而而疾至者一少凡數四明日訊其吐曰危驚也其
 曹鼓天下而蓋田所當之禾必竭德而法去曰得無戈羅者捕而耗
 之耶對曰江之南不能戈羅常藥而得之揮樹下上登枝葉植于成
 一中千萬膠而不從是藥也出于長沙豫章之淮行賈貨錯歲售于
 射鳥兒盜興已未紫衝塞江其誰敢商是藥既絕羣鳥悉翔幸不充
 乎口腹及倭人之稱梁子曰嘻失取之民化而為盜閑梁息征商不
 得行使江湖小禽亦肆其暴以害民食古聖人嚴禁劫之民出乎四

俞晨

商況害民之物乎俾生靈之眾死乎盜死乎既吾不知安用取者為
 程子風曰四方蠢動累；渠魁已咏及王孫矣嘗言者既不能戈
 之上宜脩一味藥防其飛舉

汪蒼舒曰佳句如蒼蘇嘗自然古浸文人古底筆當時；著此
 一二語便力出元泰以上

化稿鼠

天隋子

乾符已亥歲震澤之東曰吳興自三月不雨至于七月常時汗流
 者埃埃金物糧械支派者入麻屨無所行農民轉流漸
 此稿本畫夜如乳赤子欠欠放集作渴不暇俾得折穗十無
 一二馬無何羣鼠夜出噬而僵之信宿食殆盡離廬宇校聲
 之不能勝看集作官督責不食者有刑當是而賦索愈急
 持釜木肌腫作頭者無壯老吾聞之于禮曰迎貓為食田鼠也是禮
 缺而不行久矣田鼠知之集作欺物有時而暴欺政者貪而廢
 狀國語曰吳稱艱不遺糧豈吳之士鼠與蟹更伺其事而效其力

化稿鼠

穢其民狀且親風以碩鼠刺重飲碩鼠斥其君也有鼠之名無鼠之
 變詩人猶曰逝將去汝遠彼樂土况集作乎上招其財下喻其食率
 一民而當二鼠不流浪轉徙聚集作字而為盜何哉春秋螽蟥生大有
 年皆書是聖人于豈凶不隱之驗也余通于春秋又親蒙其災于是
 予記

張汝船曰積鼠可以長智讀化鼠可以結貪

蠶化

天隋子

精之靈大如小指、首角、特角、身、腹、肢、頸、項、脊、而、青、翳、葉、仰、齒、如、肌、
 紫、之、速、不、相、上、下、人、故、張、胸、之、脈、香、角、而、怒、氣、色、絲、驚、一、旦、視、之、凝、
 狀、弗、食、弗、動、明、日、復、往、則、就、為、蜘蛛、矣、力、勿、拘、拘、其、羽、未、舒、蟄、黑、蟄、
 香、集、作、分、未、開、黃、集、作、腹、腹、而、捕、獲、且、長、久、醉、方、露、藏、枝、不、楊、
 又、明、日、往、則、何、薄、風、露、蟄、絲、草、樹、榮、空、翅、輕、臂、狀、而、去、或、隱、或、隱、或、
 留、望、端、端、旋、軒、度、殿、終、神、甚、可、愛、也、須、臾、花、發、網、而、脈、之、引、絲、環、
 蟄、字、若、挂、文、辭、人、雖、苦、憐、不、可、解、而、從、矣、噫、秀、其、外、類、有、文、也、嘿、
 其、中、類、有、德、也、不、明、而、辨、類、索、也、無、嗜、而、取、食、集、作、類、類、也、向、使、前、不、

蠶化

知、為、情、之、靈、不、見、觸、發、之、網、人、謂、之、鈞、天、帝、居、而、未、今、復、還、矣、天、
 下、大、橋、也、名、位、大、明、化、也、封、略、大、慈、望、也、苟、成、德、志、公、崇、浮、飾、傲、榮、
 其、外、而、指、其、內、害、其、本、而、室、其、源、將、不、為、大、發、網、而、膠、之、乎、觀、吾、之、
 蠶、化、者、可、以、惜、情、

程子風曰秀而婉

其賦

仁者舒曰虎抄蜘蛛賦小玄賦舍各求情性在生鵬鴉之外鮮觀

祝牛宮辭

天隋子

冬十月、明、牛、達、為、一、作、宋、集、宮、納、而、年、之、建、之、前、日、老、農、請、乞、董、子、
 官、以、足、鄉、故、一、作、余、勉、之、而、為、之、辭、曰、集、作、四、封、三、帖、中、一、去、乳、天、
 霜、降、寒、集、作、納、集、作、此、宜、慶、老、農、拘、相、度、地、不、能、東、西、幾、何、七、舉、其、
 武、南、北、幾、何、丈、二、加、五、偶、握、集、作、當、間、載、又、入、士、太、歲、在、亥、餘、不、足、
 數、上、綿、連、牙、下、還、宮、府、耕、耨、以、時、飲、食、得、所、或、寢、或、訖、免、風、免、雨、宜、
 爾、子、孫、寔、我、倉、廩、
 注、蒼、舒、曰、何、異、考、工、

祝耳宮辭

書銘

天隋子

太古之時何嘗有款通于結繩民始相親畫卦造書聖人之為國哉
 文字厥初弗知惟簡惟牘斷竹析木累必充庭負必折簡章經
 集作一絕錯亂名曰靈務輕省摘集則裁膠綴卷一恣其所便蟲篆
 更隸形模易宜上下今古卷舒蟬聯驚曝露瘕瘕乎不堅又取
 珉石琢磨雕鵠由簡牘下其存四遷塵印章號殷勤識者馬其巧益
 甚其訛益繁盟契質要朝成夕及勅詔誓制令尾達達首言歲歲
 奏報離方就圓錄注傳記錄作傳記醜離美憐鵠錄牌表虛功望財歌
 咏賦頌多思誦權在簡牘者埋沒爛壞無遺一編詞集作以集穀其

書銘

留景延錯謬顛倒龍蒙帝剛在珉石者固寵納賂惟辭是妍鑄鑿既
 單名鼓眠狀光輝之道以人為傳有死必繼流乎億年宜斥詐偽焚
 燒棄捐復以太古結繩之前
 汪若舒曰今之製載尤可惕息

紀錦裙

天隋子

侍御史趙郡李君好士之士也。因余話上元元官寺有陳法主早車
 一輪。天后武氏羅裙佛幡時組繡奇妙。李君乃出古錦裙一幅示余。
 長四尺。下度上狹。下闊六寸。上減三寸。半時周尺如直。其前則左有
 鶴二十羽。若飛。起率曲折一腰。口中街草。兩華右有鸚鵡。背有舒尾。
 數與鶴相等。二禽大小不類。而隔以花。卉均布。無餘地。果道四向五
 色。間雜道上。果細細綴其中。微雲。瑣結牙以相帶。有若駭霞殘虹。
 流烟。隨霧。春草。夾往。遠山。截空。壞堵。古苔。石泓。秋水。印丹。漫漏。粉蝶。
 塗染。蠶繭。環環。雲。隱。涯。岸。濃淡。霏。霽。霜。柳。真。密。始。如。不。可。辨。別。反。諦。

紀錦裙

視之條段新絕。亦畫一一有去處。非備非繪。縝縝素真。又不可狀也。
 其縝縝。下製綫。尚如舊。而旁皆解散。蓋所成寒落。僅存此故耳。縝
 非蔀果物。亦不下三百年矣。昔時之工如此妙耶。其縝者復何人。
 馬。同筆之為。詳。繼于錦譜之流。俾善詩者賦焉。集作
 汪若舒曰。朱碧班駁。望之奪人目。精細之安。以面類。故為妙也。

蟹志

天隋子

蟹水族之微者其為蟲已有籍見于禮經載于國語揚雄太玄辭晉春秋勸學等篇考于易象為介類與龜集作同蟹則其外者時乾之屬也周公所謂旁行者坎恭于藥錄食蔬延乎小說其智則未聞也唯左氏紀其為災子雲識其躁以為郭索凌矧而已蟬始窟穴于沮洳中秋冬交必大出江東人云集作之率執一德以朝其魁狀凌後其西之登桓感沸指江而奔漁者續蕭承其流而障之曰蟹斷鉞斷其之江之故文粹道馬爾狀後板援文粹越軼趣而去者十六七八文粹既入于江則形質寢大子集自江復越于海如江

蟹志

之狀漁者又斷而求之其越軼趣去者又加多焉既入于海形質益大海人亦異其稱謂矣嗚呼德而朝其魁不近于義耶由沮洳而之江海自微而務著不近于智耶今之學者始得百家小說而不知孟軻荀楊氏之道或知之又不汲汲于聖人之言求大中之要何也百家小說沮洳也孟軻荀楊氏聖人之言也六籍者聖人之海也苟不低捨沮洳以集作求實由濟而文粹至于海是人之智及出水集作焉下能不悲夫吾是以志其蟹

汪蒼舒曰此等文業細繁難處妙不其詮理

程子風曰收應甚掉

音句蛇文

天隋子

曰廬西北隅有古丘焉高可四望余將升之以眺遠舒鬱農民述言曰不可是丘有地巨如井並而白忤之能為崇不判人多集作矣宜無他余取酒沃其丘昔之四物之生而白者犬雞馬牛羊而已其餘則老而淡白狼狐兔鹿鳥雀雖龜蛇之類是也人老而毛髮皓白乾眊昏倒不能記子孫名字形朽神潰以至于死物老而鱗毛凋甲亦盡白而未有重非一聖集作在一作上德先被于下則不為之出出必人奉之以獻不敢隱匿惟地不在瑞典雖狀神而且靈幽矣故漢之興神蛇謂之白帝子集作非天命者志怪必曰白狀多穴一作

音句蛇文

老墳狀集作大木要野吐盤散集作酒之享作小兒女子寒暑無眩濕五倚之彈吹集作驟日歌弄其妖恒集作鼓其惑考鼓用幣備胃其上歲時奔走畏在人疾疾不治亂寒不辭悉爾草之為也古者鑄鼎象物使民知神也若之惑吾知之矣况旅吾之地由我進退藝以時出集作無遊昆蟲之職無雜鬼神之事吾宮居若野廢各有分寡故不相害狀集作通顯集作為集作日憑藉之所則不當用人爭也如不用吾言當斷天定斷張育尾狀吾誠不替無易商焉

汪蒼舒曰佳處在穴老墳狀大木一殿

東瀛子集仙錄

唐杜光庭集

雲林

雲林石英王夫人名媚蘭字申林王母第十三女也受書為雲林宮右英夫人治滄浪宮晉興寧三年乙丑七月三日與東嶽上卿司命真君諸真同降于楊君因受書曰前夜洞瀆篤靈未盡倚伏異日雲梯未抗雖有懷于進趣猶示淵于至理矣君才實天工心以清潤凝限于高韻栖神于太玄期紫庭而步空矣有心洞于飛翬奈輪翳乎冥契也動合規矩等圓殊方靜和真味吐納餘音可謂凝誕德挺英

東瀛子

安良為歟矣朕微思不豁鄙懷內固深念不斷靈地未澄將未得相與論內外之期既二景之交耳夫失机者貴在能改相轉有情令無妨矣雖暫得羣聽故克和也前遂依此此非一瀉焉猶多端當相戒密的情有愆散得隨事失悟言微矣將何以遇之將何道之清聖散空神風麗林身起冥緡志欲靈音仁侯其人也守真一動萬者一年使頭不白而禿髮再生苟內愛子孫外綜王事朋友之交耳目廣用鼓氣維後此六道不昇也又述王介修通之事因喻以薛季和七試不過乃長里先生第公之第為經失位位性好蕭蕭鳳麟故長里乞之于太上使其生因言肇阿陰德可以及于許侯王介也又云

東瀛子

雲林

陰潛生冥邈外身棄質養胎虛宅陶然絕籥受精玄漠故改容于三陰之館安重賴于九鍊之少朕汝知神仙為貴死而不亡去來之理理之深也夫垂陰屬龍首必出岷極之煩陷天樞者必散明浩之源洪兆積陰德之聞有似水人也通通通大義之表故無窮終之要靈羽振翅玄圃之峰以達羅經之慮人之修通靈乎底身之密區此之要也且尋飛絕影之足不能轉達于呂梁或波冰泉之升不河涉吸于太行此才之異也繁林翳蒼則羽族雲華玄泉浩瀚則鱗犀競赴此在惠之茂也為道者實為勤苦勤苦者必得之矣學道者當在專通注真情無散念捨著修保冲白象馬如密有所觀照馬如

潛有所得。專。如臨深谷。戰戰兢兢。如履薄冰。此得道之門耳。而未得道之室也。所謂學道甚難。而甚易。若其弊。玄。沈。味。保。和。天。真。注。神。西。靈。就。研。六。府。情。悉。杜。情。無。視。無。聽。此。學。道。之。易。也。若。其。不。能。行。此。數。者。所以為難也。況。山。散。然。擾。則。強。禽。就。千。沐。川。清。結。滯。則。龍。蛇。慘。于。澤。此。自。取。蒙。也。苟。趣。捨。理。率。則。吹。萬。之。用。不。同。也。非。靜。順。無。以。要。撫。非。虛。無。無。以。冥。會。思。之。無。邪。則。無。禍。害。矣。在。正。其。心。而。斥。其。累。澄。其。源。而。清。其。流。也。若。南。越。而。北。騁。心。金。而。口。達。捐。薪。而。茹。荼。晒。九。成。而。悅。北。鄙。者。我。知。其。無。識。和。音。之。聽。鑒。也。因。吾。晉。簡。文。帝。宜。以。爵。背。一。具。于。頸。開。水。注。及。惡。夢。學。道。在。積。功。累。善。太。虛。真。人。常。云。人。有。張。過。而。

東瀛子

雲林三

不自悔罪。歸。具。身。如。川。赴。海。日。益。廣。矣。有。惡。知。非。悔。過。泛。善。罪。滅。善。積。上。得。通。也。夫。人。過。我。以。惡。者。以。善。對。之。過。我。以。禍。者。以。福。對。之。善。常在。已。矣。惡。人。害。善。人。猶。如。仰。天。而。雷。不。汚。天。還。自。汚。身。通。風。揚。塵。不。汚。彼。還。蒙。其。已。道。不。可。毀。禍。必。滅。矣。又。飯。凡。人。百。不。如。飯。一。善。人。飯。善。人。千。不。如。飯。一。寒。栖。學。道。之。人。此。高。真。之。秘。言。太。上。之。要。戒。也。財。色。之。于。身。如。小。兒。紙。刀。之。于。身。不。足。以。害。口。而。有。截。舌。之。憂。戒。我。志。之。受。欲。之。大。莫。大。于。色。其。罪。無。外。非。惡。無。故。得。不。戒。耶。學。道。在。陰。德。施。善。解。救。也。用。志。莫。大。于。守。身。本。道。其。福。甚。大。其。生。世。同。夫。人。受。詩。曰。

駕。款。遊。八。虛。迴。要。東。華。房。阿。母。延。軒。現。胡。嘯。歸。靈。風。我。為。有。待。未。故。乃。赴。涂。浪。

其一

騰。躍。雲。景。輦。浮。現。霞。上。空。霄。騎。縱。橫。舞。紫。蓋。長。靈。宮。朱。煙。鑿。於。此。明。帳。扇。青。風。雷。既。振。數。攬。雲。吟。奮。玄。龍。鈞。籥。混。應。響。金。坑。唱。神。鐘。林。芝。滄。浪。阿。概。華。八。海。峰。米。額。目。以。新。初。注。方。嬰。童。夫。道。不。尊。已。行。事。六。無。功。

其二

夫。真。仙。之。才。例。多。隱。逸。栖。身。林。嶺。之。中。遠。人。間。而。抱。澹。泊。則。必。嬰。顏。

東瀛子

雲林四

而。玄。髮。也。玉。體。金。髮。文。彩。火。裏。此。即。騰。飛。之。樂。不。比。于。金。丹。也。仁。侯。體。未。真。正。穢。念。盈。懷。恐。以。物。華。不。肯。來。也。苟。真。誠。未。一。道。亦。無。私。心。不。當。試。問。交。契。大。象。之。樹。已。生。君。心。中。今。猶。有。刺。棘。相。雜。是。以。二。樹。不。見。不。當。可。剪。刺。棘。出。此。樹。否。此。樹。單。生。其。葉。茂。好。也。雖。云。間。也。其。欲。希。之。近。也。當。為。君。問。主。領。一。三。年。更。以。相。問。以。即。日。始。也。夫。虛。和。可。守。離。前。可。守。唯。知。白。可。守。黑。前。者。謂。單。景。獨。往。也。君。鋒。官。中。詎。能。仰。身。空。同。上。雲。玄。之。注。石。道。易。聞。而。患。不。真。善。易。得。而。患。不。行。若。專。如。此。大。天。之。中。盡。其。仙。比。肩。也。戒。六。無。公。子。不。能。為。者。心。不。定。而。欲。當。將。欲。油。之。我。意。不。往。而。求。真。以。欺。術。之。也。可。以。此。告。許。長。

更十月十五日而降又述秋分日瑞雲大會之時

青童大君四君各吟真詞以和玄鈞廣福之德青童君吟曰

欲植歲度根當拔生死根沉吟望凡象但坐情形厭

太虛真人吟曰

觀神載形時六從車泛馬車敗馬奔亡帝運一時假末世真識此但
是息風火種罪天網上交蓋地獄下

而城真人王君吟曰

神為渡形舟消岸當別去形非神常定神非形所載徘徊生死輪但
苦心猶豫

東漢子

雲林五

小有真人王君吟曰

失道泛死津三魂從生道生自以遠死日以早悲我苦痛客根
華已顛倒起就零落坐馬和及枯老

又暖詩與許君曰

欲清通難通拙達妙難窮許侯其人也曜靈方昇丘騰曜曜霞外身
飛九天中作則羣真帝金闕撫種人

其一

其德仁以融其教慈以和可謂天秀標顯為民崇養形骸束七
神自相通風塵有憂哀獨我句語猶長宴通嘆仰恨不早逢張

其二

停駕望行彩迴轅之滄浪未視若人遊而想安清康良因候青春以
叙中懷忘

其三

控展浮紫烟八景觀派流羽童捧瓊漿玉華饒琳腴相期白水滄揚
我歲疑珠

其四

陰房映東霞紫造浮珠展雙德東通宗作鎮真伯潘八臺可瞻目非
者乃飛元清淨雲口視洲之諸景還吐納洞嶺秀旅輝隱東山久安

東漢子

雲林六

人事上目也無虛閑豈若易翁質遠此孩中頑

其五

展闕太霞樓玉室起霄清頤略三奇現浮景翔絕冥升華室中有金
闕有提精八風鼓錦披碧樹曜四靈華蓋蔭蘭暉紫雲集綠聯結信
通神交觸類率天成何事外象感須睹瑤王瓊

其六

三景秀翳玄霄映開八方丹雲浮高宸道遙想靈風鼓翮乘素鸞珠
斯瓊臺中綠蓋入協晨青聯鄰空同右輯東林帝上朝太虛皇玉賓
制鳳腦迷酣飛藥敷雲鈞迴曲窳千首何琅琅錦林召降臨華清正

低昂。香母折腰。唱紫烟排棟。果經高。清朗。解駕佳。人。皆。運。挺。未。
此。靈。化。順。氣。翔。心。眇。玄。涯。感。年。隨。積。椿。榮。形。苗。甘。真。味。動。靜。失。滄。浪。
戒。及。寔。不。商。茶。屏。昨。已。忘。

其七

絳。景。浮。玄。晨。紫。軒。柔。烟。松。仰。超。綠。闕。內。俯。瞻。朱。火。城。東。霞。散。廣。暉。神。
光。煥。七。靈。翳。映。沉。三。燭。流。任。自。齊。冥。風。纏。空。洞。宇。香。青。觸。節。生。手。携。
纖。女。舞。併。矜。艷。衣。庭。左。徊。青。羽。旗。華。蓋。隨。雲。傾。晏。寢。九。度。表。是。非。不。
我。營。抱。真。栖。太。宰。金。安。日。愈。嬰。豈。似。愁。穢。中。慘。無。聊。生。

其八

東漢子

雲林七

三。巒。空。紫。軒。傾。雲。東。靈。阿。四。巡。曜。太。空。朱。仙。飛。靈。丘。三。蓋。蔭。七。景。鼓。
翼。霄。上。浮。九。音。胡。紫。室。玉。璫。洞。太。无。晏。詠。三。晨。宮。唱。嘯。呼。我。儔。不。覺。
椿。已。老。豈。知。二。景。流。佳。人。雖。無。忘。而。未。放。百。憂。長。林。真。可。靜。歲。中。多。
自。娛。

其九

北。登。玄。真。閣。携。手。結。高。羅。香。烟。散。八。景。玄。風。鼓。絳。波。仰。超。琅。園。津。俯。
瞻。霄。陵。阿。玉。蕭。雲。上。奏。鳳。鳴。洞。九。遊。乘。浮。太。空。易。為。嶺。山。河。金。節。
命。羽。靈。微。兵。折。萬。魔。癡。把。二。辰。暉。千。春。方。嬰。牙。喪。真。枚。競。室。不。解。可。
奈何。

其十

仰。瞻。太。霞。宮。金。闕。曜。紫。清。華。房。映。太。素。四。軒。瞻。朱。瓊。擲。輪。空。洞。津。慙。
漸。舞。綠。軒。玉。華。飛。雪。蓋。西。妃。運。錦。終。雅。狀。塵。濁。遲。條。款。佳。人。庭。宿。感。
應。真。降。西。招。已。在。宴。乘。風。奏。霄。晨。共。酣。丹。琳。覽。公。侯。徒。渺。安。知。真。
人。靈。

其十一

清。晨。揖。絳。霞。提。燕。霄。上。遊。徊。耕。驛。曲。波。遂。觀。世。人。憂。辭。肯。贊。狀。起。不。
散。三。秀。囑。何。若。延。玄。鄉。撫。璫。為。公。娛。若。安。有。一。際。我。願。有。中。無。

其十二

東漢子

雲林八

登。登。官。晨。遊。晏。浴。浪。宮。練。雲。繞。丹。霞。靈。鶴。散。八。空。上。真。吟。瓊。室。高。
仙。歌。琳。房。九。鳳。唱。采。蕭。虛。節。錯。羽。鐘。交。栖。金。庭。內。結。我。真。中。朋。俱。把。
玉。醴。津。餘。念。已。嬰。童。云。何。當。路。躑。躑。愁。病。隨。日。崇。

其十三

晨。遊。太。素。宮。控。軒。觀。玉。河。夕。晏。靜。絕。宇。朝。採。圓。景。華。彈。璇。北。寒。臺。七。
靈。輝。紫。霞。濟。高。仙。舉。紆。庭。中。羅。盤。桓。舊。楊。內。愁。累。不。嘗。多。

其十四

駕。飛。騎。雲。軿。晨。坐。太。序。丘。絳。津。連。峯。振。清。波。鼓。激。流。步。空。觀。九。緯。八。
綱。皆。已。遊。暫。宴。三。金。秀。未。觀。三。志。倦。動。懈。不。相。掩。是。以。行。有。也。

其十五

凌波越滄浪忽收進金山四顧終日遊軍我雲中人

其十六

散閣構虛上玄階銜絕曉琳琅教雲間華生結瓊瑤騎軒滄浪洋八風激雲彩被羽扇北騎極節鳴金箭鳳續和千鐘西童散晨朝心豁虛無外神謀何明察迴舞太玄嶺六炁運重幽我望豈能尋使爾不終同

其十七

玄波滄浪清洪津鼓禹流駕景晴大虛思與佳人遊妙唱不教對清

東藏子

雲林九

音世誰扶雲中騎瓊輪何為塵中僑

其十八

松栢生玄嶺臂為寒林傑紫條威嚴冰未肯俱白雲亂世幽重幽進生道常驚飛此遠勝輪枝後遊人報公侯可去未何為不能絕

其十九

清海嶺東山層景極重六情閑庭虛靜青松松密圓映曜南軒來風剪幽室洪快開房內惘惘探妙術家明遠想玄著德神心進

其二十

縱心空洞津珠繼紫米舞佳人未何還道德何時成

其二十一

寓言必可用不用是無情焉得駕欽此尋此空中靈微音良有音當用慎勿輕事應神机保爾見太平

其二十二

幽景落滄浪騰躍青海津絳烟亂太陽羽蓋傾九天雲與浮空洞條忽滄波間來尋真中友相携侍帝晨王子協洞德齊首指玉賢下野八河宮上寢希林巔款此紫瓊腹方知微生年佳人將安在勒之乃得親

其二十三

東藏子

雲林十

終開排廣霄拔丹登景房紫旗振雲霞羽晨舞八風停蓋濯碧路株秀月支峰咀嚼三靈華吐吸九神芒椿教無絕紀協日積重蒙携袂明真館仰期無上皇北鈞唱羽人王玄紫賢衆終云何波浪字得失為我鍾引領驚庭內開心擬穢衛習遠榮辱域平跡布林宮一靜安是苦試去視滄浪

其二十四

世珍芬被交道宗玄宵會振衣尋真術迴軒風塵際良德映玄暉顯拔榮華詩客言多長福冲靜尚真貴恒當二象順携手同標滿何為人事間日馬生忘害

其二十五

夫人自初降說此賦時尤惜勉勵于修道。虛中過而敗。則禍更重矣。丁帝戒諭者以許君及王分時籍名仙簡。務其日進。不德。更堪負附耳。目直青童君勸學道之士。夜愛款之。恨如。概。懸。珠。一。一。振。之。自。雷。盡矣。又云牛馬負重入泥。轉增。陷。沒。道士心扶世欲。速須去之。視彼泥中之牛。願求。藕。息。耳。人。續。道。陸。浮。修。道。之。味。如。饗。美。食。六。腑。皆。美。而有餘味。能行如此者。得道矣。

此多二十三真人十五夫人降于金壇楊君家也

江都舒田雲林夫人。授楊許書最為精秀

東漢子

雲林十一

西王母

杜光庭集

金母生于神州伊川。厥姓維氏。理于西方。太號王母。所居宮闕在連山之春山。有金城千重。玉樓十二。瓊華之闕。光碧之堂。九層玄臺。紫翠丹房。弱水九重。洪濤萬丈。非馳車羽輪不可到也。所謂玉闕望天。祿臺承霄。青琳之宇。朱紫之房。連珠練帳。明月四朗。軒砌之下。植以白環之樹。丹刻之林。空青萬條。瑤幹千翠。無風而神籟自韻。琅玕皆奏八會之音也。

黃帝討蚩尤之暴。威所未禁。帝歸息太山之阿。食敗憂寐。王母遣使

東漢子

拔玄振之。乘以符授帝曰。太一在前。得之者勝。我則克矣。符廣三寸。長一尺。青瑩如玉。丹如為文。乃命婦人。一背為身。授帝以三宮五帝陰陽之略。靈寶五符。玉牒之文。還克蚩尤于中冀。又數年王母遣使。素白虎集帝之庭。授以地圖。

虞舜攝位。王母遣使。授舜白玉環。又受益地圖。遂廣黃帝之九州。為十有二州。

王母又遣使。授舜皇鐘。吹之以和八風。穆不命。駕八龍之素。順乎。蒼之阿。赤水之陽。以視黃帝之宮。還成于西王母。王母饒于瑤池之上。

王持曰建重錦以為王母壽。飲白雲之醪。刻詩紀於金山之上。漢初有小兒戲于路。歌曰。著青裙。入天門。揖金母。拜木公。時人皆莫如之。唯子房往拜焉。曰。此乃東華王公童也。仙人得道。當揖金母而拜木公也。

漢武帝好長之道。王母使瑤城王子。登朱謁帝曰。七月七日。吾當詣奉也。

王母乘紫雲之輦。駕九色瑤麒麟。戴太真晨纓之冠。璚方瓊鳳文之履。下車東向而坐。帝拜跪問良久。呼帝使坐。設以天厨芳華百果。然芝麥藥。紛若填蟻。

東漢子

西王母一

命取桃王盤盛七枚。大如鵝。四以與帝。世自食其三。帝食桃輒收其核。世問何為。曰。欲種之耳。世曰。此桃三千歲一實。中土地薄種之。不生如何。

王母傳女 王子登 彈八珠之璣

董雙成 吹雲和之瑟

石公子 擊曉庭之玉

許飛瓊 鼓震雲之簧

婉凌華 摘香度之石

范成君 扣桐陰之簪

陵安香 作九天之豹
法嬰 飲玄靈之醪

江蒼舒曰。女諸姬名俱妙。言此與上元夫人命車言去。與指東方朔曰。此我隣家小兒。住多滑精。曾三來偷桃矣。

大茅君。盈南治句曲之山。使者告盈曰。食四節隱芝者。位為真卿。食金闕玉芝者。位為司命。食流明金英者。位為司祿。食長曜雙飛者。位為真伯。食夜光洞神者。提主左右御史之位。子盡食之矣。江蒼舒曰。食品頗奇異。

東漢子

西王母三

魏華存夫人。蘇子隱洛之山。隱元之臺。王母乘八景輿。傳玉清隱書曰。赤鳥之歌曰。駕我八景輿。助朕入玉清。龍旌拂霄上。虎旗拂朱兵。道遠玄津際。萬流無暫停。哀此去留會。劫盡天地傾。當壽無中景。不死亦不生。休彼自欣道。樂觀合大冥。南嶽提其幹。玉映輝靈精。有任嘉其寧。虛心自愛靈。嘉會緣河曲。相與樂未央。

江蒼舒曰。李太白一生好作仙人語。真仙人語。又如達人嘆遊珠妙。

清城

杜光庭集

清城字玉音，謂揚子曰：夫令動者動其事，能其玄微耳。慎者不謂類而作也。學道之難，不可盡矣。有恥鄰之心者，于道亦遠矣。謹索朕淡可耳。賢者之舉，自更悟耳。今且可內忘也。目吟曰：玄清渺渺，觀落景出東河，願得絕塵友，蕭子罕世管。吟此再三，又曰：靈人隱玄鋒，真神點雲來，玄唱非無期，妙應自有待。豈期虛空際，至韻固常在。持襟登羽宮，同宴慶寒泉。借問明人誰，所存惟王子。吟竟曰：卓靈虛之駿抗，翻于空峒之上。斯人也，豈不長抱南面，永謝千乘乎。

東瀛子

製眼木方以行于世，叙曰：夫晨壽浩元洞冥幽始，八氣靡澤，靈開未理者，則獨坦觀于空漠，任天適以虛恃，于是淳音微唱，和風合起，二明含暉，霄翳無待也。璇璣學于未訓，塞萬源于机上，舍生反真，解鎖藏初，爰可哂焉。歲以為天，願嬰札而長和耳。何事体造重之冥鄉，心所殊方之避外，執旬形無清真之具，器無任真之用者，誠宜天元之頌，揖推萬精以極妙，尋九緯以根生，睹晨景之迴照，仰觀烟氣，則六靈懸虛，俯瞻六律，則八風扇殿。太元靈洞冥之嘯，圓曜有映空之暉，于是紫霞揚秀，波激微顏，浮烟龍象，清景遊飛，五行殺害，四節失調，金玉指觀，水火結隙，林卉停偃，百川閉塞，洪電縱橫，而雨沸雷震，東

而所折裂，天宅見化為陽九之災，地石開乃為百六之會。元極則或窮于乾極，觀羣龍擾，不則流血于坤野，蘭乃古山立，衝眾示，盛發但道者將幽人，貞吉居肥，既者亦無往不利。冒險此行，必與尸涉于東北，則用喪而悔至，萬大川之不利，明坎井之沉粟矣。此暗人失其真，物年哉和，遊競焉。臨神咒用謀，容使天地無常，以百姓為心，于是太上真人，懸鼎流之鼓，動開冥津，以悟賢，遂爾導達百友，再生理具居福德者，常全慶，危害者，洞析樂六氣者，壽延，服靈芝者，神速，奇方止，衍演于清虛之奧，金闕玉制，撰于委羽之臺，窮究神呪，真暉合離，敬其章，則控晨太微，用其道，則揚輪九陔，軒蓋于流霞之障，春時

東瀛子

清城二

身文昌之台，或爐轉丹砂之幽精，終煉金壁之紫漿，琅玕麟物以流華，八瓊雲煥而飛揚，絳液迴波，龍胎隱鳴，虎沫鳳腦，雲琅玉霜，太極丹醴之環，靈圖若以刀圭奏矣。神羽翼張，乃披空洞之上，文輝輝元始之始，瓊音琅書，幾乎三玄之宮，寶紱紆三元之贈，藥佩盤丹琳之房，上帝獻嶽，斬之重曜，太真錫流金之火，銀神靈放，九鳳齊鳴，天精發虛神鍾，玲璫珠身，仰視八景浮空，龍與虎游，遊南八方，上進常陽之絕妙，下寢倒影之蘭堂，月妃臨，容靈姬奉食，香烟溫溫，頤盼而圓羅，邁夫何九萬之足，解法知高仙之道，蓋上尋靈之塗，微妙服御之致，合神吉山之居，嶺顯也，自非無英公子，黃老玉書

其有羣偶于此術矣夫木氣則式遇見津吐烟則鎮折邪即強肉相
視益血生腦逐惡致真守精衛命食其餌則靈氣四敷營衛壯盛服
其丸散則百病消除五臟合服所以長生遠視久而更靈我見諸物
皆膏膩而不為益也山林隱逸服此之道千年八百比有子五岳矣
汪蒼舒曰此序甚奇鬱無文字氣此仙人手筆吸氣欲露之作

東瀛子

清城三

上元夫人

杜光庭集

王母命侍女即容者邀上元夫人云王九光世敬謝但不相見四千
餘年天幸勞茲茲以慈面刻微好道遂來觀之見微了似可成進
但形慢神穢腦血滋濁五臟不浮開胃空虛所無津液脈浮及升肉
多筋少童子不移三尸使此玄白移時雖當此之以至道非仙
才也吾久不在人間人聞寔為真濁朕時可遊望以寓細念
夫人天姿清曜晝時臨絕服赤霜之袍雲彩乳色頭作三角髻餘髮
散垂至背戴九靈夜光之冠帶六山火玉之佩結鳳紋璫華之纓腰

東瀛子

派黃輝精之劍

夫人謂帝曰暴則使氣奔而攻神是故神優而氣竭渴則使精竭而
現疲是故精竭而現消奢則使精離而魄散是故命逝而靈與離則
使喪仁而攻日是失仁而服亂賊則使心開而口乳是故內戰而外
絕五事皆是截窮之刀劍利命之斧斤矣雖復汝好為長生不道茲
五難為何為損性而自勞乎今阿母廷天尊之重下降于魏姑之力
屈霄居之靈而詣依鳴之祖其教最節度明修而奉

金書秘字六甲靈飛左右集精之文十二字

五帝六甲左右靈飛之符

太陰六丁通真靈玉女之錄
太陽六戊招神天光集精之書

左乙混河東漢之文

石庚素語掛散之俾

壬癸六避隱地八術

丙丁八天九去班符

六辛入金致黃水月華之法

六己石楠金光藏景化形

子午卯酉入粟十決六靈威儀

真藏子

上元夫人二

丑辰未戌地真曲素決辟長生紫書三五順行

寅巳申亥熾度炎光內視中方

王母曰此三天太上之所撰藏于紫微之臺隱以靈寶之方封以華

琳之函韜以蘭簡之帛約以壯羅之索印以太帝之璽

汪蒼舒曰此十二事五元真形圖授武而者

靈璧子西同書

唐 羅隱

貴戚第一

夫一氣所化陽尊而陰卑三才肇分天高而地下龜龍為鱗介之長
麟鳳為羽毛之宗金玉乃土石之標芝松則卉木之秀此乃貴賤之
理者之於自胎也龜龍有神靈之別麟鳳有仁愛之異金玉有鑑照之
奇芝松有貞秀之姿是皆性稟殊致為眾物之所重也故則萬物
之中唯人為貴人不自理必有所尊亦以明聖之才而居德施之上
也是故時之所賢者則貴之以為君長才不應代者則賤之以為黎

靈璧子

貴戚一

庶朕處君長之位非不貴矣雖能力有餘而無德可稱則其實不足
貴也居黎庶之內非不賤矣雖貧弱不乏而無道可法則其賤未為
賤也何以言之昔者殷紂居九五之位孔丘則魯國之逐臣也蘇景
有千駟之饒伯夷則首陽之餓士也此非不尊乎道阻飛伏理殊狀
而百代人君競慕丘夷之義三尺童子羞聞紂景之名是以貴賤之
途未可以窮達論也故夫人主所以稱尊者以其有德也苟無其德
則何以異於萬物乎是故明君者納陛珍庭軒食與懷旁十起而無
憂聽八音而受諫蓋有由矣且崑崙高則黃軒致順風之請潁水幽
居帝堯時雨之讓夫以綴夫獨善之操猶降萬衆之尊况天子尊

戰之思而為百姓所尊者哉。蓋不患無位而患德之不修也。不憂其
賤而憂道之不修也。易曰：聖人之不處曰位，何以守位曰仁。苟無其仁
而何能守位乎？是以古之人君，乾上而夕惕，豈徒為名而已哉？實恐
墜聖人之大寶，辱先王之餘慶也。故貴者亦非有道而不能居，賤
者亦非有力而不能避也。苟以修德不求其貴而貴自來之，苟以
不仁欲離其賤而賤不離之，故昔虞舜處於側陋，非不微矣，而禹
桀建終有揖讓之義，夏桀見御神器，非不盛矣，而其姓莫輔，竟罹放
逐之辱。古公避狄而遷居，豈求其貴也？行未報業，邑城岐下，胡亥笑
充禹之陋，豈樂其賤也？死不旋踵，地分霸上，夫以虞舜之微，非有較

重筆子

貴賤二

昂之利，以悅莊泉也。夏桀之盛，非無戈戟之防，以禦於敵也。古公之
興，非以一人之力自強於家國也。胡亥之滅，非以萬乘之尊，弱同於
黔首也。貴者愈賤，賤者愈貴，來之者不得，去之者不求，豈皇天之有
私，能德佑之而已矣？故老氏曰：道尊德貴，其是之謂乎？

汪蒼舒曰：羅隱字昭諫，生於唐末，不過隱於靈壁山，著書號靈壁
子，一名兩同書，其意謂老子養生，孔子訓世，二者同出而異名
因著書各五篇，目之曰兩同也。

強弱第二

夫強不自強，曰弱。以奉強弱，不自弱，曰強。以禦弱故弱，以強者所仁
強為弱者所宗，上下相制，自強之理也。伏則所謂強者，豈非勇之謂
耶？所謂弱者，豈非怯懦之謂耶？蓋在乎有德，不在乎多力也。何以言之？
夫金者天下之至剛也，水者天下之至柔也。金雖剛，無折之而不可
以續，水雖柔，無新之而不可以斷。則水柔能成其剛，金剛不敵其弱
也。故晏嬰之休儒耳，齊國之宰臣，甘羅之童子耳，秦國之良相，僑如
大人也。魯人播其喉矣，長萬壯士也，亦非其肉矣。晏嬰身短不過
人，此非不懦矣。甘羅身弱冠，此非不幼矣。僑如大可尊事，此非不

重筆子

強弱一

壯矣。長萬力能扶車，此非不勇矣。然則僑如長萬，智不足以全身，晏
嬰甘羅謀可以制一國，豈非德力有異，強弱不同者歟？由是觀之，健
劉終有九極之悔，繼以早下能成光大之尊，則其效也。伏夫所謂德
者，何唯慈惠仁矣？所謂力者，何耳？素且武耳。苟以仁慈，則天地所不
遺，鬼神將來舍，而況於遠乎？苟以暴武，則見族而離心，六親所則目
而況於遠乎？是故德者，此廉之所賴也。力者，一夫之所恃也。矜一夫
之用，故不可得其強，乘此廉之德，故可得其弱。是以紂能索天下，俱
之如虎，狼虎不勝，天下親之如父母。伏虎狼雅使人懼之，豈可言
虎狼強於人耶？父母能令子親之，豈可言父母弱於子耶？則強弱之

理固大明矣。是以古之明君。道濟天下。知衆心不可以方制。大德不可以暴成。誠德以自修。柔仁以禦下。用能不言而信洽。無拱以化行。將乃八極。歸成四方。重輝。豈徒一邦從服。百姓與能而已哉。嗟乎。古之暴君。驕酷天下。捨彼而任力。既已而責人。壯可行。而能自制其嗜慾。村堪舉。而不足自全其性靈。至今社稷為墟。宗廟為墟。主承為後。代所笑。豈獨當時之弱乎。悲夫。老氏曰。勝人者有力。自勝者強。其是之謂乎。

程子風曰。文潔如體清。理倫而議正。

江表舒曰。射熊索鐵。天下恨之。如虎狼。竟不勝衣。天下觀之。如父

母。佳語。惜不令秦皇漢武聞之。

損益第三

夫萬姓所賴。在乎一人。一人不安。資乎萬姓。則萬姓為天下之足。一人為天下之首也。狀則萬姓衆矣。不能免塗炭之禍。一人尊矣。不能逃放殲之辱。豈設之於足實在於元首也。夫以水動。萍後風行。草偃。壓屠虞之代。則以屋可封。居集紂之朝。則以屋可戮。夫天下者。豈賢於彼而愚於此。易於上而難於下哉。蓋人君有所損益也。狀則益莫大於主偷。損莫大於君奢。偷之間。乃損益之本也。且夫日月天下之至明也。狀猶有不及之處。爾其偷主之理。則天下無為。則萬姓受其賜。其於日月。亦已大矣。射狼者。天下之至害也。狀猶有

聖子

損益一

不傷之所。爾其奢君之理。則天下多事。而萬姓受其毒。其於射狼亦已甚矣。是故古先聖君。務修德。土增茅宇。錦衣。龍裘。務得之貨。捨無用之器。薄賦。歛省。徭役。損一人之愛好。益萬人之性命。改得天下歡娛。各悅其生矣。古先暴主。志在奢侈。瑤臺。象牀。錦衣。玉食。購得之貨。斷無用之器。厚賦。歛煩。徭役。益一人之愛好。損萬人之性命。故使天下困窮。不長其天矣。夫死且不長。豈可畏其死乎。生且是悅。豈不悅其安乎。故人安者。天子所以愛其安也。人亂者。天子所以懼其亂也。人主欲其已安。而不念其不安。恐其亂而不思其已亂。此不可謂其智也。且夫割腹。腹中口。不謂其美也。溫鹽。動心。不謂其

旁也。夫心口所以存者，為其墮腹也。腹之且割，豈異口之割耶？墮之且溫，豈異心之溫耶？故主人所以稱至尊者，徒以有其人也。人且共，則君孰與其損哉？且人共損，則君孰與其益哉？是故損已以益物者，物既益矣，而物亦益之。堯舜所以成其仁聖，克保者，順之壽也。益已以損物者，物既損矣，而物亦損之。桀辛所以陷其下，愚自取誅，逐之敗也。是則彼之自損者，豈非自益之道歟？此之自益者，豈非自損之道歟？損益之途，固亦明矣。嗟夫！性命者，至重之理也。愛好者，不急之事也。今戒捨一身之不急，而為萬姓之至重，不言所利，廣遂生成，永居南嶽之安，常有非辰之政，則昔天幸土執為戒損乎？夫以嗜慾無

壹

損益二

教分求莫止士。飢糟糲大馬餘其粟，肉人水皮毛土水榮其錦，爵崇虛長寔，捨利取危，枳棘生於梗，述鯨鮪遊於拂海，則九州四域孰為益乎？故老氏曰：天之道損有餘，補不足，其是之謂歟。

江蒼舒曰：捨一身之不急，濟萬姓之至重，此語漢人佳，疏亦未到也。

張汝韶曰：損益之理，真此剗切陸敬輿之論，尚不為暢。

敬憐第四

遠古之代人，心以泥泥，不殊若神，亦取顯於明毛，後代聖人乃通之。禮樂教之以仁義，朕汝若臣貴賤之制，坦肅有章矣。朕則禮之所先，莫大乎敬。禮之所樂，莫甚於憐。故以敬事天，則神降以敬；理國，則人和以憐。事天則神歡，以憐理國，則人殆。下之不敬，則不足以奉君上；上之不敬，則不足以神臣。是以地中有山，大易發謙尊之旨，海下於水，老氏著谷王之喻，相風有體風詩，刺其失儀，飛鳥能言，古人記其無禮則敬憐之效，莫忍疎敬，是故明主之於天下也，設壇授將，側席求賢，責東華於丘園，降安車於遠巷，故得真龍就位，振鸞來庭，天下榮

壹

敬憐一

之顯，優其化也。亦主之於天下也。拔雲按士，露髮朝人，視賢使若神，亦以黎庶為珍，富是以白駒投谷，飛鴻遊雲，天下惡之，願逃其恥也。朕夫敬人者，不必自賤，蓋敬用其人也。憐人者，不必增貴，適其人也。何以言之？昔文侯或于木之間，昭王築郭隗之館，故得才必至，駿足故歸，何則？以敬之所致也。齊桓有葵丘之驕，漢祖輕過趙之罵，故有諸侯不附，大匡構造，何則？以憐之所致也。朕夫向之所敬者，豈徒敬人而已哉？蓋以自敬也。向之所憐者，豈徒憐人而已哉？蓋以自憐也。故敬一人，則千萬人悅；憐一人，則千萬人怨。皆欲知好人之敬，而不知行其所以敬，皆欲知惡人之憐，而不知去其所以憐，此猶

南望以承燕北什以遠越誠有不可得也且夫人王者天下之表也
行書國策古記史官有一善者慶雲之浮輝天下之所欣賀有一惡
若朝日之帶飲天下之所傷嘆不可殫於匹夫不惟其敬懼也故入
問曰子方曰富貴者驕人貧賤者驕人乎子方曰諸侯而驕人則失
其國大夫而驕人則失其家貧賤者行不合通言不合同則去之楚
越若獎發奈何同之是以虎豹墜谷獨為盤蛇蟻隨風無傷絲矣
輕重之理不同年而語也故周公文王之子吐握為珍取者要之
僕驕矜自若豈非君子小人之道歟憐殊途者乎大尺嘆求仲六國
其屈焉焉將擊必先以卑以責下賤大得人也故老氏曰沒其身而

敬憐二

身先其是之謂欬

江著舒曰語多連難讀之欬也

厚薄第五

夫大德曰生至貴唯命改兩臂重於四骸萬物少於一身唯繫精神
於天地託質氣於父母狀亦同於所養以遂其天理也且夫松柏
有凌雲之操也若壅之以糞壤沃之以醴醴則不及榮朝已見其
悴矣冰雪者無適時之堅也若藏之於陰井庇之於幽峰則為沙
夏未聞其消解也夫松柏之性非不負其終以速朽冰雪之性非
液矣竟以題迎此二者豈天使之狀哉養之所致也況夫人者異乎
松柏之永矣養之失其形則安可以不朽乎豈徒冰雪之候也養
之得其道則安可以不形乎故壽之有長短由養之有厚薄也悲夫

厚薄子

厚薄一

飲食男女者人之大欲存焉人情莫不欲其自厚而不知其厚所以
薄也人皆莫不思其為薄而不知薄之所以厚也何以言之昔信陵
孝惠為解長夜之娛滿酒色之樂極情肆志此非不自厚也狀率達
大析之痛自痛於泉隄之下是則為薄而己甚矣老氏彭公修延年
之方進火食之禁拘渴制醜此非不自厚矣狀克保長久之壽自制
於雲霄之上是則為厚而己大矣夫外物者養生之具也苟以養過
其度則亦為養生之害也是故火之所宜者膏也木之所宜水也金
以江湖之水深清其尺莖研灰之膏沃其星燭則必見壞滅也故性命
之分誠有限也嗜慾之心固無窮也以有限之性命逐無窮之嗜慾

而安可不因苦哉。是以易存飲食之節。慎戒男女之際。蓋有由矣。且夫居九五之尊。此天下之至貴也。有德兆之衆。此天下之至富也。尚以養生之不存。則五臟四支。猶非我有。而况身形之外。安可有乎。夫美玉。校珠。明珠。彈雀。拾而貴。而求於我。人即以爲我矣。今以至尊性命之重。而自輕於嗜慾之下。豈得爲不惑乎。是故士能濁河而不能濁海。風能拔木而不能拔山。嗜慾者。遠足以亂小人。不足以動君子。故晏仲尼渴而過盜泉之水。藏而不飲。鄒子公則染指以求羹。柳下惠與女子同寢。終不爲亂。宋華父則危身以竊色。周公遺酒誥之。旨穀紂流酒而致亡。婕妤解同輩之嫌。姜氏逃淫而無恥。豈非貞淫有

聖子
李藩二

異厚薄不同者。與神大用則竭。形大用則勞。形神俱固而求長生者。未之聞也。爲人主者。誠能內實神氣。外損嗜慾。舍馳騁之誠。宗廟養之言。永保神仙之壽。常爲聖明之主。豈不休哉。故老氏曰。外其身而身存。其是之謂歟。

程子風曰。一篇養生論。而舒迴曲折以出之。如遠山迤邐。巨水迴瀾。足以破六朝之靡矣。

理亂第六

夫家國之理亂。在乎文武之道也。昔者聖人之造書契。以通隱情。則子矢以威。不伐。二者古今之所存焉。然則文以致理。武以定亂。文雖致理。不必止其武。武雖定亂。不必達其理。故防亂在乎用武。勸理在乎用文。若手足之運使。舟車之更載也。是以漢祖矜於陸賈。論以爲學。秦公赴會。仲尼請其技。備蓋有由也。然夫文者。道之以德。在乎內。誠不在乎誇飾者也。武者。示之以威。在乎自全。不在乎強名也。苟以強名。則吳雖多利。兵遠足彰其敗也。苟以誇飾。則魯雖盡儒。服不足救其弱也。是故始皇築長城。修戰伐。勞役不伏。人不堪命。遂使

聖子
理亂一

陳涉之流。坐無其獎。禍起於強名也。王莽構靈臺。興禮樂。賦歛無度。人不聊生。遂使聖公之徒。行收其利。敗始於虛飾也。故始皇用武。其天下也。若陶者之提器。務欲求其大。而不知薄者之所以反脆也。王莽用文。其天下也。若匠者之斲材。雖志在於其妙。而不知知者之所以遠折也。二者皆以理之終。以爲能也。此未得其大體也。且夫文者。示人有章。必有存乎簡易。簡易則易從。將有恥且格。武者。示人有備。必在乎恬淡恬淡。則自守。進以遠。而待勞。恒以逸。而待勞。則攻戰無不利。有恥且格。則教化無不行。化行而衆和。衆和而寇患。賊盜。淫之以無事。濡之以至仁。此聖王所以得其理也。然二子不求之於內。而

汪蒼舒曰：雖不能去三家之害，晉不能殺六即之後，如此証據，春秋及似禍莊老註脚。

子 153—710

一、

得夫二

王

而無變佳於吾坊也

程子風曰章法要領下死轉合節非惟盡變化且極情文入款
按心手皆調

真偽第八

夫主上不能獨化也。必資賢輔。物心不為易治也。方侯甄議。使夫小人進野。君子居朝。朕汝可為得矣。朕則善惡相生。是非交疎。形影而影附。唇竭而齒寒。苟有其真。不能無其偽也。是以歷代帝王統御家國。莫不側身。馳心以恭。英又及所封授。則猶是愚小。真不操臂切齒。以疾姦佞。及所誅逐。則謬加賢良。此有識者之所嗟痛也。夫山雞無換用人。於上自。清殊。靈寶之者。謂之鳳野。麟嘉瑞。傷之者。謂之腐敗。麟鳳有圖。腐雖無識。猶沒以真為偽。以偽為真。況忠逆之情。靜躁之性。愚靜者類直。智狂者類賢。緊已者不能同人。化頑者短於悖。主情狀無形。象可見。心處

堂壁子

! 1

非視聽所知。欲使銀鉛不雜。滷澁珠味。其有得者。亡萬代之一遇也。是以吳用寧語鼓衆於子胥。蕭退仲尼妻政於季氏。秦誅白起以拳應侯。趙信郭開而殺李牧。卞和獻玉。反遇楚刑。北郭吹竽。濫食齊祿。若斯之類。實繁有徒。然則所是不必真。所非不必偽也。故真偽之際。有幾。術焉。不可不察也。何者。夫衆之所譽者。不可必謂其善也。衆之所毀者。不可必謂其惡也。我之所親者。不可必謂其賢也。我之所疎者。不可必謂其鄙也。何以明言。昔堯理洪水。禹敷土。皋陶所舉而洪水。其除鯀伐中山。樂平為衆所憎。而中山卒拔鄧通。延夢於漢主。而非得說之才。屈原見逐於楚王。而無共工之罪。此則衆議不必是。獨見

真偽
二

一

季子矣。石之謂死之。以大義也。夫以管仲石厚比。且謂非不親矣。猶
知可異而異之。況乎君臣朋友之樂。而有可同者乎。故能同與者。為
福。不能同與者。為禍。齊侯使同。八元能異。四罪永無。聖哲之名。故對
不同。三仁不異。二臣故水敗。止之。辱是則同與之。除不可失其微妙
也。故孔子曰。見義而作。不俟終日。其是之謂歟。

汪若舒曰。子同與生背。而于背而生。利害三復。起人惕息。

重學子

同與二

愛憎第十

夫日月之明也。無幽不燭。蓋之以重雲。則光輝莫覩。水之鑑也。有來
而斯應。混之以穢土。則影象俱滅。夫以水日之明。鑑失其常。狀者豈
不以塵土之異。移其性乎。是則人有神智之察。非不靈矣。徒以內存
愛憎之情。外挾憎忿之事。則是非浮失。不能不惑焉。何以明之。昔重
華。季子。替父病之。親行不義。寤生賢矣。武姜惡之。自得其親。乃賊
其子。居重之。載以華軒。馬則傲矣。楚王好之。衣以文繡。夫以骨肉相
親。而無間矣。而猶憎之。含殺戮。則誠有分矣。而猶愛之。況乎耶君信
臣。不如父母之信子。耶士媚於主。巧於鵠馬之媚人。而無愛憎之迷。

重學子

愛憎十

者。流而寡矣。是故汲黯。素盛以忠諫。而屢出籍。韓嫣。以佞倖。而益
重。通諛言。而受賞賈。諛切直。而見疎。甚矣愛憎之惑人也。如此
若夫忠臣之事君也。面諍君之惡。方欲成君之美。而君反以為憎已
也。佞人之事主也。面諛主之善。方及長主之過。而主人以為愛已也。
殊不知聞惡而遠。長主為有道之君。悅善而忘惡。長為不義之主。是
則致君於有道者。豈得為大愛乎。陷主於不義者。豈得為大憎
乎。而主不原忠諫之情。輕諍而貴之。志以為愛。者已亦愛之。則寵
先加於三族。以為憎已者。已亦憎之。則夷滅滅於五宗。遂使利心。則
頭之誠。而與用紙。瘠吮。之類。惟以珠玑。且夫賞以勸善。名以會。

賢使天下不肖者有名。無功者受賞。則何以勸天下乎。法以禁非。刑以懲惡。使夫懷忠者坐法。行直者過刑。則何以禁天下乎。是以漢惜雍齒。張良以為可封。隋寵少師。伯比以為可伐。無德是視。自淪喪紀者也。

程子風曰。羅隱作兩回書。文詞清辯。筆致遒古。如劉子新序有奇。初之風。無庸末之氣。自成一家。良不誣耳。
汪翁舒曰。此篇古本盡缺。不全。是非全章也。

子

卷二

弘農子

楊 發 撰

敘 論

弘農子遊于山之陰。過郵吏。申不完。履不全。負薪仰天。吁而嘆。曰。同。就訊。諸。抑。表。而。未。傳。乎。抑。有。冤。而。莫。訴。乎。何。教。之。衰。而。情。之。苦。耶。吏。致。薪。而。泣。曰。通。助。軍。之。賦。男。微。于。縣。絕。糧。者。三。日。矣。今。將。省。之。前。日。之。道。已。貸。其。耕。情。矣。昨。日。之。道。又。貸。其。少。女。矣。今。田。瘠。而。頻。播。之。與。給。貸。之。靡。售。且。以。為。助。軍。之。需。豈。一。于。軍。哉。今。上。未。可。二。三。及。于。我。費。餘。悉。為。外。用。又。役。吏。貪。官。盈。縮。為。交。法。無。所。避。從。無。所。資。非。敢。

弘農子

懷生奈不死。何弘農子聞其言。慘然其心。退而省于世。為類中。是為民。虎者。莫若虎之暴行。威之以警。貪吏。庶少救民。害是夕。夢有獸。而人言曰。爾欲警于貪。將以吾為首。雖爾之累。奈辱我之甚乎。余曰。賊人之畜。以自飽。腹。爾不為貪。我曰。不。奈不。農何以給。生苟不捕。野無實。吾唯吾以其既而求食之。苟或一飽。則晏。朕。匿。跡。不為。跡。矣。豈商。智。智。以。役。物。秦。之。畜。之。故。之。漁。之。以。給。其。知。也。秦。之。育。之。經。之。營之以供其用也。一物之可求。一貨之可圖。汲。為。孫。政。之。禁。心。如。然。如。漢。與。其。盈。豈。與。吾。獲。一。飽。則。晏。朕。熱。憂。而。欲。比。方。哉。弘農子驚而寤。諄。而。思。若。朕。則。人。不。如。歎。也。遠。矣。

書經說

楊 雙

歌。序。史。家。毒。子。鼠。暴。穿。漏。以。痛。室。無。金。字。作。響。隨。聲。希。無。完。物。及。
 貽。于。捕。野。者。仰。求。控。之。子。必。就。于。家。而。數。日。而。獲。諸。外。通。海。狀。師。而。
 以。接。給。麟。以。第。之。撫。育。之。厚。如。子。諸。其。覆。生。博。飛。舉。無。不。捷。鼠。憐。而。
 珍。影。暴。星。露。覆。繼。懷。其。犯。失。狀。其。野。心。常。思。遠。于。外。同。以。子。育。為。懷。
 一旦。危。其。繼。境。現。越。字。候。不。知。其。所。近。更。悅。且。惜。涉。旬。不。歸。弘。農。子。
 間。之。同。野。性。匪。馴。育。而。應。急。非。獨。輕。人。品。有。損。梁。武。子。侯。景。寵。非。
 不。深。矣。劉。琨。子。尺。碑。情。華。不。至。矣。既。預。其。誠。沒。廷。厥。咎。嗚。呼。非。所。當。

張 東 子

而蓄執有不教哉

張汝詒曰大足歲世

植蘭說

楊 雙

或。種。蘭。荃。鄰。不。造。成。乃。法。國。師。鐵。級。以。而。蘭。荃。繁。非。煩。乎。衆。異。
 有。既。驟。猝。根。亦。建。腐。應。有。代。蘭。荃。坎。通。費。舒。字。其。元。和。雅。齊。而。成。也。
 彼。難。壞。亂。天。真。雅。沃。而。焚。之。守。真。介。而。擇。祿。者。其。蘭。荃。乎。與。淫。亂。而。
 偷。仕。者。其。蘭。荃。乎。受。弄。之。偽。爵。者。孰。若。其。蘭。荃。之。不。仕。耶。食。述。之。儲。祿。
 者。孰。若。管。寧。之。不。仕。耶。嗚。呼。紫。園。者。以。微。為。主。而。汝。見。其。情。之。正。
 汪。蒼。舒。曰。原。平。有。橘。橘。實。設。蘭。佳。文。何。嘗。匹。

張 東 子

三

止姑

楊 建

梁武帝齊書有其內獲侍兒十餘輩頗異于日俄為都后所察動止
 皆有隔抑抑其情意殆欲成疾左右識其情者進言曰臣嘗讀山海
 經云以倉鵠為膳可以療其事使不忌陛下意試請梁武從之却茹
 之使茹或治平帝倉神其事左右後言曰願陛下廣置諸以過賜辱
 臣使不才者無妨于有才挾私者不茹于奉公謂者不茹其清貧者
 不茹其應俾其忌去膝忌前暗知卑心止助化之一端也帝深然其
 言將詔虞人廣捕之會方禁肉與城于血止其後遂寢

諸子集

諸子集目錄

海寧汪定國著竹氏評 錢塘吳雷煥藏雷氏卷

第十二卷

守意經序

十位經合注序

大涅槃經序

寶星經序

大乘理趣六波羅蜜經序

涅槃義疏序

諸子集

目錄卷十一

仁王護國經序

首楞嚴經序

解脫藏本經序

佛頂最勝陀羅尼經序

密嚴經序

攝大乘論序

阿育王子法華疏目因緣經序

緣生論序

金剛般若經注序

字意解序

者哉
焉知
去止
可寄

中書經本

肫肺加聖

守為

故為活也安為未較為起以未起便為守意若已起意便走為
不守當為還故使說安般守意也

張汝韶曰常讀禪項云夢遊華頂遇身丘跡盡來雲倚石巖貪者
瀑泉瀉崖壁不知身在碧江頭語意俱絕對此玄解將無同

守意經序

四

十住經合注序

釋僧衡

夫。聖。以。冲。虛。靜。用。百。川。以。之。本。至。極。以。無。相。探。玄。品。物。以。之。宗。故。
法。性。住。湛。一。以。各。妙。解。絲。累。以。運。通。聖。根。朗。圓。燭。以。隨。能。乘。涉。動。以。
開。用。然。解。要。有。資。用。必。有。本。用。必。有。本。故。御。本。則。悟。涉。無。方。祇。要。有。
資。故。悟。聖。則。達。其。通。則。色。鏡。六。合。而。有。無。同。照。聖。則。用。隨。緣。成。而。
應。必。應。偏。照。圓。則。神。功。造。極。應。偏。則。顯。慶。典。為。故。四。臂。開。港。則。洪。川。
淮。聖。云。象。差。轍。則。三。光。晦。曜。因。此。而。推。同。知。運。通。有。宗。化。積。有。本。夫。
運。通。之。宗。同。緣。開。其。會。無。相。極。其。終。化。積。之。本。十。通。放。其。謀。心。術。地。

十住經合注序

其。始。於。心。術。憑。無。則。聖。照。通。而。大。乘。廓。有。則。神。慮。塞。而。九。宅。開。矣。
然。推。而。極。之。則。唯。心。與。法。列。而。張。之。則。綿。影。八。極。請。辯。而。目。為。天。萬。
法。活。然。宗。一。無。相。聖。魄。彌。綸。統。極。圓。照。斯。蓋。目。體。用。為。萬。法。言。性。虛。
為。無。相。稱。動。王。為。心。識。謂。靜。即。為。智。照。故。滯。有。慮。塞。則。曰。心。曰。識。滯。
聖。照。通。則。曰。智。曰。見。者。正。見。也。用。統。之。偏。目。也。智。者。正。偏。知。也。體。
極。之。圓。佛。也。正。見。創。入。微。之。始。王。偏。探。體。極。之。終。四。者。蓋。精。魄。彌。綸。
水。鏡。滿。法。雖。數。隨。緣。成。然。聖。照。常。一。而。不。變。者。也。夫。體。用。無。方。則。同。
實。異。照。故。龍。藏。為。慶。儀。心。悲。開。見。請。寶。摩。智。明。獲。微。心。故。五。教。為。曉。
體。之。聖。開。見。故。三。智。為。剖。石。之。門。亂。滋。故。六。塵。為。幻。惑。之。群。解。智。故。

一切種為龍之淵。四者寔為法。法然同寔異。雖感應交映。而寔一無相均也。故識御六塵。以勝性。心起五欲。以各慮。見應四諦。以法。覺智無相。以通照。然則境雖理故。心緣精魄。猶輪體故。靈照。故說名一心。而緣故。總歸一法。若夫名隨數變。則浩然無際。法則未始非二。故十位為總將。窮順心術之原本。遂真悟之始。功啟于化。彰八萬歸於圓照。使靈機無隱伏之數。大進無窮之名。簡乃落滯。以反覺。真慧以居。眾開十通。運其用。信與相。通其通。合三義。以廊。廊則表宏。稱謂菩提。菩提者。包極十道之尊。諦括靈通。初之妙稱。乃十位啟靈照之圖。極遠弘大通之運軌。故十位者。都

十位經合注序

思接反鑒之客目者也。夫所以冠大業之始。昌統十地之通。司表稱十住諒義。存於茲焉。義存於茲焉。然則十住之興。蓋原明神覺之向。瞻靈慧真慧之啟。如來及添蓋源之舟。與世應會。變化之天府。乃眾經之宗。本法藏之淵源。寔鑒始領終之水鏡。先宣佛慧之日月者也。夫致弘不可以言象。窮道玄不可以名數。極故又約而義。豐辭婉而旨弘。此百行開于心。藏微八萬舉其一。隅非夫探鈎玄。盡研機。顯解元貞。鑒敬於希微。開授英悟。迺于三陽者哉。悲夫。守習之迷。難服膺。舊聞不說。斯要。寧自日月而彌。春面玄津。而莫。濟矣。當引而權焉。夫製高必詣。遠致深。則與玄。故廓六天。以妙。覆引法雲。以勝。眾蓋

非勝。無以和其玄。度非妙。不足光其道。光要。有方。玄和必得人。故位妙。處以殊方。則境絕。眾祇。開玄肆。以引眾。則英。秀。蓋。時。慶。極。六。天。則寶。映。七。珍。氣。舉。法。雲。則體。鏡。九。宅。廓。六。變。以。開。運。明。曜。之。雲。觀。叩。三。說。以。開。興。撫。玄。中。之。統。韻。發。五。情。以。宣。到。應。眾。誠。以。彌。淳。進。二。之。以。運。感。互。交。用。於。玄。端。開。神。藏。于。三。轉。之。際。光。靈。覺。於。九。識。之。淵。云。夫。眾。經。以。此。興。不。得。同。日。而。語。開。八。萬。以。辯。用。為。可。共。叔。而。言。非。夫。體。包。三。義。道。德。兩。端。義。有。若。斯。之。和。哉。孰。有。若。斯。之。弘。哉。以此而斷其通淵矣。其致玄矣。夫以金剛之幽。植。機。神。辯。以。居。用。猶。曰。不可究其深。沉。自。降。在。者。乎。然。道。不。獨。運。弘。必。由。人。故。今。十。載。之。下。靈。液

十位經合注序

有寄焉。夫外國法師。鳩摩羅者。著者。提天悟於命世。邁英風于素俗。乘冥寄而孤遊。同泰運以弘道。撫玄節於希微。暢微言於像外。可以祛故納新。非擬三益。悟宗入轍。義於過半。運啟其願。彌遠其會。以銘碑之寶。則金南之肆。誠悟無返三之機。思無稽玄之謀。然存聞實事。庶無感焉。故撫經靜慮。感尋。尋昔。每若其文約而致弘。言婉而旨玄。使靈燭映于隱。數大宗。昧于編文。神標。絲。是以權範玄風。自茲用洗。淳至於闡諸。請。唯。扣。腐。津。門。則。何。常。不。遂。然。長。慨。撫。額。薄。以。興。懷。我。故。遂。撰。記。上。闡。略。為。法。華。豈。曰。淵。整。之。侍。晨。露。蓋。以。伸。其。用。已。之。心。耳。無。後。來。明。也。有。以。引。而。補。焉。

汪蒼舒曰立一說以諸書拘一法以作文甚大病也有悟乎理雖
筆而就釋子之所有儒生之亦無吾當以此理通諸儒術而當
以此理讀諸釋藏諸文之例

張汝韶曰昔乾闥婆奏樂其時山河大地盡作琴瑟如此通徹何
處復有滯碍哉玄津無煩問渡矣

葉薊經曰鳩摩羅什為姚興著寔相論二卷竺道生微悟言外研
思同果著二諦論相何得寔諦何有二應相視而笑也遇此文
莫逆于心別教十住始發心終獲頂道有得骨慧可且得髓矣
恍聞空中梵天之音

中經全法序

四

大涅槃經序

釋道朗

大般涅槃者。蓋是法身之玄堂。正覺之寶稱。衆經之淵鏡。萬流之宗
極。其為體也。妙存有物之表。周流無窮之內。任運而動。見机而赴。任
運而動。則乘虛照以御物。寄言歸以通化。見机而赴。則應萬形而為
像。即羣情而設教。至乃形充十方。而心不易慮。教弥天下。情不在已。
則流塵蟻而弗下。彌蓋羣聖而不高。功濟萬化。而不恃明。踰萬目而
不居。渾狀與太虛同量。泥狀與法性同一。夫法性以至極為體。至極
則歸于無妄。所以生滅不能遷其常。生滅不能遷其常。故其常不動。

大涅槃經序

非樂不能虧其樂。故其樂無旁貳。我生于謬想。非我起于目假。目假
存于名數。故至我越名數而非無。越名數而非無。故能居自在之聖
位。而非我。不能交非淨生于虛淨。故真淨水鏡于萬法。水鏡于萬法
故非淨不能渝。是以斯經解章叙常。樂我淨為宗義。之林開究玄致
為涅槃之涼。用能開秘藏于未開。啟靈管以通照。極四重之療症。拔
無間之沈翳。開秘藏則厚識之情暢。審妙最之在已。故靈管則悟玄
光之潛映。暗神珠之在休。狀曰重無間。辨誇方等。斯乃衆患之痒癢
瘡痍之甚者。故大涅槃以無邊光為最名。斯經以大涅槃為宗旨。宋
目舉則明。統攝于衆妙。古約而義。信義名立。則照三乘之優劣。至極

之有在朕實化無朕妙契無言任之冲境明理不虛運是以此經所
誠言為教本廣衆喻以會義述護法以涉初規秘後以旁源暢于我
之因端散靈驚之餘疑至于理微幽微于微者則諸菩薩弘弘弘
之功曠舟船之濟清難雲構翻覆周密由使由由由由由由由由由由
故謂其文而不疲語其義而不倦甘其味而無食其音而不厭始
可謂微言與詠于真丹高韻初唱于赤縣梵音震響于解俗真俗巨
曜于今日而寡聞之士偏執之流不量愚見敢許大聖無涯之典還
使是非與于諱論訕謗生于快心先覺不能遏其迷衆聖莫能移其
志方將沉獎八邪之網長淪九流之淵不亦哀哉不亦哀哉天竺沙

木涅槃經序

門聖摩訶者中天竺人婆羅門種天懷秀拔領鑒明達机辨清勝內
外兼綜將乘運流化先至燉煌停止數載大沮渠河西二君至德漸
著建隆王業雖形靈萬机每思弘大道為法城聖會開之西夏斯經
與識自遠而至自非至感先期孰有若茲之遇哉

張汝韶曰玄著超可令而飛石點

汪翁舒曰涅槃華言死也死有如是妙境莊周謂有南面王樂豈

不猶等腐鼠之號

紫刺經曰隋書經籍志譯言戒度與楞伽同皆長連河特傳大
迦葉偈即並自了、蘇由意多等皆梵也

寶星經序

釋法琳

寶星經梵本三千餘偈初來初譯覺通夏目連身子及降伏魔王護
持國土說此經也自像化東漸綿歷歲時三輪八藏之文四樹五乘
之旨顯神光于石室深覽繁於清臺雖聖相尊尚多疑闕載大唐
皇帝至聖至神述文起武乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行不言
之信去泰去甚既徐爾於八林無事無為乃朝宗於萬國瀚海天
之地直入提封龍庭風火之卿或需教教仁喻解網治理結絕大德
周小除八則小心具下內然四嚴臨赤縣而溫慈慈寄玄苞而教

寶星經序

弘學于大興善寺請皮頓三藏相對翻譯沙文慧乘等證義沙門太
崇等譯語沙門慧明法琳等執筆承古悠悠詳覆審名定義具意成
文起貞觀二年三月北四年四月凡八卷十三品用紙壹百三十幅
總六萬三千八百八十二言

紫刺經曰李本義神自誇儒師猶請以此經後官禁火院若公孫
儵斯與釋寶掌瓊終犯融風強智者固如是耶

大乘理趣六波羅蜜經序

大朴既散。有為遂作。名利牽乎。伎巧。智喪乎。真愛。惡攻乎。性情。因緣。聚散。深習。內則百慮。無節。外則六根。覺誘。天理。滅而。不知道源。迷而。忘。過。淪溺。苦海。劫盡。還初。惟至。人了。萬物之宗。越。三界之表。廓。獨立。而不改。徧。滿。有。而常。狀。故。能。開。導。尋。經。乘。拔。派。品。六波羅蜜。經者。衆。法之津梁。度。門之圖。極也。昔。日月。燈。明。如。來。為。普。薩。說。應。劫。曠。遠。真。個。深。寥。文。殊。師。利。於。耆。闍。舍。中。當。與。彌。勒。苦。薩。語。及。其。事。成。一。切。種。智。會。無。量。意。同。唯。佛。能。知。唯。佛。能。說。教。必。有。主。其。在。茲。乎。是。以。釋。迦。亦。波。羅。蜜。經。序。

如。來。為。法。而。生。俟。時。而。現。三。身。不。異。故。震。代。而。常。離。萬。行。無。修。故。隨。方。而。有。在。運。慈。悲。之。方。開。攝。護。之。門。同。其。六。度。不。之。六。度。導。于。法。分。令。證。法。身。結。習。紛。紛。乘。理。而。悟。是。真。般。若。之。旨。也。故。有。慈。氏。普。問。大。普。讚。言。天。垂。寶。花。雲。集。仙。蓋。甘露。流。液。光。明。燭。幽。使。迷。方。淺。深。暗。淨。自。狀。之。慧。恒。沙。億。眾。保。通。般。若。之。知。嘗。試。論。之。先。儒。有。言。識。者。自。成。而。道。自。導。也。夫。誠。已。于。內。則。不。勉。而。中。不。思。而。得。誠。物。于。外。則。不。言。而。應。不。為。而。成。其。內。者。證。法。之。身。其。外。者。大。悲。之。力。德。產。之。致。也。安。化。育。之。功。也。夫。春。風。鼓。吹。萬。類。咸。滋。旭。日。昇。輝。厚。陰。盡。釋。乾。坤。易。簡。之。道。是。則。大。同。神。明。幽。贊。之。情。孰。云。匪。別。殊。塗。一。致。其。理。固。然。朕。受。

亦波羅蜜經序

本。國。保。入。慈。惠。思。建。聖。極。以。升。大。猷。遐。想。靈。顯。嗣。于。叶。契。而。含。城。妙。說。久。秘。梵。文。使。使。鴻。餅。未。故。遺。失。微。言。不。昧。將。或。起。于。于是。廟。有。沙。門。故。若。受。有。宣。揚。光。史。沙。門。利。言。為。之。翻。譯。時。大。德。則。資。聖。寺。道。液。禮。泉。寺。起。悟。慈。恩。寺。應。真。寺。廣。壽。寺。圓。照。光。宅。寺。通。岸。西。明。寺。圓。照。聖。安。良。秀。等。法。門。領。袖。人。中。龍。象。證。明。正。義。輝。潤。玄。文。如。釋。家。之。寶。城。誠。衆。尊。之。滿。宇。以。貞。元。四。年。歲。次。戊。辰。十。二。月。二。十。八。日。西。明。寺。譯。成。上。進。凡。一。部。十。卷。龍。神。翼。衛。如。從。金。口。之。傳。梵。衆。獲。持。無。異。毫。光。之。現。朕。齊。心。恭。懃。仰。味。宗。源。開。而。未。聞。變。為。希。有。狀。以。汲。引。之。旨。流。布。為。先。庶。遠。真。基。永。濟。淳。俗。聊。同。暇。日。三。復。斯。經。唯。法。海。甚。深。而。

二

波流不讓。舉其梗概。昭示將來。

汪蒼舒曰。此唐太宗所製。太宗有唐盛主。加意內典。深不可解。三藏中以全法。解。隋。隋。帝。武。則。夫。姚。秦。之。輩。彼。蓋。佞。佛。以。解。燕。淫。酷。耳。英。明。何。事。此。也。

涅槃義疏序

關名

非言無以寄言。即無言之累。言則可以息言。息則諸見就起。非以如來乘本願。以益生現。應力以應化。離文字以投教。忘心相。以通。欲使珠玉異價。涇渭分流。制大師而正四倒。及八邪。而歸一味。析世智之角。杜異人之口。導求珠之心。開觀象之目。教燒灼于大宅。拯沉溺之浪海。故法雨降而焦種受潤。慧日升而長夜蒙曉。發迦葉之排憤。吐真實之誠言。確證二施等持。前五大陳于法。三十四問。恭登異辨。方便勒引。各隨意答。舉要論經。不出而達。佛性開其本有之源。

涅槃義疏序

涅槃明其歸極之宗。非因非果。不起不作。義高萬善。事絕百非。空。不惟測其真際。玄。不能窮其妙門。自非德均平等。心合無生。金塲。玉室。豈易入哉。

汪蒼舒曰。涅槃義疏。沙門釋寶亮于天監三年奉勅撰。

護國仁王經若經序

皇矣至覺子於元。截有海以鼓若之舟。剪剝林以智慧之。六合羅卓十方弘宣也。深志應也。大自推與天竺。殊法廣行。之慈。納常樂之域。信其博施。傾芥域而通達。仰大港。舞。之。玄。五始不究其初一。滑。問。根。其。本。以。彼。取。此。何。其。遠。哉。朕。亦。闕。鴻。休。玉。承。大。寶。軫。推。濟。以。夕。揚。方。微。枕。而。假。寐。夫。其。鎮。乾。坤。遏。鬼。斥。和。風。向。著。星。辰。與。物。無。為。又。人。艱。止。不。有。教。者。其。能。已。乎。嘗。澡。身。定。泉。宅。心。秘。道。緬。尋。龍。宮。之。藏。秘。合。驚。峰。之。音。懿。夫。護。國。定。在。茲。經。竊。景。行。

序

於波新燕。開揚於調御。至若高張五忌。是明惻隱之深。永法眾難定。惟化清之本。名假法假。心空色空。推之於無。則境智都。引之於有。趣津梁。不窮思典。參。燕。共。臻。寔。相。而。緘。納。目。業。文。字。參。差。東。夏。西。天。言。者。訛。謬。致。思。古。今。翻。譯。清。濁。不。同。前。後。參。詳。輕。重。匪。一。其。猶。大。輪。終。經。事。而。增。華。譬。彼。堅。氷。始。積。水。而。非。為。先。之。所。譯。諸。實。未。融。披。讀。之。派。臨。文。三。覆。凡。諸。釋。氏。良。用。慨。然。先。聖。翹。誠。玉。毫。落。慮。真。境。發。揮。滿。教。披。綴。缺。文。詔。大。德。三。藏。沙。門。不。空。推。校。詳。譯。未。周。部。卷。三。藏。學。究。二。諦。教。傳。三。密。義。了。宗。極。伊。成。字。圓。塞。雲。西。指。泥。亞。南。海。影。典。形。對。勤。將。載。深。妙。印。度。之。教。明。洞。中。華。之。韻。曲。甘。露。沃。朕。香。風。襲。予。既。

而此來遠賈洪鍾待扣佇足吹萬之簫卑訓開三之典朕家傳德
悲感霜露捧戴遺詔不敢怠違起振錫之羣英終為山之九仞開府
朝恩許國以身歸佛以命弼哉真教申夫妙門爰令集京城義學大
德良賁等翰林學士常袞等於大朋宮南桃源詳譯護國般若畢并
更寫定密嚴等經桂聚含毫研精贖運最者訖略判定較然昔之沉
隱鈎索煥矣足可懸諸日月大燭昏衢潤之雲雨播派動植伏願上
寶仙駕飛蕙雲於四天迥出塵勞躡金蓮於十地朕理昧幽閑文慙
聳則見推序述愧撫空懷聊紀之於荷篇庶克闕于厥後將發皇永
永可推而行之時誦蒙藏木童崇月也

仁主親者錄事

葉前經曰觀其府華堂以待陳文述此書因地而得名也護法署
神已為借題發揮而護國兩字無名主木竄入禪林竟作開署
官衙凡遺儒家能排其罪過乃移在此種卿愚也念及失笑

首楞嚴經序

弘光

首楞嚴三昧者蓋神通之龍津聖惠之淵府也妙物希微非器像所
表幽玄冥湛豈情言所攝九位以虛散果萬行而圓就量體智以
窮賢絕殆庶而靜統用無靈臺十地宿鑰法雲罔象環中神國自外
朕心雖澄一應無不周定以凝泊在感斯至故明宗本則三達同泐
論善教則六度彌綸辨威劫則強魔懼論諸眾友則百億星繁至乃
微號龍上臨臨成先像告諸衆有盡無滅斯皆參足之真功成餘之
顯事權濟之樞綱勇伏之宏要矣羅什法師弱齡言道思通法門首
楞嚴經序

青標嚴經序

紆步開右譯出此經自雲布以來競及而衍中興啟運世道載昌宣
傳之盛日月彌懋太宰江夏王叔綜羣藉討論洞微每覽茲卷特深
達情尤以管昧雲爾玄肆預遭先匠啟訓音軌參聽僞緯髣髴文意
以皇宋大明二年歲次安茂于法言精舍略為注解無勉不習之傳
敢慕戒聞之義如必純譯以俟君子

汪若舒曰楞嚴中首楞嚴極佳妙辨廣舌種玄足

卷之五

御製

朕聞西方有大聖人爲演不言之言。垂無教之教。故地推寔。豈披整
聲。遠其善者不疾而遠。階其益者即聖。自九擊索求於娑婆年。陵示
遠觀以容嚴世界。匪染淨在我。寔是非遊而慧越生於念中。及缺頓
於目下。彼魚藏焉逝。其若是乎。欽哉。容嚴地起。三有量同乎法界。相
離於極微。非微聞之。所聞豈色見之。能見。實察已至妙。元恭付嘴是
故。泉靜。湛浪。珠清。意源。窮賴耶能變之。照自覺湛然之境。深詣心
極其唯是。紐夫翻譯之來。抑有由矣。雖方言有異。而本質須存。此經

卷之五

梵音。蓋是偈頌。先之譯者多作散文。蛇。化。爲。龍。何。必。變。於。鱗。介。家。成。
於。風。寧。即。改。乎。姓。氏。翻。說。略。輕。重。或。有。異。同。再。而。詳。悉。可。爲。畫。善。大
興。善。寺。三。藏。沙。門。不。宜。像。教。棟。梁。愛。河。無。極。我。珠。在。理。明。鏡。入。懷。雪
涉。雲。征。鷲。野。之。真。諦。帆。飛。海。宿。寔。馬。鳴。之。真。旨。設。該。入。譯。言。善。兩
方。足。可。窺。鑒。閱。如。抑。揚。了。義。詔。令。集。京。城。義。學。沙。門。飛。錫。翰。林。學。士
部。抗。等。詳。譯。斯。文。及。隨。經。等。對。執。貝。多。翻。語。簡。續。憑。其。本。夾。依。以
順。言。大。矣。之。不。道。清。見。之。規。恒。滿。豈。不。美。欽。豈。不。美。歟。朕。詞。之。清
華。文。非。道。處。志。流。衍。於。秘。願。特。布。獲。於。無。窮。耶。譯。聖。懷。序。之。篇。首。云

法華經曰舌頭新慧澤。似月初出此唐太宗子筆非釋子納語

也

華前經曰繡譯夫真爛熟經史儘多舉其鄉軀老儒訖。經。徒
據。本。利。公。苦。磨。石。徒。非。直。索。不。識。字。之。訛。謬。造。傍。經。之。罪。矣

卷之五

大業論序

陳慧愷撰

夫至道弘廣。無思不洽。大慈平等。誘進靡窮。德被含生。理非偏滯。但
迷途易久。淪惑難息。若先談出世。則疑信莫啟。故設教立方。各隨性
欲。唐虞之前。圖緯蘭妙。姬周已沒。經誥弘多。雖復製禮作訓。並尊之
以俗法。而真假妙趣。尚冥朕未親。故迹隱慈嶺。以西教秘滄海之外。
自漢室受命。方稍東漸。爰及晉朝。斯風乃盛。保有一天下。彌具興隆。歷
千祀。其將半涉七代。而迄今。法蘭道清。源于前童。壽聚芳壺于凌安。
厭鼓壯思。以發義端。生聲擅玄言。以釋幽致。雖並集分鑒。同潤壯派。
猶未棄論序

而深淺競馳。昭晦相雜。自茲以降。篤好適廣。莫不異軌同奔。傳相祖
習。而去取隨情。開抑殊輕。慧愷志漸負。壽聚芳壺。壽聚芳壺。壽聚芳壺。
稟承訓義。進寓講肆。多歷年所。名師朋友。修好誥詢。但無涉跡。淺鑽
仰無術。尋波討源。多所未悟。此蓋慮窮于文字。思迷于弘旨。明黃興
嗟負心。非一每欲順風問道。而未知厥路。有三藏法師。是優祥尼國
婆羅門。衆姓頗羅。墮名拘羅。那地。此土翻譯。徐曰。現依。藏。婆。羅。門。風
未從。天。才。高。傑。神。辨。開。道。器。德。音。遠。俗。少。遊。諸。國。思。事。家
師。先。習。外。典。洽。通。書。與。范。四。章。于。懷。抱。吞。六。論。于。胸。襟。學。旁。三。寶。贊
錄。元。和。研。究。大。業。論。意。深。法。師。既。博。懷。緒。妙。達。幽。微。每。欲。振。宏。宗

大業論序

于他域。故法門于未悟。以身許道。然間遠遊。踰萬里。以隔四海。
如咫尺。以梁太清二年。方屬建業。仍值梁季混淆。橫流莽及。法師因
此避地東西。遂使大法擁而不暢。未至九江。及遊五嶺。凡所翻譯。卷
軸未多。遂遭閹越。數說不少。法師每懷慷慨。所歎知音者希。故伯牙
絕絃。于和泣壁。良由妙旨之典難辨。蓋又之珍罕。別法師遊方既久。
欲旋返舊國。經塞所巨。遂遠當焉。儀同司三廣州刺史陽山郡公歐
陽頤。厥表岳靈。德洞河府。經文緯武。宣道佐時。康流民于百越。建正
法于五嶺。欽法師之高行。慕大士之襟規。奉請為菩薩戒。師恭承盡
弟子禮。謹首當受業。已少游沉。教服膺未久。便致膝連。今重奉植倍

懷。踴。舞。實。欣。余。和。稟。德。訪。道。陳。殷。雖。殷。勤。三。請。而。不。蒙。允。遂。悅。欣。失
面。心。現。靡。託。衡。州。刺。史。陽。公。世。子。歐。陽。統。風。業。峻。整。威。武。貞。拔。波。閭
文。史。深。達。治。要。崇。蘭。內。湛。清。輝。外。溢。歡。順。味。道。篤。信。愛。奇。躬。為。請。主
兼。中。禮。事。法。師。乃。欣。朕。使。請。許。為。翻。譯。制。旨。寺。主。慧。智。法。師。戒。行。清
白。道。氣。宏。壯。志。業。開。豁。觸。途。必。舉。匡。濟。不。窮。輪。與。靡。息。他。南。長。史。表
敬。德。履。冲。明。志。託。莫。遠。敬。歡。清。蘭。水。桂。齊。質。猶。諸。著。心。民。衆。早。著。兼
深。重。佛。法。崇。情。至。理。黑。白。二。顯。為。經。越。檀。越。展。次。昭。陽。歲。維。協。洽。月
呂。始。洗。神。紀。句。芒。于。廣。州。制。旨。寺。便。說。翻。說。妙。解。鼓。論。善。識。方。言。詞
有。以。而。必。彰。義。無。微。而。不。暢。席。間。由。於。終。朝。靡。怠。謹。謹。筆。史。隨。出。隨

書一章一句。備盡研覈。釋義若竟方乃著文。狀翻譯之事。殊難不可。
存于華綺。若一字參差。則理趣明越。乃可令質而得義。不可使文而
失旨。故今所翻文。實相半。此僧忍等。同共稟學。夙夜匪懈。無棄寸陰。
即以其年樹檀之月。文墨俱竟。本論三卷。釋論十二卷。義疏八卷。合
二十三卷。此論乃是大乘之宗。極正法之秘。與妙義。雲興清詞。海溢
深淵。幽遠二乘。由此迷悟。曠社。該含十地之。所宗學。如來滅後。將千
一百餘年。彌勒菩薩。校遠時。机。降靈附接。安已。屈應為阿僧伽法師。
廣釋大乘中義。阿僧伽者。此言終著法師。得一會通。修二居宗。談玄
鑒極。觀神物表。故敷闡至理。故製造斯論。惟識微言。目茲得顯。三性

撰末乘論序

三

妙趣。由此而彰。冠冕藝倫。舟航有識。本論即無著法師之所造也。法
師次第婆藪槃豆。此曰天親。道亞生知。德倫藏往。風格噴時。神氣與
叢。栗欣兄之雅馴。習大乘之弘旨。無著法師所造諸論。詞致調理。玄
趣難曉。將恐後生。復成訛素。故製釋論。以解本文。龍小乘于形內。挫
外通于竿端。自斯已後。迄于象季。方等圖教。乃盛宣通。慧不揆。虛薄
情慮庸淺。乃欲泛芥舟于巨壑。策駘足于長路。庶累毫成。功聚。爾為
明。有識君子。幸宜尋閱。其道必狀無失。墜也。

汪蒼舒曰。氣味甚清。狀德無濁。味淡以淡。文人果書吟。各有其
妙。狀求其學。味理索莫不闡。筆趣不竭。不以此四字讓之。傳子

張汝韶曰。撰大乘論中。亦不佳句。可抹。今附錄

蘇不愛。兼以其香。一若物不為香。長正。配則蘇受。兼
律如鑽火。燭為前相

律如白檀。分為多片。之中香。皆似本

乃欲泛芥舟于巨壑。策駘足于長路。庶累毫成。功聚二為明
程子。風曰。讀子家書。謂其理。微。妙。伏物。始。蒙。先。其。談。久。屬。求。夫
一。緒。間。作。釋。家。詩。文。亦。應。時。稀。零。耳

撰末乘論序

阿育王子法益錄目錄經序

阿育王子法益錄目錄經序

原夫善惡之運。契指形影之相。而愛對朗驗。凡三差焉。現也。中。也。後也。播九色之深恩。以悅天妃之耳目。孤禽投王而全。命形受五机之切。酷斯現報也。聖人潛喻于幽。聖神降輪。飄而不改。身履歷世之殃。聖不曉王子之良。日漸中報也。阿蘭送揭于無想。聖人降臨必有其終。為著翅之暴。程飛況愛。因而難計。斯波報也。故聖人降臨必有其由。非務不預。青白明矣。玄鑒三世。約喪之流。澤計來愛。壞形之累。趣使引入百練之室。自如未逝。法阿育登位。網羅闊浮。死放流治。面形

目錄經序

神寺八萬四千羅漢。御世沈海億數。國主師宗。玄化滂沛。萬民仰戴。而不已。神祇欽賴。而愈深。狀王子法益。而種殖洪業。生在三宮。客統殊將。波渡受對。靡知緣起。會泰尚書。令輔國將軍宗王。卿領城門。校尉使者。司羅校尉。姚是者。而安郡人也。觀姚韶之次。兄字景。羅文為儒。表則烈。愈于千載。武為起。解則破。狀而獨標。尤者通。寔則辨。軌而駿。遠航素。縱情則翔。翔而無倫。德也。純懿。範也。雄模。赫連。翰于羣才。振。聚威于昆鋒。狀隱水。感之巨。教傷。愚黨之不。審。欲。結。先。勝。之。遺。連。聖。玄宗于末。俗故。請。天。竺。沙。門。曇。摩。羅。提。出。新。錄。本。泰。建。初。六。年。歲。在。辛。卯。于。安。定。城。二。月。十。八。日。出。至。二。十。五。日。乃。訖。梵。本。三。百。四。十。三。

首盧傳為漢文一易八百八十言。合譯音。情義定難。或難文而難。或正滯而旁通。或取辭于諸人。或事略而曲。其將來之學士。令。監罪福之不朽。故有毫釐潤色者。盡銘之于簡牘。故叙之焉。

汪蒼舒曰。龍藏建業。特號相授。識也。終以項命。五將山。見兵數百。迎刺誤中。以牙血。出石。餘受對朗驗。可為賊害。建安之五千戶。于長安。仍還安。定。此序。亦稱歲在辛卯。于安定城。當猶隱侯。時。道士奏赤章。故事。此方期。預據耳。孰知佛僅能順天耶。

目錄經序

二

江卷舒曰金剛喻其堅也般若梵言此為至性言性入物無壞一

切獨性不壞也

紫蘭經曰金剛降伏四魔因當賞其雄烈更生仍從中妙中妙得

三十六致編并門歌身何須閉目不窺

金剛經義疏序

二

十地經論序

崔光

十地經者蓋是神覺之玄。靈慧之妙。宅德善。其與為度之。理。范。羣。藏。之。秘。義。冠。衆。典。之。奧。積。漸。心。行。窮。忍。學。之。源。崇。廣。位。德。道。慧。之。府。所。以。厚。集。聲。愿。朗。成。圓。德。佈。首。金。赫。為。雷。威。其。為。教。之。最。精。遠。究。淨。照。之。宗。融。治。營。練。盡。性。靈。之。妙。目。就。場。故。旭。周。林。輟。斯。羅。復。聖。訓。充。感。金。言。滿。世。而。淵。散。冲。積。英。不。經。覆。于。其。中。矣。至。于。光。宣。真。軌。融。暢。玄。門。始。自。信。仁。終。泯。空。寂。因。果。既。周。化。業。餘。顯。嘿。耀。大。方。影。煥。八。極。豈。直。日。月。麗。天。洞。燭。千。象。冥。經。帶。地。混。納。百。川。而。已。哉。

本地經論序

既理富藏。岳局。言。靡。則。廓。明。洪。旨。是。係。淵。儒。止。天。竺。大。士。婆。藪。槃。王。親。云。天。親。提。高。悟。于。像。運。拔。英。規。于。季。俗。故。解。微。蹤。馬。鳴。經。迹。龍。樹。每。恨。此。經。文。約。而。義。豐。言。近。而。旨。遠。乃。起。狀。遊。慨。遡。前。悠。想。慕。釋。家。之。餘。範。追。剏。藏。之。遺。軌。誠。寢。歲。于。五。百。廢。非。六。天。人。梵。衆。遠。正。像。差。迥。而。妙。契。環。中。神。攝。靡。外。通。法。育。玄。奧。愧。往。列。達。乃。准。傍。大。宗。爰。製。茲。論。恭。述。精。微。根。田。睿。哲。肯。與。音。珠。宣。譯。俟。賢。因。以。義。駕。中。興。時。憑。聖。代。大。親。皇。帝。勇。神。天。挺。玄。情。漢。達。揚。海。風。于。宇。縣。之。外。敷。道。化。以。千。載。之。下。無。以。佛。經。為。道。心。之。坊。譯。以。為。栖。照。之。圖。搜。隱。訪。秘。務。令。熙。揚。有。教。必。申。無。籍。不。倫。以。永。平。元。年。歲。次。玄。枵。四。月。上。日。命。三。人。

法師北天竺菩提由支親云道希中天竺勒那摩提親云寶意及傳
譯沙北天竺伏陀扇多并義學儒儒一十餘人在太極紫庭講出斯
論十有餘卷所二三歲並以過俗之量高步道門月派淵部同不研
攬善會地情妙盡論旨暗手執梵文口自敷唱片辭復說辯諸機道
于時皇上親紆玄藻飛翰翰首百僚僧徒跪贊下風四年首夏翻譯
周訖洋之盛要洋其間義富趣玄親云窺測淵微妙說更興于像
世天龍玄旨再光于李運泰廟焉是故初祇記耳
汪蒼舒曰越無儒人傳習之古刻意必辭如典與域人誤文安得
不傳

十地經論序

二

辯惑論序

釋玄光

夫大千遐邇萬化無際塵遊夢境染惑華緣想增霜冥識能明政
由淳風清薄使氣覺紛競矣若矯飾謀榮必行五逆威強暴榮必施
六極。氣靈滿致患非一念。東吳遭水仙之厄。而夷貊思存之若閭
藪留種民之穢。漢葉感思子之執忠。賢極款民治凌歎。攬地沙草事
疑其罪。消冰末學。莫知宗本。世教訛謬。訖啟三寶。老尼民等。詠嘆盈
路。皆是炎山之履。墮河隄之塗。淪落險難。舍其悼焉。聊往追焉。無
鏡未照。照迷堂于五細。顯妙趣于塵外。林風雲被。彼我情。豈是古

辯惑論序

教而能據焉

汪蒼舒曰好奇竅動抄難字古體夫難字古體徒得語嘔耳過辭
人未有不嗤其膚者不易字而能新此最上奇余傳採外教正
以其無義道中老生襲句聊為文字說法耳
葉蕭然曰玄理被以華辭所以引能察者之于能憚也狀貌既相
迥何殊金粉此賢華特物放如天池生水墨難升覺方幅外別
有無數岩壑深迴非沈青門筆能識

修行地不淨觀經序

釋慧觀

夫釋典之妙蓋是三乘之所遊反迷悟惑者記幽達以啟真誠三
業之固宅廣六度以澄神散結賊於曠野研四變以遊心偏三慧為
炬明浪中源以珠分金則戰以練魔定慧相和以測其如是智依定
則妄妄虧而霄落定由智則七淵湛然而清融九服則玄庭有階
階級相乘則鑪冶成妙義之本之有方尋報傳訓則冥一俱當雖
利鈍有殊濟苦一量若契會同趣則聖性同照聖性同照則累惠永
逸故知釋智為出世之妙術實際之義標也夫釋智之為道言約理

修行地經序

倫究析中道對治萬法善惡相乘迭轉執止立有發興館閣正微略
位其宗以撥大方異世同又上聖為慈悲之主留法藏於千載示三
乘之軌轍知會通之至階次鹿峰杜叢劫曲成衆靈之靈燭密典相
傳以至今接有緣以八背未始失其會隨機猶掌迎而謂滂智常解
而不失照雖萬機變化一用故能窮諸法實相想玄難遊志妙極攝
神光控無間者哉釋典要密宜對之有宗若漏失根源則枝尋不全
群育大旨則上優幽深可利俱乎若無密其本根冥訓道成寔觀會
古則萬境齊明中達路窮而融體玄長於無形然後知元聖具深心
行與境然棄本尋條之士名以非降小具俱會其宗遂迷元見隔變

其清靈界遊具度永與理隔不而寂哉要摩羅漫天竺來以是法
傳與婆羅婆陀羅與佛陀斯那佛陀斯那慈此海舟無真習可師故
傳以此法本派至東州而欲使其真偽空無亂轍成無虛排必如
厚孟斯經所云開四色為分界一色無量緣宗歸部津則發趣果然
其猶朝陽曜首萬類影從師子震吼則眾獸畏焉聖三輪寶諸雄懷
然覽斯法界廓清塵滓入有不感處無不沉自非通超群方智暨玄
中孰能立無言之辨於靈治之淵寄言述於七覺之林可謂無名以
所名而物無不名無形而形而物無不形無事於事而物無不
事者哉

修行地經序

江答舒曰造諸生創如得舌際習之讀之乃理宜朕予于此略
作複語諱語人此中實佳耳
葉剎經曰道嚴習頓悟之義宋明大集嚴僧競辨互起敵乘机挫
銳往必摧鋒雖給克明師正慧現特避現身說法而假借舌于
未知名之友猶莊周述惠施耳不厭可擲芥昆也

諸經要集序

唐玄輝

原夫法身一相。瞻仰異容。正教無偏。就聽殊旨。故師有等雨之說。弟子有異聞之說。良以隨機。與遠近淺深。至如十三分教之大綱。八萬法門之廣派。龍宮西番。未盡慈林之知。象駕東馳。豈窮手葉之誨。是以不遊大海。未觀沃日之奇。不仰太山。靡觀千霄之狀。浮龍之珍。乃驗魚目。大非寶。聽黃鐘之節。方知擊缶之為。細故知釋。幽宗聖凡。所尚。寔人天之秘寶。越儒墨之希。鼓威震大千。光超巨億。並單沙界。功逾塵劫。私濟之術。其大矣哉。但時緣未會。感通有殊。暨農林

諸經要集序

變移。青夢微。創開白馬之基。漸被去鳥之歲。聖迹遐感。年通六百。道俗蒙益。等同一子。慨正像侵移。沿流未代。凡情闇短。器識昏迷。日有沈溺。教沉道喪。所以垂章詠。替教迹。淪濟文句。浩汗辛難尋覽。故于顯慶年中。請一切經。隨情運要。人堪行者。善惡業報。條出一千。述篇三十。勒成兩帙。冀道俗依行。傳燈有據。敬尋釋典。深奧非淺識。而所知。出俗幽微。豈滯惑而解。辨良由海大。舟輕山。高塵渺。操刀易割。製錦難成。不揆庸識。妄披秘典。無樹題目。更增疑忌矣。汪蒼舒曰。通篇并精刻令人。之。之。

四分比丘戒本序

懷素

夫戒者。絕是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮入正之道。蓋七覺之源。然既樹五制之良規。傳頌獲靈。揚六和之清訓。覺者知在。竊尋源行。總有四本。據有四難。源同會共。其文則有異。致使私揚失於宗叙。修奉乖於行儀。虧花野之微言。素龍城之要旨。故今詳檢往本。參驗成心。休於正文。錄之如左。庶使順善。華之妙道。成寔相之嘉謀。作六趣之舟航。為三乘之軌躅者也。

葉前誕曰。鍾會釋四本論。雅多洽旨。猶在紺袂。久開以戒。為宗披

四分比丘戒本序

枝見藥矣

汪蒼舒曰。懷素以草書傳式。疑是仁僧。乃序戒本。如此。醉後縱床。龍蛇走壁。綠天庵裏。殆所謂寄其寄者耶。

舍利弗阿毗曇論序

道標

阿毗曇者言無比法出自八音亞聖所述作之難簡成命曲備重微
彌濟神要莫比真抵垣之微風及衆流之宏趣狀物法開昧競執異
津或有裁有法或無裁有法非特風野勝聖道有舍利弗玄哲高
悟神貫翼從德倫左面智參照乘其人以為是非之越大敵將隱既
曰像法任之蓋滯是以敢于佛前開經法親承即集先巡提防遮
抑邪流助宣法化故其為經也先立章以崇本演廣演以明義明義
之體四焉問分也非問分也攝相應分也序分也問分者寄言扣擊

阿毗曇論序

明夫應會非問分者假顯顯通唯宣法相攝相應分者提括自他釋
非相無序分者遠述因緣以彰性空性空彰則反迷至矣非相無則
相與用矣法相宣則邪觀息矣應會則則極無遺矣四體圖之二諦
義倫故稱無比法也此經于先以阿毘曇離文言融通而首格異制
制載自空以明宗極故能取貴于當時而垂範于千載明典振于遠
維四衆率爾同仰是使徇有者法妄見之感向化者起即隆之動迨
近焉故宣宗之遺緒也蓋馬故歸輪之所契也此明標明義代重
液西吟純教弥于闍風玄門扇于東嶺惟秦天王冲濟聖聖實根標
于既往實相結于望極王德應符開揚三寶開茲典誥夢想思覽難

曰德遊感之會動會天竺沙門曇摩耶多曇摩耶合等義學未遊秦
王既契宿心相與辨明經理趣清言于名教之城散衆微于自無之
境超狀誠顯外之致情狀愛美俗之實于是詔令傳譯狀承華
天哲通詞聖躬玄味遠流妙度淵極特體明旨遂讚其事經師本雖
開誦誠宜謹備以奉弘始九年命書梵文至十年尋應令出但以經
趣微遠非泛閑言匹契前彼此不相領悟直委之譯入者恐津梁之
要未盡于善停至十六年經師漸開秦語令自宣譯呈儲觀管理味
言意顯了復所向盡狀波筆受即沒內選上討其煩重領其指歸故
令文之者修飾最之者綴潤弄校至十七年訖若乃文外之功勝英

阿毗曇論序

之妙誠非所階未之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宣之
于文唯法任之實如有乘衷狀康其大體有無兼用微文淵富義旨
顯灼斯誠有部之永室大衆之靡越先達之宗宗後進之可仰標以
近賢綜不及遠情未備已假參斯典希感之誠脫淺微序庶望賢哲
以恕其鄙

王若舒曰筆公淡秀世寶俗豔心如無益塗胭脂嫫母簪花髻雖
好愈醜矣

地藏十論經序

釋玄則

昔者旭照高山。天宮樹一系之驚。流輝泉阻。鹿苑轉四諦之輪。雖復
我軀。豈遠而塗。無亂轍。一雲普洽。而升木各茂。自鶴林變色。慧日寢
光。連學電謝。以息肩真人。長往而寂滅。且前賢述聖。雖令各解。後進
孤陋。更異觀承。况乎正法既往。久當象未。定慧與福德異時。醇化與
澆風殊運。狀則一乘三乘之駕。安可以同其轍。若識時來。在數葉
性。勿違狀後。可以清沉痾之宿疾。體權實之同歸。矣十論經者。則此
土末法之教也。何以明之。佛以未法。應時去聖。遠。敗根比之壞器。

地藏十論經序

空見。借喻生育。沉醉五欲。類名田之。不苗。故肆十惡。似臭身之。垢穢。
故此經。能濯臭身。開育目。陶壞器。汰名田。是以菩薩示身間之形。象。
王散出家之服。以此幢相。化彼無慚。顯二事之護持。成三乘之道果。
故經曰。為令此土。三寶眾。性威德。熾盛。久住世故。又曰。摧滅一切諸
眾。生類。猶如金剛。堅固。煩惱。狀則三寶久住。顯教傳于末法。金剛煩惱。
惱除。障異乎。一乘尋慈經之末。年代。蓋久。但諸第。適目。傳人。失記。翻
譯之主。既往。來茲。之日。罕聞。同我。者。夫。觀。于。真。形。異。我。者。大。梵。子。
味。慘。以。千。里。無。勿。悲。乎。夫。極。曜。大。天。或。故。虧。于。薄。霧。至。言。範。物。時。令。
滯。于。邪。辨。誠。石。一。違。有。死。生。之。巨。痛。纖。毫。錯。學。有。昇。降。之。異。金。其。可。

易乎。屬有三藏玄英法師者。始則學架東朝。未乃訪道西域。輕一主

之性命。涉數萬之艱難。果能竭溪渤以索亡珠。踰龍宮而窮秘藏。吞
法流于智海。瓶寓無遺。受道氣于檀林。香風更護。至于同明三量。教
論八音。莫不究立。破之源。窮字轉之本。如來所說。苦薩所傳。已未。
來一朝。倫集。時以薄業。不偶真應。幸逢聖制。記于未兆。流賢傳燈。于
既夕。遂使史記。餘命。莫及。規于法藥。露野迷方。期還轅于覺通。于是
染翰操紙。杜絕外虞。務詳至教。轉彼終軌。瞻浴法主。重啟梵文。粵以
永徽二年歲次辛亥九月乙未。盡其年十二月。中寅。翻譯始畢。凡八
十卷。以今所翻。比諸舊本。舊本已有今更詳明。舊本所無。斯文具

地藏十論經序

載于是。震座抗談者。響法雷而吐辯。靜塵通微者。鏡玄波而照心頂。
火器腹之使。載螢暉于慧日。喜足謙懷之侶。騰高節于清風。矣前佛
既往。法佛未興。庶此教長懸。永濟來者。弘道之士。如何勿思。
汪蒼舒。曰。文味芬溢。未嘗不四六。而舌無停響。輝輝問作。

中論序

隋慧影

夫萬化非無宗而宗之者無相。宗非無契而契之者無心。故至人以無心之妙慧而契彼無相之虛宗。內外並冥。緣智俱寂。豈名教於其間哉。但以情言之。實趣必有由。非名無以領。教非教無以擬。宗故遂設名。而名之立。教而辨之。然則名教之生。於累者可以造極。而非其極。苟曰非極。復何常之有。耶。是故如來始選其覺。應物接羣。故以有法為大乘。乃說空法。化遠當時。所悟不二。派至末葉。像教之中。人根膚淺。通識不明。遂廢象守。基存指忘。月觀空教。便謂罪福。

中論序

俱。既聞說相。則謂之為其。是使有無交興。生滅迭爭。斯常諸邊。給然競起。時有大士。厥號龍樹。爰託海宮。述無生忍。意在傍宗。載隆道教。故作論以折中。其立意也。則無言不窮。無法不盡。然統其要。歸則會通。二諦以真諦故。無有俗諦。故無有其故。無有則雖無而有。俗故無無則雖有而無。雖有而無。則不累於有。雖無而有。則不滯于無。不滯於無。則斯滅見。起不存於有。則常等永消。齊此諸邊。故名曰中。問答辨微。所以為論。是作者之大意也。若云中觀。直以觀辯於心。論宣於口耳。

張汝韶曰。王何貴無。昔人謂其罪深。於樂對棄。遠民出。崇有論收。

之未免偏尚。如此既解。議者可無聚訟之煩。

紫荊曰。南郭齊物。政猶申子月。上施之名。實開。然尺許。謂了不異人意。是也。披此如。精舍對二陸王手。故語謝公。雖非三。前說。後來若居上。

中論序

禪經序

僧取

夫。馳。心。縱。想。則。情。愈。滯。而。惑。愈。深。繫。意。念。明。則。澄。鑒。朗。照。而。遺。極。顯。
寂。心。如。水。火。擁。之。聚。之。則。其。用。弥。全。決。之。散。之。則。其。勢。彌。薄。故。論。云。
質。微。則。勢。重。質。重。則。勢。微。如。此。質。重。故。勢。不。如。水。性。重。故。力。不。如。
火。不。如。風。不。如。心。無。形。故。力。無。上。神。通。變。化。入。不。思。慮。心。之。
力。已。心。力。既。全。乃。能。轉。昏。入。明。雖。愈。千。不。明。而。明。未。全。也。明。全。在。
于。忘。忘。照。狀。法。無。期。非。明。無。明。非。明。乃。爾。幾。乎。息。矣。幾。乎。息。矣。慧。
之。也。故。經。云。無。禪。不。智。無。智。不。禪。狀。則。禪。非。智。不。照。非。禪。不。成。

禪經序

大哉禪智之業可不務乎

注著舒曰心性意慧舌華三者五千載上乃似今而始出

洪上重請經題序

沙門玄英

伏。奉。聖。勅。猥。垂。獎。喻。祇。奉。綸。言。精。守。實。越。玄。英。業。行。雲。集。認。參。共。昭。
幸。屬。九。瀛。有。載。四。海。無。虞。惠。皇。靈。以。遠。征。特。因。威。而。訪。見。前。經。下。今。
雖。溺。惡。域。纂。異。懷。某。定。資。朝。化。所。獲。經。論。奉。勅。翻。譯。見。威。表。軸。未。有。
餘。序。伏。惟。
陛下。睿。思。雲。發。天。華。景。爛。理。包。繁。衆。調。遠。咸。英。誇。千。古。以。龍。張。捲。百。
三。而。騰。定。竊。以。神。力。無。方。非。神。思。不。足。詮。其。理。聖。教。云。達。非。聖。藥。何。
以。存。其。源。故。乃。冒。犯。威。嚴。敢。希。題。目。宸。聰。冲。邈。不。垂。矜。許。樛。躬。累。息。

洪上重請經題序

相。頤。失。圖。玄。英。開。日。月。麗。天。既。分。輝。於。九。曜。隔。江。河。紀。北。亦。派。潤。於。巖。
崖。雲。和。唐。樂。不。秘。響。於。聲。味。金。鑒。音。珍。豈。難。彰。於。冠。替。故。緣。斯。理。重。
以。千。折。伏。乞。雷。雨。而。垂。天。文。俯。照。配。兩。儀。而。同。久。典。二。曜。而。俱。照。然。
則。驚。竊。微。言。假。神。筆。而。弘。遠。離。國。典。義。託。英。詞。而。宣。錫。豈。止。匠。梵。
衆。獨。荷。恩。榮。而。使。餘。迷。生。方。起。塵。累。而。已。謹。奉。表。奏。以。聞。謹。言。
振。法。海。曰。含。毫。散。漢。光。氣。爽。

葉蘭從曰以唐文皇之神武三十餘年文體沿舊則此倡演梵教
碑序等製出自宸翰有以永之及道論過拘然定起東八代大
得手處歐陽公不滿于唐豈藉軼所晚

諸子彙集目錄

海寧江定國著許氏評 青水江嘉梅晚柯氏卷

第十三卷

邵子

張子

蔡子

潛子

林子

歸來子

諸子彙集

目錄卷十三

混然子

以白濁筆子 共五十五篇
錄去 三十一 四十八 等篇
共三篇 計三頁

包公錄官白三頁

邵子內篇

邵康節撰

注之圖纂

皇極經世書

天生子動者也。地生子靜者也。一動一靜交而天地之造盡之矣。動之始則陽生焉。動之極則陰生焉。一陰一陽交而天地之用盡之矣。靜之始則氣生焉。靜之極則生焉。一剛一柔交而天地之月盡之矣。動之大者謂之太陽。動之小者謂之少陽。靜之大者謂之太陰。靜之小者謂之少陰。

太陽為日。太陰為月。少陽為星。少陰為辰。日月星辰交而天之體盡之矣。

子內篇

之矣

太柔為水。太剛為火。少柔為土。少剛為石。水火土石交而地之體盡之矣。

日為暑。月為寒。星為晝。辰為夜。暑寒晝夜交而天之氣盡之矣。

水為雨。火為風。土為霧。石為雷。雨風霧雷交而地之化盡之矣。

暑寒物之性。寒暑物之情。晝夜物之形。夜交物之體。性情形體交而

而動植之威盡之矣。

而化物之靈。風化物之飛。露化物之化。雷化物之生。飛化而生。而

動植之應盡之矣。

也。不。展。之。物。者。也。

日。物。者。飛。也。日。月。物。者。飛。也。日。星。物。者。飛。也。日。辰。物。者。飛。

也。

汪。蒼。舒。曰。孔。雀。為。禽。花。而。謂。飛。木。之。黃。鸝。燕。鳥。蚊。蚋。蟻。蝶。俱。每。歲。

一。生。一。死。是。為。飛。也。

月。日。物。者。走。飛。也。月。月。物。者。走。也。月。星。物。者。走。也。月。辰。物。者。走。

也。

汪。蒼。舒。曰。走。木。若。秦。鹿。之。有。角。者。是。也。走。艸。蠕。動。之。虫。前。質。者。是。

也。

也。

星。日。物。者。走。飛。也。星。月。物。者。走。也。星。物。者。走。也。星。辰。物。者。走。

也。

汪。蒼。舒。曰。走。木。若。秦。鹿。之。有。角。者。是。也。走。艸。蠕。動。之。虫。前。質。者。是。

也。

派。日。物。者。走。飛。也。派。月。物。者。走。也。派。星。物。者。走。也。派。辰。物。者。走。

也。

有。星。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

王。伯。之。民。者。也。有。霸。皇。之。民。者。也。有。霸。帝。之。民。者。也。有。霸。王。之。民。者。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。王。伯。之。民。者。也。

農士民者禮仁也。農士民者禮人也。農工民者禮義也。農商民者禮智也。
 工士民者義仁也。工農民者義禮也。工士民者義也。工商民者義智也。
 商士民者智仁也。商農民者智禮也。商工民者智義也。商士民者智智也。
 能之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛州之物一之千飛走之物十之一走之物十之十走木之物十之百走州之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木之物百之百木
 州之物百之千州飛之物千之一州走之物千之十州木之物千之百
 百州之物千之千
 士上之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千
 農士之民十之一農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千
 工士之民百之一工農之民百之十工之民百之百工商之民百之千
 商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千
 一之飛常此物一十之飛常億物一百之飛常萬物一千之飛常十物十一之飛常億物十之之飛常萬物十百之飛常千物十千之

是當百物百一之木當萬物百千之木當千物百一之木當百物百千之木當千物千一之州當千物千十之州當百物千百之州當十物千一之州當一物
 一之士當此民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十之之農當萬民百之之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百一之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千一之商當百民千百之商當十民千一之商當十民
 汪資舒曰極奇極玄之書仰觀俯察心目極廣大心思極精微
 印子印帛
 張汝韶曰析纖剝隱見不能遁神不得藏
 程子原曰生理一書世士久求高闊是編縱陳異氏之文而歸之宋儒諸子所以闢夫人之邪也

即子外篇

即康節撰

汪史國纂

皇極經世書

天行不急。未嘗有晝夜。人居地上。以為晝夜。
 八卦用六。文乾坤主之也。六爻用四。位離坎主之也。天之昏曉。不生
 物。而日中。生物。地之南北。不生物。而中央。生物也。
 陽主。藏。故乾全見也。陰主。虛。故坤全不見也。陽。侵。陰。侵。陽。故離坎
 月。半。也。是以天之南。全見。而北。全不見。東。西。各。半。見。也。
 陽。生。于。下。而。陰。生。于。上。是以。萬。物。皆。反。生。

即子外篇

蒼舒曰。才先生根。而後有幹。有枝。人。此。鳥。教。上。皆。有。首。而。後。有

四肢。故曰。反。生。也。

諸。其。體。則。天。分。而。為。地。分。而。為。萬。物。而。道。不。可。分。也。其。終。則。萬。物
 歸。地。歸。天。歸。道。是。以。君。子。貴。道。也。
 陽。交。于。陰。而。生。蹄。角。之。類。也。則。交。于。柔。而。生。根。黃。之。類。也。陰。交。于。陰
 而。生。羽。翼。之。類。也。素。交。于。剛。而。生。枝。幹。之。類。也。
 陰。中。之。物。水。中。必。具。若。猶。影。象。也。陸。多。走。水。多。飛。者。交。也。是。故。巨。子
 陰。者。必。細。于。水。巨。于。水。者。必。細。于。陰。也。
 虎。豹。之。毛。猶。州。也。鷹。鶴。之。羽。猶。木。也。

木者。星之子。是以果實象之。

人之骨。臣而體。紫木之幹。臣而紫。紫。

天行。所以。為。晝。夜。日。行。所以。為。寒。暑。夏。潤。冬。凍。天。地。之。交。也。左。旋。右
 行。天。日。之。交。也。
 日。期。在。東。夕。在。西。隨。天。之。行。也。夏。在。北。冬。在。南。隨。天。之。交。也。天。一。周
 而。起。一。星。應。日。之。行。也。春。前。正。夏。午。正。秋。卯。正。冬。子。正。應。日。之。交。也。
 日。行。陽。反。則。藏。行。陰。度。則。縮。賓。主。之。道。也。月。去。日。則。明。生。而。遠。近。日
 則。魄。生。而。疾。君。臣。之。氣。也。
 月。晝。可。見。也。故。為。陽。中。之。陰。星。夜。可。見。也。故。為。陰。中。之。陽。

即子外篇

陰。伏。陽。而。形。質。生。陽。伏。陰。而。性。情。生。

天。之。神。棲。乎。日。人。之。神。發。乎。目。人。之。神。寄。則。棲。心。寐。則。棲。腎。所以。象

天。也。晝。夜。之。通。也。

氣。則。養。性。則。柔。氣。故。氣。存。則。性。存。性。動。則。氣。動。也。

生。者。性。天。也。成。者。形。地。也。

日。入。地。中。溝。精。之。象。也。

魚。者。水。之。族。也。虫。者。風。之。族。也。

州。伏。之。數。毛。如。州。之。莖。林。棲。之。鳥。羽。如。林。之。葉。類。使。之。狀。也。

石。之。花。監。消。之。類。是。也。水。之。不。竭。湖。之。類。是。也。

日月星辰共為天。水火土石共為地。耳目口鼻共為首。髓血骨肉共為身。此乃五之數。

易有三。百。八。十四。爻。其。天。文。也。

禽。之。類。今。歲。城。而。子。求。歲。則。子。而。茲。燕。菁。之。類。今。歲。根。而。齒。來。歲。則。齒。而。子。

在水者不眠。在風者眠。走之類。上。腹。接。下。飛。之類。下。腹。接。上。類。使。之。飛。也。

在水而鱗。飛之類也。龜。類。之類。走之類也。

師子外篇

飛之走。鸛。鳬。之類。是也。走之飛。龍。馬。之類。是也。

神者人之王。將寐在脾。寐在肝。將寤在肝。正寤在心。

魚在水則生。離則死。交與不交之謂也。

天地之大。宿在夏。

星為日之餘。辰為月之餘。

與之氣。同見之。口之官耳聞之以類應也。

有溫泉而無寒火。陰能逆陽而陽不能逆也。

汪蒼舒曰。師子以四。趣。數。逐。次。推。去。先。儒。謂。自。易。以。後。無。人。做。得。一。物。如。此。齊。整。也。指。揚。龜。山。嘆。曰。皇。極。之。書。皆。孔。子。所。未。嘗。言。

者真至奇之文。至妙之理。余少甚耽此。又嘗于某處見經世紀年甚佳。亦有書惜世無利本流行耳。

程子風曰。古心現道道亦以玄虛之如皇極經世書。蓋世書本之所有。

張汝韶曰。宋人謂堯夫止數學。知有理。亦何嘗不至。

師子外篇

四

張子

張橫渠撰

散殊而可聚者為氣。清通而不可聚者為神。
 聚而為體。散而為性。知理之不可聚者。可與之性矣。
 知虛空即氣。則有無隱顯神化性命通一無二。
 太虛為清。則無礙。無礙故神。及清為濁。則礙。則形。
 此氣清則通。昏則塞。清極則神。故聚而有間。則風行。而地開。其達清
 之。愈。終。不至。而至。通之極也。
 將氣終。援合。而成。實者。生人物之萬殊。其陰陽而端。循環不已者。立。

天地之大義。
 魂交成夢。百感紛紜。對寤而言。一身之晝夜也。氣交為春。萬物探賄。

對秋而言。天之晝夜也。
 日質本陰。月質本陽。故于朔望之際。精魄之交。則光為之隱矣。
 朱子曰。日所以食于朔者。月常在下。日常在上。既是相會。彼月在
 下面。遮了日。故日食。望時。月食。謂之闇。蓋此。日外影。其中。闇。闇。
 望時。月此。日正對。為闇。虛。射。故。食。
 水火氣也。炎上。潤下。此陰陽升降。土不滯而制。為木。金者。土之華。寔
 也。其性有水火之雜。

正明不為日月所眩。正觀不為天地所連。
 神為不測。故緩辭。不足以盡神化。為難知。故急辭。不足以達化。

朱子曰。神是急的底。物事緩辭。如故形容之化。是漸。而化。漸。
 辭以形容之。則不可。
 義以反經為本。經。則精。仁以敦化為源。化。行。則顯。
 審形開而志交。措外也。夢形開而氣專。身內也。審所以知新于耳目。
 夢所以緣。于習心。
 天人異用。不足以言誠。天人異知。不足以言明。
 天能為性。人謀為假。

天所性者。通極于通氣之昏明。不足以蔽之。天所命者。通極于性過。

之。吉。凶。不。足。以。成。之。
 利者。為神。障者。為物。是故。風。雷。有。象。不。達。于。心。上。樂。見。聞。不。弘。于。性。
 燭。天。理。如。向。明。萬。象。無。所。隱。窮。人。秋。如。專。預。影。間。區。一。物。之。中。幽。
 吾。無。所。感。而。起。妄。也。感。而。通。誠。也。計。度。而。起。昏。也。不。思。而。得。素。也。
 以。知。人。為。難。故。不。輕。去。未。彰。之。罪。以。安。民。為。難。故。不。輕。放。未。服。之。君。
 及。弊。而。去。之。先。君。德。故。得。以。厚。吾。外。弊。臣。德。故。不。敢。不。虔。其。始。
 未。服。之。君。未。服。之。臣。是。也。
 以。紀。也。水。文。王。事。於。之。道。也。孝。下。以。防。中。饋。盡。人。謀。而。聽。天。命。者。此。

民為小石堅難入也為徑路通或實也
 甘棠初能便民不忍去中係使民不忍傷年能使民知心敬而不實
 之以拜非善教寢明能取是于民失
 鄂不辭兄弟之見不改又于初本諸誠也

江若舒曰樓渠正蒙開中門人珍之與論語莽今所抄數條誠有佳處

張子

三

蔡子

法之國景

洪範皇極

易更四聖而果已者範錫神而散不傳後之作有昧果數之原室
 交通之妙

陽薄陰則統而為風陰因陽則蓋而為雷陽和陰則為雨為露陰和

陽則為霜為雪
 化生者塞化醇者積慶土之復積水之澤則木魚或乾形乾色

有理斯有氣者而理隱有氣斯有形者而氣隱

物室而理虛暗室而明虛為物生于虛明而死于暗室也萬事善于

虛明而惡于暗室也
 東北為物之所出也出則有神西南為物之所入也入則復命

人心之妙萬物之寄動靜之微
 對待者不能孤迷運者不能窮

象以偶為用者也有應則吉歎以奇為用者也有對則凶上下相應

之位也陰陽相求之理也中正特立而當時者獨成也是故天地之

位山澤通氣木火而金裏木寒而火因理有相須而物不兩大也
 陽者數之生也陰者象之成也陽以三而陰以倍象

數者所以順性命之理也。一為水而順其德，二為火而順其德，三為木而順其德，四為金而順其德，五為土而順其德。禮也。三為木而順其德，仁也。四為金而順其德，義也。五為土而順其德，信也。德信也。堯舜父子之哀也。湯武君臣之缺也。天交于地而雨暘為質，地交于天而水火為氣。理昏于氣，指于形。

一氣既伸，百有若形。君子樂道，小人樂生。百體以舒，惟仁之體。

孟子

上下相親，左右承應，龍見雲升。

君子心過小人，身過。

苞桑之繫，國可保也。淵水之臨，生僅全也。橘有夜和，終日戒也。

君子之過，日以刑小人之性，日以斷。

梯解既出，嘉穀斯登。

君子受命，小人受命。

高走危，逆麥生，茸上老夫半容。

孟子

長短均平，潮歇月盈。一氣首學，百物欽收。君子反心，故心是求。碩果于葉，仁波于宮。應感不窮。汪蒼舒曰：洪範皇極，推衍數物，其說未敗，以為然。然潛虛元包，猶之耳。已摘之，亦可讀也。

孟子

三

潛子

序

樊萬應州輝津人也。田員外郎陳舜俞撰行業記曰：律師字仲雲，俗姓李氏。七歲出家，既長，具經傳，雖古靡不博記。得法于洞山聰公。慶曆中，至錢塘湖山之臘，遂稅駕自號潛子。脩狀一室，閉戶著書作輔教論十餘萬言，明儒釋一貫之理。又著史祖圖、正宗記，抱其書入京師。因王仲儀獻于朝。仁宗嘉祐，詔付法院編次入藏。歐陽文忠公稱之。東還，肩家乘為守，延錢俸，日山延老于雲隱，永安精舍汪定西撰。

序

潛子

輝津樊萬應撰

廣教一

惟心之謂道。開通之謂教。也。者。聖人之無迹也。通也。者。衆生之大。本也。善乎。衆生之膠其本也。久矣。聖人不作。而萬物終昧。聖人所以此。萬物大明也。心無有外道。無不中。故物無不預通。聖人不私通。不棄物。道之所存。聖人皆與。是故其為教也。通幽通明。入世出世。無不通也。通者。純也。純以正之。故其必與聖人同德。廣大靈明。莫至乎道。神德妙用。莫至乎心。獨矣。神業。莫甚乎迷本。派蕩諸趣。莫甚乎此。法。

潛子

知衆生之過患。莫善乎聖人。與萬物之本。莫善乎設教。正固明。同妙。上同其道。與焉。是故教也者。聖人明道救世之大端也。夫教也者。聖人乘時應機。不思議之大用也。是故其機大者。顯之其機小者。漸之。漸也者。言乎權也。顯也者。言乎實也。實者。謂之大乘。權者。謂之小乘。聖人以大小針。龍乎羣機。而幽明盡矣。預頤而開漸。預漸而開顯。顯實所以藉權也。故權實偏圓而未始不相預權也者。有顯權有實權。聖人顯權之則為淺教。為小通。與夫信者為其小息之。聖人實權之則為異道。為他教。為與善惡同其事。與夫不信者預為其得。

道之遠緣也。顯權可見而實權不測也。實也者至實也。至實則物從一也。物從一故聖人以羣生而成之也。語夫聖人之權也。則周天下之善。仍百家之道。其故世濟物之大權乎。語夫聖人之實也。則聖人法界與萬物時極其天下窮理盡性之大道乎。聖人者聖人之聖者。也以非死生而示死生。與人同狀而異時。其所以狀古神靈。厥有博大成備之聖人乎。故其為教有神通也。有人道也。有常德也。有奇德也。久可以一繫求。不以世道振攝。得在于心。通大在于通。較以舒曰。頓漸權實四言立教者。苦心大用。盡此矣。釋迦何必定非于先師也。

清子

廣教一尼

廣教二

治人治天莫善乎五戒十善。修夫小小聖。小聖莫盛乎四諦一二緣。修夫大聖以起乎大聖。聖莫盛乎六度萬行。夫五戒十善者。雖之所以致天合之。所以資人。語其成功。則有勝有劣。語其所以狀。則大人之通一也。夫四諦十二緣者。雖之則在乎小聖。合之則在乎小。聖結其成功。則有降級。語其乘之。則小聖小。聖同道也。夫六度也者。首萬行。廣萬行者也。大聖與乎大。聖其乘乘雖稍分之。極其以萬行起極。則與夫大上之聖人。一也。萬行也者。萬善之謂也。聖人之善。萬神而為之。達乘乘化無所不在也。是故聖人預天人之事。而天人不測。夫神也者。妙也。事也者。羶也。羶者。唯人知之。妙者。唯聖人知之。天下以彼我。就以為儒佛之事。相是非。而天下之知者。儒佛之事。豈知其挺植乎。佛儒者耶。夫含靈者。皆天海地。徧徧徧徧。徧徧徧徧。徧徧徧徧。非以神道。彌綸而古今。殆有棄物。聖人重同靈。俱遺物也。是故聖人以神通作。

徐有堯曰。既重三載其與了了。

廣原教三

心必至。必變。上者。誠也。至者。如也。如者。神。神。物。者。也。誠。者。終。萬。物。異。萬。物。者。也。變。之。者。動。之。机。也。至。也。者。妙。之。本。也。天。下。無。不。本。天。下。無。不。動。故。萬。物。出。于。交。入。于。交。萬。物。起。于。至。復。于。至。萬。物。之。變。見。乎。情。天。下。之。至。存。乎。性。以。情。可。以。辨。萬。物。之。變。化。以。性。可。以。觀。天。下。之。大。妙。善。夫。情。性。可。以。語。聖。人。之。教。道。也。萬。物。同。靈。之。謂。心。聖。人。所。履。之。謂。道。有。大。者。焉。有。小。者。焉。心。有。善。者。焉。有。惡。者。焉。善。惡。有。厚。薄。大。小。有。漸。與。故。有。大。聖。有。次。聖。有。小。聖。有。天。有。人。有。類。倫。有。鬼。神。有。介。羽。之。屬。有。地。道。羣。生。者。一。心。之。所。出。也。聖。人。者。一。道。之。所。離。也。聖。

潛子

人。之。大。小。之。端。不。可。不。審。也。羣。生。之。善。惡。之。故。不。可。不。慎。也。夫。心。與。道。豈。異。乎。我。以。聖。人。羣。生。端。匪。以。別。之。曰。道。曰。心。也。心。乎。大。我。至。也。矣。幽。過。乎。鬼。神。明。過。乎。日。月。博。大。包。乎。天。地。精。微。貫。乎。鄰。虛。幽。而。不。幽。故。至。幽。明。而。不。明。故。至。明。大。而。不。大。故。能。大。微。而。不。微。故。至。微。精。日。精。月。靈。鬼。靈。神。而。妙。乎。天。地。三。才。若。有。乎。若。無。乎。若。不。有。不。無。若。不。有。若。不。無。是。可。以。言。語。狀。及。乎。不。可。以。絕。待。玄。解。論。得。之。在。乎。瞻。息。是。之。在。乎。憂。慧。者。是。可。以。與。至。者。知。不。可。與。學。者。語。聖。人。以。此。難。明。難。至。也。乃。為。諸。教。古。之。義。之。諭。之。正。之。難。狀。多。端。是。皆。故。人。之。不。解。也。而。學。者。而。昧。今。夫。天。下。混。謂。乎。心。者。古。之。而。不。詳。知。之。

而不審。苟。忍。意。誠。謂。與。聖。人。同。得。其。趣。道。也。不。亦。遠。乎。

汪蒼舒曰。以情可以辨萬物之變化。以性可以觀天下之大妙。宗極既闡。儒釋均玄。

潛子

廣原三尼

廣原教四

性出乎情上隱乎性上隱則至實之通息矣是故聖人以性為教而教人天下之動生于情萬物之感正于性情性之善惡天下可不審乎知善惡而不知夫善惡之終始其至知乎知其終而不知其始其至知乎唯聖人之至知始知終知微知亡見其貫死生幽明而成象成形天地至遠而超于情中實至大兩于性故萬物莫感乎情性者也情也者有之初也有上則有愛有愛則有嗜欲有嗜欲則男女萬物生死為死生之感則善惡以類終始之終之猶死生而未始休性也者無之至也至然則未始而無出乎生入乎死而非死非生

潛子

聖人之道所以察焉明狀唯感而通夫情也為偽為誠淨之則為愛為惠為觀上為謀上為或善為或惡失之則為欺為狡為兇為不遜為貪為溺嗜欲為良心為滅性夫性也為真為如為至為無邪為清為靜近之則為賢為正人遠之則為聖神為大聖人聖人以性為教教人而不以情此其蘊也情性之在物常狀宛然情性之不得決之絕天地消窮性靈不竭五趣迭改情累不釋是故情性之謂天下不可不索也夫以情教人共在生死之間乎以性教人其出夫死生之外乎情教其近也性教其遠也既乎死生之外而周之其味天理而絕乎生上之線也小知不為大知難難之局乎寔之罔不為狀乎心

動曰業會業曰感上也者通內外之謂也天下之心無不動萬物之業無不感業之為理也幽感之為勢也遠故民不睹而不悞聖人之教運乎業歟其人之必覺也歟其心之慎動也內感之謂召外感之謂應召為其同應為其果同果形象者時預也夫心動有逆順故善惡之情生焉善惡之情已發故禍福之應至焉情之有淺深報之有輕重輕乎可以遷重乎不可却善惡有先法禍福有遲速雖十世萬世而相感者不遠豈一世而已乎夫善惡不驗乎一世而報之是亦昧乎因果者也報施不以夫因果正則天下何以功善人辨不見其長而日成福不見其銷而日無業之在人如此可不慎乎

潛子

廣原四尾

汪蒼舒曰性者其遠情教其近標義新言謹信

廣原教五

大信近也。小信遠也。近及遠。遠及近。情誠而狀也。天下莫近乎心。天下莫遠乎物。夫人信其心而信其物。不亦近及遠。及近乎不亦遠。緣倒錯乎心也。若聰明原智之源也。不待其源而所發能不謬乎。聖人所以教人。自信其心也。信其心而正之。則為誠。常為誠。善為誠。孝為誠。忠為誠。仁為誠。意為誠。和為誠。順為誠。明誠明。則感天地。振鬼神。更死生。變化而獨得。是不直感天地。動鬼神而已矣。將又致乎聖人之大道者。也是故聖人以信其心為大也。夫聖人博說之。約說之。直示之。巧示之。皆所以正人心。而與人信也。人而不信聖人之言。

潛子

乃不信其心耳。自棄也。自惑也。豈謂明乎哉。賢乎哉。

吳魚山曰。醒人心脾了語。更快不欲學。羅婢夢箴也。

廣原教六

多羅藏者何謂也。合理也。經也。經也。者常也。貫也。攝也。顯乎前聖。法聖而說時狀。與善乎常也。持義理而不亡。與善乎實也。德厚生而教之。與善乎攝也。阿毗曇藏者何謂也。對法也。論也。論也。者判也。辨也。發明乎聖人之宗趣。與善乎辯指其道之深。深與善乎判。毗尼藏者何謂也。戒也。律也。律也。者制也。故眾善惡。與善乎制也。人天乘者何謂也。漸之漸也。導世俗。與善乎至。漸教開乘者何謂也。權也。漸也。小進也。緣覺乘者何謂也。亦小進也。從其範而實之。與善乎權。與其進而。不與其退。與善乎漸。菩薩乘者何謂也。實也。頓也。大道也。

潛子

而大心而撥大道。與善乎菩薩乘也。其乘與妙覺通。其殆庶幾者也。四輪者何謂也。曰風也。曰水也。曰金也。曰地也。四輪也。者天地之所以成形也。觀乎四輪。則天地之終始可知也。三界者何謂也。曰欲也。曰色也。曰無色也。三界也。者有情者之所依也。觀乎三界。則六合之內。外可詳而不親也。大道者何謂也。曰地獄也。曰畜生也。曰餓鬼也。曰修羅也。曰人也。曰天也。六道也。者善惡心之所感也。觀乎六道。則可以慎其為心也。四生者何謂也。曰胎也。曰卵也。曰濕也。曰化也。四生也。者情之所成也。觀乎四生。則可以知形命之所以狀也。何家無教。何書無道。近而不道。遠天下。何以知速乎教人。而不教他物。

其有所遺乎夫幽者遠者國人耳目之所不及也惚恍者能潛者國
 人力之不能恤也人之不能及聖人能及之人之不能恤宜聖人
 能恤之聖人不能及天下其終昧夫幽遠者耶聖人不能恤含靈者
 將論而無所極乎是故聖人之教遠近幽明無所不被無所不著天
 下其廣大慈佛者孰有如吾聖人之教者哉
 汪蒼舒曰並教他類佛門廣大然吾儒亦從其物性不得訛他

潛子

廣原六居

廣原教七

佛者何謂也正乎一者也人者何謂也預乎一者也佛與人一而已
 矣為物之謂者名也至理之謂者實也執名而昧實天下其知至乎
 道在乎人謂之曰道在乎佛謂之果曰也者言乎未至也果也者言
 乎至也至則正矣平則無所居而不自得焉佛乎豈必形其形迹其
 迹形迹者乃存其教耳教也者為其正之實也別為物異感乎名
 同為物異感乎寔聖人以寔教人欲人之大同也聖人以道名而勸
 人防人之大異也觀夫聖人之所以教以字則名寔之至斯可見矣
 張汝韶曰揭名制實大廣法幢

潛子

廣原教

何人無心何心無妙何教無通何通無中縣言乎中則天下不越其
至通混言其妙則天下不求其至心不盡乎至心至通則偽者狂者
矜者慢者由此而不修也庄者死者目循變化由此而不驚也妙有
妙有大妙中有事中有理中夫事中也者萬事之制中者也理中
也者性理之至正者也夫妙也者妙之者也大妙也者妙之又妙者
也妙者有家者時言而未始及其大妙也大妙者唯吾聖人推之極
乎眾妙者也夫事中者有家者時狀吾亦狀矣理中者有家者難預
中而未始至中唯吾聖人正其中以驗其無不中也曰心曰道名焉

耳曰中曰妙語焉耳名此言雖異而至靈一也一即萬一即一復
一萬復萬轉之展之文相融攝而治狀不窳大妙重玄其如此也矣
夫故其擲大千于方外納須彌于芥子而聖人不殺曰妙而已矣曰
中而已矣又何加以馬四蹄固殊矣而九淵深于海莫路之子豈諒
於戲

程子風曰何心無妙句如冷水陡然澆背

廣原教九

教不可泥道不可泥泥教法連同道棄本泥也者過也周也者不及
也過與不及其為患一也聖人所以為理必誠為事必權而事與理
皆以大中得也夫事有宜理有至從其宜而宜之所以為聖人之教
也即其至而至之所以為聖人之道也梁肅二帝梁武蘇反其宜而
事教不亦泥乎魏周二君魏武派其至而預道不亦周乎夫聖人之
教善而已矣夫聖人之道正而已矣其人心人之其事善事之不必
僧不必儒不必彼不必此彼此者情也僧儒者迹也聖人迹所以
存本也聖人行情所以順性也存本而不滯迹可以語大權也順性

潛子
而不滿情可以語夫實也昔者石虎以柄國殺罰自便其事佛無祐
而佛圖澄乃謂石虎曰王者當心體大順動合三寶如其克愚不為
教化所運安得不誅但刑其可刑罰其可罰者脫刑罰不中也雖傾
財奉佛何以益乎晉宋文帝謂求那跋摩曰朕親身徇國事雖欲奢
戒不殺安得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王者但正其
出言發令使乎人神悅和人神悅和則風雨順風雨順則萬物遂其
所生也以此持蘇亦至矣以此不殺德亦大矣何必報半日之餐
全一禽之命為之修乎帝撫几稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之
言直所謂天下之達道可以論夫天人之際矣圖澄跋摩古之至人

可謂知權乎

張汝韶曰急為蘇樞親周王下針九拔法中所應有必不可無之談

廣原九凡

廣原教十

聖人以五戒之集世俗也教人修人以禮人修之則在其身種之則在其神一為而兩得故感人心而天下化之與人順理之謂善沒善無迹之謂化善之故人慕而自勸化之故在人而不顯故天下不可得以校其功天下不可得以議其德狀天下鮮惡孰知非因是而損之天下多善孰知非因是蓋之有謂佛無所助夫王者之治天下者此不睹乎理者也

吳魚山曰談化字頗足為佛門長象

清子

廣原教十一

善不修則人通純矣。性不明則神道滅矣。天地之生者神也。萬物之靈族者人也。其神暗生者所以異也。其人失靈族者所以哀也。聖人重人道所以推善而益之也。聖人重神道所以推性而嗣之也。人者天者聖人者孰不自性而出也。聖人者天者人者孰不自善而成也。所出者同其本也。所成者同其致也。衆成之大成者也。萬本之大本者也。聖人以性嗣益與天下厚其大本也。聖人以善益與天下務其大成也。父母之本者次本也。父母之成者次成也。次本大成能形人而不能使其必人也。必人必神必先其大本大成也。而狀淺

及其次本大成是謂知本也。夫天下以父子夫婦為人道者是見人通之緣而不見其因也。緣者近也。因者遠也。夫天下知以变化自狀為神道者是見其狀而不見其所以狀也。狀者顯也。所以狀者幽也。是故聖人推其所以狀者以盡神道之幽明也。推其遠而略其近者以驗人道之因果也。聖人其與天下之終始乎。聖人不白續其族舉人族而續之其為族不為大族乎。聖人不白嗣其嗣舉性本而與天下嗣之其為嗣不為大嗣乎哉。
汪蒼舒曰鑒諸大妙次本大本撰得好

廣原教十二

有形出無形無形出有。故至神之通不可以有。至不可以無。則不可以動。失不可以靜。聖人之通空乎。則生。其來聖人之通不空乎。則生。孰不以性體。空不空于聖人之通。其庶幾乎夫驗空莫若審有形。審有形莫若無形。知無形則可以窺神。則窺神則始可以語道也。道也者神之體也。識之而自出也。識也者大患之源也。謂聖人之通空此乃清淨無法之空也。病蓋病矣。天下其孰能治之乎哉。程子風曰三乘皆言透徹極矣。矣。焉能門益老也。

廣原教十三

聖人之教存乎道。聖人之道存乎覺。則明。不覺則不明。不明則愚。聖人以與聖人相聞也。覺也者非漸覺也。極覺也。極覺乃聖人之能。單矣。覺之謂佛。況之謂乘。覺之以成乎聖人之道。乘之以至乎聖人之域。前聖也。後聖也。孰不狀乎哉。稽聖人之所覺在耳。摩生人之常覺也。衆生目覺而未始覺。猶夢曉而猶昧。是故聖人振而示之。欲其求之引而赴之。欲其至之。夫謂佛何拒而誣之為家。而技玲臨路而捨地。感亦盛矣。覺也者以言。近則息塵勞。靖神明。正本以修。未以言乎遠。則了大偽。外死生。至解而常明。開。與聖人同德。覺

之效也如此。大哉至乎。不可以言盡。不可以智得。神而明之。存乎其人。

江著舒曰。此止明誠之。肅儒業詮佛書更自易入。

廣原教十四

吾聖人之作。當周之盛世也。瑞氣見乎昭王。而周書不書。避異也。化人自西極而生。特穆王以神游。聖人其兆于諸夏也。十八異僧如秦。而始皇怪之。佛法其東播之漸也。夢于漢而教振。其冥數之當興也。出于彼而不出于此何也。以彼一天下之大中也。將來其心其權。其道之大中乎。聖人以道作。以權達。宜以所出示達夫道也。者聖人之理中也。權也者聖人之事中。也。所出也者聖人之示中也。示中則聖人之心可知也。理中則聖人之道之至也。事中也則聖人之事之得也。傳謂彼一天下其所統者若中國之所謂其天下者殆有百數。而

清子

中國者以吾聖人非出中國而夷之。豈其所見之未博乎。春秋以徐伐莒不義。乃夷狄之以猶人。與齊人盟于邢。得義乃中國之春秋。固儒者聖人之法也。豈必以所出而議其人乎。狀類不足以盡人。迹不足以盡道。以類而求夫聖人。不亦繆乎。以迹而議夫聖人。不亦妄乎。聖人見乎五帝三王之法。而不見乎五帝三王之先何謂也。聖人非苟見也。聖人以人心所感而見也。五帝三王之前摩生之心不感而聖人不來也。五帝三王之後摩生之心感聖人之迹所以至也。道在衆生之謂道。道在聖人之謂緣。同緣有給焉。有未給焉。因緣給矣。雅摩生不求而聖人必至。同緣未給。雅摩生求之而聖人不應。是

知聖人與衆人。蓋以道而自狀相感。非若世之有所為者以情而取之。以情而舍之也。聖人之知遠至遠也。聖人之先覺至覺也。是故其教推索乎太極之前。却通乎天地之更始。故其書為博為多。為不約。浩。身不可以一往來。不可以一日盡。治其書之謂學。其教之謂審。其道之謂至。天下非至無本。非教無明。非書無知。是故研聖人之道者。不可捨其教也。深聖人之教者。不可捐其書也。今辨其道而拒其教。校其教而不顧其書。不亦妄乎。儒者惟有嘉肴弗食。不知其香也。雖有至道弗學。不知其善也。不其然哉。謂其道不足法。雖已道以辨之。謂其書不足詳。雖已書以較之。夫與鄉人訟而引家人證。當

廣原十四

乎必也。不當矣。道也者。天下之本也。書也者。天下之迹也。事也者。天下之異也。理也者。天下之同也。以理而實事。天下之公也。尋迹以驗本。天下之當也。夫委書而辨道。合理而斷事。天下若此而為之者。公乎當耶。

吳濬來曰。佛迹出世言之殊詳。

廣原教十五

古之有聖人焉。曰佛曰老曰儒。其心則一。其迹則異。夫一焉者。其皆歌人為善者也。異焉者。分家而各為其教者也。聖人各為其教。故其教人為善。不方有淺有真。有近有遠。及乎絕惡而人不相援。則其德同焉。中古之湮。其世大濁。三者其教相望而出。相資以廣天下之為善。其天意乎。其聖人之為乎。不測也。方天下不可無儒。不可無老。不可無佛。一教則損天下之一善。道損一善。道則天下之惡加多矣。夫教也者。聖人之迹也。為之者。無之或聖人之心也。見其心則天下無有不足循其迹。則天下無有不非。是故賢者貴知夫聖人之心。文

廣原

子。曰。觀聖人極微。始三教可以一矣。王氏始見聖人之心也。張汝韶曰。皆言人子。則其人之言。然牟子以刪得佳。潛子不刪。亦佳也。

林子

林通機

坐客室如通衢。取寸心如六馬。

心不清不可以見道。志不確則無以立功。

為善如負重登山。志雖已確而力猶恐不及。為惡如乘駿走坂。雖不加鞭策而足自不能制。

好名則立異。立異則身危。故聖人以名為戒。

富貴貴在人。謂之儻來道德仁義在己。謂之自得。儻來者是遇。遇

要自有得者。是以說公卿。

林子

靜者動。動者休。休者拙。

私心勝者可以成公。為己重者不知利物。

皮毛齒角禽獸以用而名。香味補瀉草木以巧而著。人之生也無德

以表。德無功以及物。禽獸草木之不善也。哀哉。

得天地之至和者為君子。故溫良恭儉。樂陰陽之終始者為小人。故

兇詐毒邪。

德有餘而為不足者。謙財有餘而為不足者。鄙。

事而後遇。則其可以免禍。事而後遇。則其可以免禍。

者以長消。悔者無所長而不知悔。故知者保身。愚者殺身。

知

老顏不可以力勝。而可以信服。鬼神不可以欺詐。而可以誠運。

誠無悔怨。無怨和無仇。忍無辱。

事。謙見于外者。謂之文。古今積于中者。謂之學。

事是非者。檢人思慮。惠者蘭言。

如是則與。務貪必憂。

為善不如拾惡。救過不如省非。

外事無大小。中欲無淺深。有斷則生。無斷則死。

弄天在天安。危在人。知天理者少。或可壽。忽人事者。雖安必危。

驕富貴者威。驕貧賤者休。

林子

以禮義為交際之道。以廉恥為律已之法。特息于是。朋友見貌而不

敢欺。妻子取法而不敢侮。盡思防預防之理。所以詳之四維。其可發

而不張乎。

心可遠形。不可不勞。道可樂身。不可不憂。形不勞則怠。怠則易。身不

憂則其注不立。故逸生于勞。而常休。樂生于憂。而無厭。

古之人修道。以避名。今之人飾己。以要譽。所以古人臨大節而不奪。

今人見小利而易守。

攫金于市者。欺心勝而不知有羞。惡米珠于淵者。利心勝而不預其

沉溺。

現上不能。雖土關匹夫不能。心類俗。風俗不淳。偷財用無遺足。

不臨雖不見忠臣之心。不臨財不見義士之節。

輕財足以聚人。律已足以服人。量寬足以得人。身先足以率人。

情相親者。禮必寡。道相悖者。術不同。札蘭著誠。術異者疎。

為政之要。曰公與清。成察之道。曰儉與勤。

語人之短。不曰直。濟人之惡。不曰教。

政獵教色之娛。易入而難返。車服口佳之奉。相尚而不厭。皆非遠豫。

安樂之道也。

林子

貴遊人以安馬。強胡人以舟楫。其猶詢民瘼于貴游。索珍玩于寒士。

報札

舜耕于歷山。伊尹耕于莘野。聖賢力田。見于經傳。

人以巧勝天。以直勝人。

魏張遼大國而皆合。孔孟走天下而不過。易進難入。王通之通。豈止

于宵壤。

人以麒麟比君子。以豺狼比小人。徒論其表耳。麟鳳為祥瑞而不能

移風易俗。君子能厚風俗。君子能厚風俗。致太平以來。麟鳳豺狼能

害人。其狀易別。人得以避之。小人深情厚。以毒人。不可防閑。殆有甚

于豺狼也。

法蒼舒曰。文有杜言。則爵殺愈利。則愈高一味。求新求先。嫩巧矣。

俗語新采。相悖而為道者也。

林子

歸來子

宋 晁補之

名終城所居記

少日讀書不陞孔子之堂自發從繇而下若至咸俾說則器不逮
時有用燕義學郭子產晉非向之為人尚恐其遠且一國佐不居用
天下事君慕汲黯劉向而魏二子之直且博顧嘗好孫吳頗通其說
用以為策悟非已志輒去之獨于文詞喜左丘明禮子莊周屈原司
馬遷相如枚乘若唐韓柳氏古樂府前人之作時時發于筆又拙不
工晚得釋氏外生死說始盡屏舊習望一室室四達無所依方寸

歸來子

之地虛矣又不喜晉人初不知道徒窺其藩謂盡至清言誤世舍身
于古無一可教讀陶淵歸去來辭覺已不似而願師之買田故緣城
自謂歸來子廬舍登覽游息之地一戶一牖皆欲來歸去來之意故
願擬陶詞以名之為堂面園之州木曰松菊松菊猶存也為軒達其
屏使虛以未風曰舒嘯登東臯以舒嘯也為亭廣其趾使庠以瞰池
曰臨賦臨清淑而賦詩也封土為臺架屋其顛若樓瞰百里曰遊觀
穿室其腹若洞深五步曰流憩策杖老以流憩時矯首而遊觀也為
庵抱陽而園之以瞻畫倚南窓以寄傲也曰寄傲為庵負陰而方之
以休夜鳥倦飛而知還也曰倦飛顧所居則念于淵明得失亦未有

辭也或曰淵明亦晉人抑知道者非耶而願自以為其為天氏之民
與奈何曰嘗讀釋氏說譬如動目能搖湛水今與子常動不足以現
湛彼淵明湛者類也嘗試與子去矢膠之援之之誤而廢陰以休影
若足者有年啖喘字而顛汗止而后相與求淵明于葛天氏之國恍
然見其塗巷乃余與子昔所嘗歷而去之久者乃今歸來而后淵明
可偕其知道與否可得而議也

汪蒼舒曰讀書人肯以古人一一自勘過品類未佳文亦必妙今
人楚臉灰頭爛腸滿腹何為輒思投筆

歸來子

選段康侯

故人什邡段君康侯。得官桐廬。當具舟補之。口頤至新城。與桐廬相
望。七里湖。廣陵釣磯。佳處也。康侯曰。朕。陵。與。先。武。卧。以。足。加。腹。報。司
徒。廟。書。錄。二。十。四。字。使。者。雖。少。而。補。以。買。菜。求。益。不。與。也。亦。高。矣。補
之。曰。士。無。窮。途。論。釋。其。身。惟。伯。夷。伊。尹。柳。下。惠。可。信。餘。子。或。遠。或
近。皆。累。于。名。陵。與。道。足。乎。已。無。求。于。世。招。之。不。至。可。也。至。而。不。仕。亦
可。也。何。必。明。人。以。夫。子。三。公。皆。舊。故。而。恃。放。驕。以。自。尊。陵。操。誠。高。亦
近。名。者。莊。子。曰。枯。槁。之。士。有。名。枯。槁。自。命。宿。道。可。也。宿。名。非。也。康。侯
曰。朕。補。之。曰。古。惟。兩。士。近。不。類。于。名。者。其。一。士。猶。限。其。自。言。也。康。侯

張夫子

曰。何。耶。補。之。曰。晉。文。公。嘗。選。士。者。介。之。推。不。言。祿。亦。不。及。將。入。鄉
上。山。中。其。母。曰。亦。使。知。之。推。曰。言。身。之。文。也。身。將。隱。矣。何。以。文。為
若。之。推。可。謂。不。累。于。名。矣。漢。韓。康。賣。藥。長。安。市。不。二。價。有。女。子。從。康
買。藥。康。守。價。不。移。女。子。曰。君。是。韓。伯。休。耶。乃。不。二。價。康。曰。我。本。避。名
今。女。子。皆。知。有。我。何。用。藥。為。乃。入。霸。陵。山。中。康。避。名。誠。是。也。恐。人。識
之。恐。去。焉。可。也。何。必。曉。疑。者。以。吾。果。雖。康。故。曰。猶。恨。其。自。言。也。朕。此
而。士。皆。勝。陵。李。世。主。是。顯。也。非。隱。也。夫。陵。何。足。高。光。武。以。萬。乘。不
忘。舊。故。下。丘。夫。乃。足。高。康。侯。曰。朕。補。之。曰。沒。曰。今。康。侯。兄。童。勤。苦。學
問。數。以。文。詞。與。計。儲。有。司。不。諫。卒。遭。之。守。經。知。古。廉。潔。不。阿。白。前。栖

栖以其要學。跋山浮江數千里。康侯不以人不知。偏見人呼我。是則
我上愚。以方前兩士者。不累于名。不更近乎。豈其必若康侯。李乃足
高。雖朕士生一世。取不愧。作高。與卑。或勢。所。遇。不。之。道。桐廬。佳。山。水
山。水。多。秀。民。康。侯。官。餘。暇。此。其。邑。子。田。野。逸。士。言。而。時。察。之。得。無。物
色。有。如。陵。枯。槁。自。喜。者。猶。持。竿。其。瀨。中。
程子風曰。作數論。辨出殊老。便不弱。

張夫子

捕魚圖

古畫猶魚一卷或曰王右丞州也紙廣不尤幅長大許水波渺渺洲
渚隱隱見其背岸不設莢向搖落州蔓藤始蒼天慘雲而風人物
衣裘有寒意蓋畫江南初冬欲雪時也兩人挽舟循渚一人篙而下
之三人中帽袍帶而騎或馬或驢寒時有短絛者前揚鞭顧後攬轡
語袂翩翩者童角囊尾馬背而倚若樵鼻者三人魚竹為屋三童子
踞而起大網一童退者出者縛竹跨水上一人立旁離舟而下有筒
者方舟而下四人篙而前其舟坐者立者兩童子或方篙行水間者
縛竹跨水上一人巾而依蓬陰坐沉大網旁筒肩竹為屋縛竹跨水

上童子跪而起大綱者一人屈竹為屋前有瓶盂可見者篙者槳者
下輩者三人以笠方舟載大綱竹且漁西兒兩蓋依遽際坐有中
而顯出綱中得者鮫羅緝一人縛竹跨水上頤而語前有杯盂者方
舟載大綱出艇中得者縛竹跨水上西兒沉大綱旁雖艤者兩人篙
其舟甚力有帷幙坐而濟若婦人可見者方舟依渚一人篙一人小
而傾三童子若飲食若寐前有杯盂者一人推葦間童子倪而曳櫓
匪者人物數十許目相望不過五六里若百里千里右丞妙手詩故
畫意有餘世人但以語言粉墨追之不似也嘗憶楚人云帝子降兮
河漢自渺兮愁予嫋兮兮秋風洞庭波兮未素下引物連類謂便

若湖湘在國前。思頃時歲晚。通吳江如此。漁者男子婦女。重椎舟楫。梁笥網罟。晷暈紛然。在江。狀其業。廉而事佚。故無布屨爭利。意此興畫二大夫去國。其色無別限矣。以異元祐元年四月二十日李希孝出之。欲筆寫無善工。乃借韓退之序畫人物意識之。穎川晁補之序。江蒼舒曰。史何必摹本。此亦如見真筆矣。

陽來子

1. 4

林通

余嘗出錢海門。傳湖放社山一徑。越嶺委曲。深遠蒼蒼。竹鳥可樂。林君居拜墓下。塵埃榛莽。山風蕭然。至竹間。讀其棟間詩。裴回彷徨。有慕慕也。吾師疾固。見耦而耕者。曰。不可與同羣。至點鼓瑟。希則。則。其天情自疎。莫可尸祝。不在枯槁伏藏也。其摧晚後來。歌其開達。則。又覆致志。如恐不及。賢哉。詩曰。皎皎白駒。在彼空谷。生芻一束。其人如玉。安得林君者而從之。

張汝勤曰。小雅。六。佳。

歸來子

七

王蠋

古之世有不去商紂之虐君。以從周武之聖臣。而守死西山者。其人曰伯夷。伯夷者。孔子稱為仁。孟子稱為聖。不在乎學者能道之也。古之人有不愛利。身。賤。尸。之患。以求盡忠。極節于其君者。其人曰比干。比干者。孔子稱為仁。孟子稱為賢。不在乎學者能道之也。古之又有不愛將軍之印。不顧萬家之封。引身即死。以明君臣之大義。而不自附于伯夷。比干之事者。其人曰王蠋。無孔子孟子之稱。而其名亦不獲自附于伯夷。比干。焉。學者不可不道也。當燕之破齊。王走莒也。臨淄之地。汶篁之疆。為齊者無幾也。齊之臣平居腰黃金。結紫綬。論

歸來子

議人主之前者。一日狼顧鳥視。分散四出。不逃而去。則屈而降。無一人為其君出身抗賊。以全齊者。方是時。王蠋奔之布衣也。積仁累行。退耕于野。口未嘗食君之粟。身未嘗衣君之帛。獨以謂生于齊國。世為齊民。則當死于齊君。乃奮身守大義。以匡之。盡邑以待燕人。燕人止為之却三十里。不敢迎其後。燕將軍畏蠋之賢。念蠋之在而齊之不滅也。數為甘言。喻之曰。我將以子為將。封子以萬家。不者屠盡邑。蠋曰。忠臣不仕二君。臣女不更二夫。國亡矣。蠋尚何存。今劫之以兵。誘之以將。是助桀為虐也。與其無義而生。故不若烹乃。經其頭于木枝。自盡絕。臣而死。士大夫聞之。皆太息流涕曰。王蠋布衣也。義不

北○面○于○燕○况○在○于○食○祿○者○乎○是○乃○相○與○迎○襄○王○于○莒○而○齊○之○民○
 始○感○義○奮○發○閉○城○守○人○其○肯○下○燕○者○故○言○即○墨○得○數○戰○不○止○而○
 田○單○卒○能○因○其○民○心○奮○其○智○謀○却○數○萬○之○衆○沒○七○十○餘○城○王○燭○激○之○
 也○始○予○讀○史○記○至○此○未○嘗○不○為○燭○廉○書○而○燭○以○為○推○燭○之○志○是○以○無○
 憾○于○天○無○作○于○人○無○歎○于○伯○夷○比○干○之○事○太○史○公○嘗○時○書○之○展○書○之○
 以○破○萬○世○亂○臣○賊○子○之○心○索○何○及○不○為○燭○立○傳○其○當○時○事○迹○乃○微○見○
 于○田○單○之○傳○尾○使○燭○之○名○僅○足○以○不○失○傳○而○不○足○以○暴○天○下○甚○可○恨○
 也○且○夫○弄○政○荆○卿○之○匹○徒○能○嘆○目○據○弱○奮○然○不○顧○以○報○一○言○一○飯○之○
 德○非○有○君○臣○之○誓○而○懷○尤○有○袖○鐵○椎○白○日○殺○人○以○長○七○尺○之○軀○者○太○
 史○公○猶○以○其○有○義○也○而○為○之○立○傳○以○見○後○世○後○世○六○從○而○服○之○曰○壯○
 士○蘇○秦○張○儀○陳○軫○左○方○資○固○以○取○容○非○有○死○國○死○君○之○行○朝○為○
 廷○卿○暮○為○秦○相○不○以○燭○子○心○太○史○公○猶○以○其○辨○智○也○而○為○之○立○傳○以○
 見○後○世○後○世○六○從○而○服○之○曰○奇○才○以○至○韓○非○申○不○害○之○徒○刑○名○之○學○
 也○猶○以○原○道○附○之○老○聃○淳○于○髡○鴟○衍○田○駢○順○列○孫○子○環○駒○奕○之○後○迂○
 湖○之○士○也○備○以○為○多○學○而○猶○之○孟○子○狀○則○世○有○殺○身○成○仁○如○王○燭○之○
 之○事○者○獨○不○當○傳○之○以○附○于○伯○夷○之○法○乎○噫○昔○者○夫○子○作○春○秋○其○大○
 最○在○于○正○君○臣○嚴○父○子○使○當○時○君○臣○正○父○子○嚴○則○春○秋○不○作○矣○後○世○
 惡○夫○庸○婦○一○言○一○行○近○似○者○皆○當○筆○之○春○秋○况○夫○卓○卓○有○補○世○教○者○

得無讀書之屢書之乎此予所以為太史公惜也
 汪著軒曰羊叔佩老之甚朴之甚

述

鬼子嘗曰至人斯。居。以。穀。食。鵠。無。常。居。懷。仰。物。食。我。旁。殆。似。之。此。時。集。其。枯。壤。宛。轉。于。塗。而。我。不。廬。開。口。待。餽。乃。不。如。彼。鬼。有。椽。則。腹。其。六。曰。水。舟。而。陸。居。乎。惛。里。巷。而。愛。岐。陌。乎。今。日。越。而。昔。者。燕。乎。雲。忽。忽。乎。許。不。止。乎。大。章。廣。傲。步。八。極。乎。菜。土。幼。名。負。藉。繼。乎。孔。不。暖。乎。墨。不。點。乎。無。乃。癡。蛇。足。躁。不。一。乎。陽。鳥。鵠。氣。則。移。乎。敗。瓦。漫。乎。長。錢。慨。乎。胡。胡。往。三。咽。乎。人。尊。食。而。媼。見。衣。乎。東。郭。微。而。中。庚。泣。乎。買。未。乎。頤。伏。乎。西。山。餓。乎。雄。噫。從。乎。無。乃。供。儒。替。師。困。慙。祿。乎。恭。豕。大。年。穢。餓。養。乎。凡。子。行。人。間。何。以。請。擇。華。鬼。子。曰。唯。既。而。曰。

歸來子

十一

鬼。筑。不。知。我。知。之。乎。還。可。則。可。我。不。可。乎。其。妻。曰。唯。舍。朕。大。然。汪。蒼。舒。曰。屈。胡。鬼。哉。故。在。今。人。盡。借。其。手。口。過。可。殆。也。

混然子

王道淵撰

通玄篇

大道篇一

道。包。天。地。故。能。生。天。地。天。地。包。萬。物。故。能。育。萬。物。萬。物。芸。芸。莫。不。育。道。上。虛。無。體。故。生。物。以。立。道。之。體。形。者。道。之。室。神。者。道。之。机。萬。物。各。有。其。極。動。靜。與。道。而。不。離。汪。蒼。舒。曰。言。至。則。不。煩。

混然子

玄極篇二

無極曰道太極曰身。身中有身故曰天心。天心性安以中正神机主
宰而虛靈。應常清萬化歸真靈隨物昧萬化自背。豈道達于人而
人有達于道也。
汪蒼舒曰：短語入有其思實其味長。

混脉子

賦命篇三

人之生也莫不有命。命之賦也莫不有性。性即神也。命即氣也。主
一身神也。榮衛一身氣也。神不失于守氣不失于調。神氣混一。道
而不凋。可以長生。夫視超出于塵翳。
張汝韶曰：簡準。

混脉子

明理篇四

道不自立。故生物以立之。道不虛行。故生人以行之。是故人能明天地之常。知陰陽之序。達造化之方。可以握萬物之綱。達斯理者。其唯聖人乎。

程子風曰。混然子。且與齊丘競。賴世人去此取彼。何也。

混然子

妙用篇五

天地為陰陽之形。具陰陽為天地之化。機陽奇陰偶。陰聲陽實。一降一降。二者不離。故萬物有配合。各返其類。推是故。男動女靜。則天地之情可察矣。

徐有蒸曰。男動女靜。此為妙用。善言道者。何必在遠。

混然子

人物篇六

人得氣全、物得氣偏、靈一其性、命各稟于天、其于人也、性有善有惡、其于物也、性亦有善有惡、何也、此氣質之異也、非性之本然、是萬物自絃于道、非道私于萬物焉、
汪蒼舒曰、萬物自私于道、一語晉人

沈康士

寓形篇七

天下未有無理之物、天下未有無道之鄉、有物之形、即有物之性、有物之性、即有物之情、有物之情、即有物之通、有物之通、即有物之寓、有物之寓、即有物之化、有物之化、即有物之變、有物之變、即有物之機、有物之機、即有物之自、
汪蒼舒曰、此篇更玄妙可味

沈康士

龍虎篇八

龍。以。吟。虎。以。嘯。龍。得。陽。之。道。虎。得。陰。之。道。陽。龍。陰。虎。各。有。其。妙。
故。龍。吟。而。雲。從。虎。嘯。而。風。生。風。雲。變。化。雷。霆。鼓。轟。蠢。朕。宴。合。一。息。非。
大。化。之。有。情。是。以。聖。人。作。而。神。化。不。測。萬。物。翕。狀。而。觀。焉。
徐。有。燕。曰。而。露。風。霆。其。非。教。也。于。此。恭。出。

流麻子

正位篇九

天。覆。于。上。地。載。于。下。萬。物。生。其。中。聖。人。正。位。以。安。天。下。居。其。大。者。任。
其。大。居。其。小。者。任。其。小。民。吾。同。胞。而。時。殃。之。故。我。忘。而。民。忘。我。樂。而。
民。樂。我。無。事。而。民。無。事。是。以。克。之。為。君。也。治。天。下。五。十。年。而。不。知。治。
以。此。

張沙韻曰語淡而合

流麻子

謙德篇十

聖人在上位不自大不自貴不自明不自矜此所以虛己待人也是故不自大以退天下之衆也不自貴以禮天下之賢也不自明以盡天下之見也不自矜以賞天下之功也此所以謙德于已而後發用施諸人而天下之人無不尊之矣
張汝韶曰章法亦好

混肱子

君臣篇十一

君無臣不舉臣無君不立君臣同心天下莫能取君視民如子民視君若母子相親天下莫能誣我之于適生之若母保之若子母相守長生不死吾非歟異于人而欲者莫能去
程子風曰民視君若母句新出

混肱子

原缺

齊禪篇十三

以天下與人易。為天下得人難。古之至言也。是以聖人不以一身貴天下。以天下貴天下。得其人而興之。則天下之民安矣。非其人而興之。則天下之民蕩矣。可不慎哉。此所以先傳于舜而不傳于堯聖也。子不肖也。舜先傳于堯而後傳于子。故天下服欽者不知益而加敬。次及于我。而傳于子。故也以波父子相傳。顧其可以齊天下而波可以禪天下。吳魚山曰。為天下得人。欲求禪天下者。肯輕別出雅平篇是存也。

混朕子

保身篇十四

畏天命。可以保身也。畏聖人之言。可以守法也。保身則可久。守法則可大。可久則家國無危。可大則子孫無殆。無危無殆。可以全身遠害。程子風曰。起二句是補古註。

混朕子

虛明篇十五

鏡虛而明。自狀見人之妍醜。心虛而明。自狀知人之善惡。虛所以攝形。明所以辨色。形與色乃幻也。非真體也。故太上責虛。
張汝韶曰：虛明清靜。

洗脉子

全形篇十六

民之有生。柔何不畏其死。履道于峻。自速其性。何以郊焉。無其軀。勢無其鄉。往而不知其逆。常輕躁而縱之狂。貪辱其生。自取其亡。吾見其人多矣。是以君子常畏天之命。守其位。嚴于敬。全其氣。養其性。故天下萬物興我。無不禱符。
汪蒼舒曰：似古箴。白亦造。

洗脉子

禮樂篇十七

人于日用也。禮樂不可無也。有禮則心致于敬。有樂則身致于和。心致于敬。則百事齊。身致于和。則百神安。之。神安之。則氣滿于冲虛。汪蒼舒曰。禮樂得。不腐已佳。

洗脉子

神氣篇十八

善養神者。四光盡。少善攝氣者。冥情一息。神居氣中。氣居神室。神氣合真。而登太清。

汪蒼舒曰。妙可作。座右銘。

葉蘭峽曰。與穆蘭至。

洗脉子

得泰篇二十九

天道失泰日月晦明地道失泰山石摧傾人道失泰精氣飄零四時失泰萬物不亨何以天得泰而廣清日月自明也地得泰而廣寧山石自貞也人得泰而通靈精氣自凝也四時得泰而運行萬物自亨也矣故順此道者隨陰陽之化逆此道者可以步虛空

范仲子

原缺

絕學篇二十一

學衆人之學擇善者以學之窮萬物之理不明者以明之絕衆學則無憂窮衆理則有本無憂可以盡天下之性有本可以達天下之性此天道合乎自然
程子風曰語亦堅老

范仲子

中庸篇二十二

行中庸之過者，惟聖人能之。賢人猶不可及也。況愚人乎？何以聖人
圓之，賢人方之，圓之者則轉而不執，方之者則執而不轉。是以聖人
云：賢者過之，愚者不及也。
張汝詒曰：圓之方之，新

泥狀乎

威儀篇二十三

聖人之心，深不可測，大而化之，無極可極。栗然其容，赫然其容，
運三五以虛其中，正四時為天下則為天下，則萬物乃裕。
吳澄來曰：聖儀贊也，凜然二語尤佳。

泥狀乎

運化篇二十四

大道冲溪運乎紫篇道之為物冥。馬。津。馬。視。之。不。見。其。靈。鑽。之。不。見。其。穿。大。則。包。地。包。天。小。則。無。物。不。狀。吾。亦。即。非。可。我。無。名。之。先。張。以。語。曰。四。語。倡。也。能。令。道。之。中。漫。皆。見。

洗脉子

古通篇五十五

古。之。能。語。我。為。古。之。生。子。之。能。舉。我。為。權。之。先。達。斯。理。者。可。以。通。玄。注。者。曰。怪。語。可。書。紫。蘭。從。曰。如。此。譯。玄。有。能。九。竅。俱。作。獅。子。吼。

洗脉子

通要第二十六

道之要、隱乎寂靜、全則生氣、全則生神、全則通妙、此三者不可
一失、一失則二者亦失、何道之有、
徐有幾曰三語自是至理

混成子

得失篇二十七

勿謂一得而喜、勿謂一失而悲、得而不知止、所得必失之矣、失而不知
所守、所失必得之矣、是以河者失之、夫者得之、朋得失之要者、惟達
道者可知、
張汝韶曰得失以止字論是用力人語

混成子

寧心篇二十八

草木之生也。因地以立。根本人物之生也。因心以立。性命地肥則枝葉茂榮。心虛則道德浹洽。奈何民不知本。以心盜之于物。及被物盜之于心。以情役之于形。及被形盜之于情。是以彼失哉。得哉。失彼得哉。故有道者不取。

汪容舒曰此篇稍異

混成子

忘機篇二十九

人之忘机。為之不疑。人機一動。為之遠飛。夫何故。形可欺。而神不可欺。我神微動。彼神即知。此天理昭然。而不欺者。是以聖人與萬物同塵。常忘机于無心。

程子風曰。此破山梁一生。

混成子

真空篇三十

道本非相執之者著相。道本非空。執之者著空。著相著空。不可以之。
宗是故無相之相。即是真相。不空之空。即是真空。真相真空。萬物混
同。即此用而離此用。其應化也無窮。
徐有無曰。雖嘗談却不可少。

泥狀子

有無篇三十一

有。而。不。有。曰。上。無。而。為。有。曰。下。是。以。君。子。博。學。而。廣。知。有。而。不。為。有。
小。人。淺。學。而。近。知。無。而。以。為。有。是。故。我。不。敢。為。天。下。先。老。子。之。謂。也。
若。聖。典。仁。則。吾。豈。放。孔。子。之。謂。也。有。若。無。寬。若。屈。則。顏。子。之。謂。也。故。
謙。德。者。為。上。薄。德。者。為。下。

江者舒曰。對比則高者自見。句亦頗生。

泥狀子

重道篇三十二

重于人者人重之。輕于人者人輕之。物猶不可輕。況于人乎。是以聖人係民如赤子。禮賢而貴德。故不敢以身輕天下。而天下之人安敢不重之也。

范康子

治道篇三十三

天下治道有五焉。以仁布天下則民安。以義取天下則民服。以禮欲天下則民敬。以智察天下則民守。以信親天下則民立。此五者同出而名異。是以聖人體道若虛。用道有餘。吳濤來曰。以知察天下則民守。此句人所未道。

范康子

觀道篇三十四

觀道如觀海、所以觀于卑下、故能容百川之流、其聚波也、深、其揚波也、大、龍魚鰈鯢、皆得樂其志、是以聖人之心、亦猶海也、故能容一國之精、其存心也、愈虛而愈深、其用事也、愈出而愈有、王侯士庶、皆得樂其所、此所以道在天下、故下者為上。

汪蒼舒曰：王侯士庶皆得樂其所，此道孔子是當之。

范應子

虛無篇三十五

虛無生有，相有相而虛載虛，無虛無者，心也。神也。有相者，形也。氣也。其心虛，其神舒，其形氣也，有餘其心昧，其神背，其形氣也，自敗。是以聖人常心虛而善養神氣者也。

汪蒼舒曰：起二句佳。

范應子

常心篇三十六

有常心者則有常道。無常心者則無常道。常心不強。常道不顯。常心不在。常道不恭。故君子常處心于清靜而自內察也。
徐有無曰：此聖人所為貴乎有恒。

此章

忠孝篇三十七

異忠者必異于孝。善孝者必善于忠。入則移忠孝于親。為子之道盡矣。出則移忠孝于君。為臣之道盡矣。是故君與親一而已。忠與孝亦一而已。其善忠善孝者。天之道也。

此章

正性篇三十八
 孔子曰不飲盜泉之水曾子回卑于背母之鄉古人聞名不止猶自
 避之况所行之道乎
 唐初服曰短語此致

范曄

執中篇三十九
 聖人之道執中而已矣居天下之任行天下之道無高下時平奇虛
 之並者損之損者益之益道于下則低者上昇之損道于上則高者
 下兼之此所以損有餘益不足故上下和平天下萬事無不中矣
 唐初服曰如此說中未精比子以未經刻本故倒得刪

范曄

體用篇四十
 體○以○誠○道○自○安○之○用○道○以○時○道○自○利○之○故○安○于○內○者○神○無○不○和○利○
 于○外○者○神○無○不○化○以○靜○觀○道○未○嘗○靜○也○以○動○觀○道○未○嘗○動○也○
 靜○以○通○唯○誠○而○已○矣○
 張汝韶曰格語可佩

混昧子

神居篇四十一
 人○之○神○天○地○之○靈○也○神○之○為○物○不○可○思○不○可○識○不○可○言○不○可○見○何○
 以○思○則○不○神○識○則○不○靈○言○則○不○純○見○則○不○真○故○藏○小○身○納○虎○神○見○大○
 身○攝○微○塵○入○水○不○濡○蹈○火○不○焚○貫○金○透○石○出○幽○達○冥○朋○斯○理○者○可○以○
 榮○鬼○神○
 程子原曰四語深

混昧子

通達篇四十二

心不可執事不可勝心執則性不達事勝則理不通慶心合天性自達矣行道合義理自通矣是以聖人隱心于周象故任事不膠吳錫未曰座應之理悅達情弊

流脈子

吉山篇四十三

吉人素已以事天山人職行以謀食事天之道惟能儉而謀食之道惟求厚得是以儉而得者必厚德天道常祐吉人厚德者必厚失鬼道常迷山人故食之化亂性之首也汪蒼舒曰鬼之迷人每以泥丸塞迷者不知謂可食也職行謀食免道迷由至理與文

流脈子

知止篇四十四

魚游涿江、獸依蒿岡、物、知其所止、何人心自失而不知其鄉、是故
心為身之王、得之者昌、失之者亡、

務本篇四十五

道之動、一、分、二、用、故、進、化、相、資、善、惡、相、依、生、死、相、隨、強、弱、相、欺、恩、害、
相、倚、有、不、識、其、本、而、逐、末、者、此、人、之、迷、是、以、善、任、道、者、存、其、體、順、其、
用、攝、動、復、靜、返、情、歸、性、虛、合、真、泰、然、而、樂、天、之、命、
江、蒼、舒、曰、一、分、二、用、洵、蓋、秘、密、性、時、人、未、謀、

泥脈子

自狀篇四十六

蜘蛛結網。蛇蟻轉丸。不待學師而能巧。此天性之自狀也。是以聖人亦體道自狀。常教民守素朴。并而飲。耕田而食。不使其知。亦不使其識。彼此往來而不相傷。民至老死而無訟。樂雍熙之和。雖有政令。何所行之哉。

泥狀子

感應篇四十七

神出鬼藏。道德之著矣。龍化虎。虎氣運之通矣。聖人順天時而作人。心之感矣。是故神明之疾。鬼魅不可測。龍虎之變。玄默不可測。聖人之或衆人不可測。神可測不神。龍虎可測。玄默無之。聖人可測不為。天下尊是以居其大者。常肅其威。常正其神。以道化天下。天下歸乎身。

徐市兼曰。章理絕似易。

泥狀子

自恃篇四十八
 恃富貴者必自驕。恃功名者必自躁。恃文學者必自輕。恃寵愛者必
 自辱。有此四恃者。人之病也。是故驕則不久。躁則不長。輕則不彰。辱
 則不祥。是以君子處富貴不自大。成功名不自居。廣文學不自有。得
 寵愛不自顯。防微杜漸。居安慮危。動靜合道。恬淡自狀。
 葉剴挺曰。破盡四色人病根。

洗朕子

原缺

造化篇五十
 天有晝夜。一氣之往來。人有生死。一氣之聚散。晝夜生死同一氣之
 造化。是以有晝必有夜。有生必有死。有往必來。有聚必散。此理必狀者也。
 惟神之在天地。朗耀虛空。不生不死。不聚不散。是以不言而知。不行
 而至。不思而得。不動而成。了悟此者。可以超死生。出天地。

洗朕子

假言篇五十一

聖人假言以顯道言、無方、聖人執言以通言、有象是故無方
之言意在畫先有象之言意在畫後若賢人能離形棄智存神抱中
居有象而不執名聖人也

江策舒曰一點一畫義文知其妙有象有繫今儒迷其解吾是知
執言之不可論道

混成子

無爭篇五十二

道無爭者非道、無執者非道故好爭者而有若割之智好執
者而有彼此之分生是見者棄了道失于德者是以聖人放短褐而
翰光懷玉虛衆人之中無爭無執保今太和之氣四時與天地同符

混成子

道化篇五十三

道化氣氣化血血化形形化物物化其化不可一也其神一也氣
化濁其神惡氣化清其神明無情愛之有情有情愛之無情同一氣
之分化萬物異形而同神觀乎大化之始無形無名
吳澄未曰說氣化極析

混昧子

公心篇五十四

為人臣以道輔人主者當察已以奉公上不閉思則君之德下流矣
下不閉言則民之情上達矣上下相通則家國之道常泰矣苟有得
寵于上窮弄權柄而為威福者必有取禍矣豈虛言哉

混昧子

正人篇五十五

正人君子坦其心用之則陳道期是不用則德拙山林居富貴不
驕廢貧賤不謫進退合度動靜合宜常順天命而心不欺可以為
人君子也矣

汪與可曰混然子雖無與白而意自奇唐人論詩有偷意一法如
有偷意者此書可存也

混然子畢

諸子彙集目錄

海寧汪史國蒼舒氏評 杭州六口院逢集氏恭

第十四卷

陸子

坪雅上

坪雅下

下
三十一頁
尾有缺頁
記述里由致

諸子彙集

目錄 卷十四

陸子坪雅上

宋 陸佃撰

明 汪定國

龍

蘇莫智于龍。之德不為妄者。然與細。能與高。能與下。水經注曰。龍以秋。日為夜。

魴

里語曰。洛。經。伊。魴。貴。于。牛。羊。言。洛。以。澤。深。宜。經。伊。以。青。淺。宜。魴。也。詩曰。豈。其。食。魚。必。河。之。魴。言。無。民。而。不。可。治。豈。其。取。妻。必。齊。之。姜。言。無。臣。而。不。可。使。所以。請。被。其。君。也。

鱖

鱖

油。居。至。春。始。出。而。浮。陽。北。入。河。西。上。龍。門。入。漆。阻。見。日。而。目。眩。仲。亦。受。河。西。上。浮。過。龍。門。便。化。為。龍。否。則。點。頰。而。還。尸。子。曰。龍。門。魚。之。難。也。太。行。牛。之。難。也。蓋。故。河。津。一。名。龍。門。兩。傍。有。山。魚。莫。能。上。大。魚。薄。身。龍。門。上。則。為。龍。不。滑。上。縣。暴。腰。水。次。故。曰。暴。腰。龍。門。豈。耳。棘。下。為。魚。者。不。求。為。龍。望。龍。門。軌。道。是。以。無。暴。腰。點。頰。之。患。

鱖

義訓曰。鱖。掉。尾。口。上。下。餘。吻。

鱖

鱖魚云。魴。鮓。今。吹。沙。小。魚。常。張。口。吹。沙。故。曰。吹。沙。也。

魴

子。領。食。曰。魚。用。魴。十。有。五。而。祖。蓋。魚。水。物。也。故。取。數。于。月。十。有。五。是。淮。南。子。曰。月。虛。而。魚。腦。成。今。此。魚。故。行。吹。沫。如。星。成。則。以。相。之。謂。之。魴。以。相。魴。也。謂。之。魴。

魴

似。魴。而。弱。鱗。其。色。白。北。土。皆。呼。白。魴。西。征。賦。曰。華。魴。鱗。素。細。揚。著。六。或。謂。之。魴。也。吳。越。呼。魴。六。韜。曰。鱗。隆。仰。重。則。嘉。魚。食。之。鱖。調。餌。芳。則。魴。魚。食。之。里。語。曰。魴。魚。得。魴。不。如。喫。魴。

鱖

鱖

魴。海。魚。也。似。鱗。而。無。足。背。文。巖。錯。皮。間。有。珠。可。以。飾。刀。其。子。驚。則。入。母。腹。中。蓋。龍。珠。在。魴。魴。珠。在。皮。魴。珠。在。口。魴。珠。在。足。魚。珠。在。眼。魴。珠。在。腹。也。述。異。記。曰。南。海。有。魴。人。之。室。水。居。如。魚。不。畏。杖。鐵。其。眼。能。泣。則。出。珠。

魴

述。異。記。曰。鱖。蛇。同。圓。魴。者。連。生。鳳。骨。黑。蛟。骨。青。蛟。骨。交。首。尾。束。物。故。謂。之。魴。

魴

龜也。外骨內肉。屬于膏。膏無作。與純。在。明堂位曰。同。以。實。自。實。同。蓋。以。龜。目。轉。耳。令。龜。目。黃。化。書。曰。北。之。道。龜。相。神。交。也。鳴。相。決。氣。交。也。易。曰。含。前。重。龜。蓋。龜。有。靈。機。伏。匿。而。靈。其。潛。而。不。忘。于。養。故。古。者。蓋。蓋。皆。為。龜。形。于。其。上。而。大。臣。以。食。靈。坐。嚴。者。曰。蓋。蓋。不。悔。也。史。氏。龜。經。曰。龜。生。百。歲。故。居。鵠。尾。之。上。

解

神。農。本。州。以。為。解。性。敗。漆。燒。之。致。風。解。性。走。明。漆。見。之。而。解。解。名。之。曰。解。造。化。權。與。曰。龍。易。骨。純。易。皮。廉。鹿。易。角。解。易。折。其。故。是。隨。波。更。生。蟬。蟬。大。者。長。又。餘。兩。款。至。強。能。與。虎。關。席。不。如。也。據。制。一。

名。禁。步。豈。非。以。其。橫。行。故。謂。之。禁。步。與。

烏。鰐

烏。鰐。八。足。絕。短。者。集。足。在。口。縮。喉。在。腹。懷。板。金。墨。每。過。大。魚。龍。蝦。墨。周。其。波。以。衛。身。寄。若。小。鯢。魚。過。其。前。即。吐。墨。涎。惹。之。南。越。志。曰。烏。鰐。懷。墨。而。知。禮。烏。鰐。有。打。過。風。則。斜。前。一。鰭。下。打。一。名。攬。魚。交。數。子。曰。此。魚。每。過。漁。舟。即。吐。墨。源。水。令。黑。以。混。其。身。漁。人。見。水。黑。即。知。是。烏。鰐。之。大。獲。傳。曰。秋。蓋。而。影。思。存。而。忘。此。之。謂。也。蜀。本。州。木。圖。經。曰。鵠。即。此。是。也。故。義。訓。云。寒。烏。入。水。謂。之。烏。鰐。

龜

他。將。風。則。鳴。鳴。則。鳴。故。里。俗。以。他。鵠。氏。以。異。鵠。而。引。去。注。記。曰。鵠。青。鳴。如。將。鼓。今。江。淮。之。間。謂。鵠。鳴。為。鵠。鼓。亦。或。為。鵠。鼓。今。鵠。象。龍。形。一。名。鵠。夜。鳴。應。更。吳。越。謂。之。鵠。更。鵠。品。早。鵠。鳴。夜。能。鵠。飛。不。能。上。鵠。

鵠

鵠。以。眼。聽。寧。恭。連。脊。甲。也。魚。滿。三。百。六。十。則。能。為。之。長。而。引。鵠。出。水。內。鵠。則。魚。不。沒。去。故。亦。名。神。守。天。地。之。性。細。腰。純。作。大。青。純。雌。大。腰。鵠。之。屬。以。鵠。為。雄。鵠。成。式。云。甲。鵠。影。伏。羽。鵠。體。伏。今。鵠。伏。于。洲。而。外。剖。於。陸。此。隱。化。也。內。與。曰。鵠。影。生。鵠。生。是。則。隱。生。亦。

與。影。伏。異。矣。鵠。伏。隨。日。謂。朝。首。東。觀。夕。首。西。鵠。也。

鵠

鵠。以。為。鵠。然。鵠。為。不。鵠。應。淮南。子。曰。鵠。鵠。以。其。類。求。之。一。類。鵠。指。聖。賦。曰。鵠。鵠。伏。年。其。陰。鵠。鵠。伏。年。其。口。王。子。年。拾。遺。記。曰。鵠。滿。巨。海。鵠。為。梁。此。與。黃。帝。以。虎。豹。為。驅。鵠。鵠。為。旗。幟。無。異。皆。德。之。所。感。殆。未。足。多。怪。也。

鵠

鵠。除。此。生。其。肪。塗。玉。則。軟。刻。削。如。璞。本。州。所。謂。鵠。合。玉。石。者。也。淮南。子。以。為。鵠。大。道。而。任。小。數。無。以。異。于。使。鵠。捕。鼠。鵠。除。捕。鼠。不。足。

以葉好家邪也。百陽羅姐曰：鵝影抱鵝，鵝抱其子，謂之鵝外大。蓋生前而足，小蓋生後而足。今里俗謂其春鳴謂之鵝子，鵝子即鵝所謂鵝抱，今其一種似鵝，而長新，頭目如鵝，謂之鵝越王，掛鵝。而武士歸之，即此也。蓋此鵝散性，故曰鵝傳曰：紫色挂鵝，餘分間位。物理論曰：虛無之談，尚其華藻，此如春蛙秋蟬，胎耳而已。抱朴子曰：蟾蜍壽至千歲者，頭上有角，領下有丹書八字。何狀論曰：蟾蜍，蟾蜍自其口出，蝦蟆，蟾土，蟾取以至遠，第一夕渡運其所，字說云：蟾以避之，常慕而返。

蟾

蟾

龍子乳以夏，蚌子乳以秋。蚌開雷鼓則聚其孕珠，若懷孕狀，故謂之珠胎。與月盈，胸淮南子所謂日生摩鹿角，解月死而螺蚌腹者也。蚌一名蜃，墨子曰：周之靈挂出于土，石楚之訓月生于蚌，蜃由是觀之，士之聞不育，豈有種哉？蓋物有非類而化者，若牡蠣蚌蛤，無陰陽牝牡須雀偶以化。海物異名，記曰：蜃布虎有鱗，其蒸氣也如樓。蜃類崇有論曰：鳥無胃，肺蛤蜊無臟，蛭以空中而生，蟻以無胃而背。蜃背負殼，狀如小螺，蜃則縮入殼中，如螺閉戶，其肉中離內則曰蜃。蜃是也。蜃從規，蜃為蜃，牛所食，先以涎畫地，規之，蜃不渡者。

豹古今注曰：蝸牛腹環也，形如螺，喻族如小螺，然則自縣于葉下。野人為圓舍如蝸牛之殼，曰蝸舍。南方積雨，蝸從書畫屋壁，悉成。蛭迹其平濕如此。

狀如龍，有耳有角，背鬣作紅色，啜氣成樓，登陸之，丹碧隱映，如在烟霧中，為僂僂肥之，以息喜且至，氣脈吸之而下，俗謂之屋樓，將而即見，其脂和臘為蠟，有聞而步，烟出其上，皆成樓閣之狀矣。

貝

貝中肉如蚌，蚌而有背尾，以其背月故謂之貝。背也。先王南朝凌。

市

市以此。貝大者如輪，文王請大秦貝徑半尋，得王得其殼，縣于昭。經表律公以遺燕竟，可以明目遠察，宜玉宜金。委貝使人志強，及行運鬼，旅豹百數，去中國是也。而則輕霜則重。益鐵論曰：殼與俗。政教與世易，夏后氏以玄貝周人，以紫石。

鯢

鯢，辟公離說云：有鯢，鯢者以影漫于鯢魚，則其子附附鯢之背，其而生，故謂之鯢鯢也。

鯢

狀如便面，骨眼，在背上，口在腹下，其血碧，唯常負雄而行，雄者多。

肉大雄則不能獨治。海中羣行，輒相積于背，高尺餘，如帆，乘風而遊。其威伏沙上，六鰭飛躍，常逐行數步，如兔擺尾。殼上有物如角，常隨高七八寸，每遇風至，即舉前風而行，俗呼爲帆。舊云：視鰭制施，觀索制帆。暴之日中，能無恙，陰光射之即死。

嘉魚
爾雅：魚枕謂之丁魚，腸謂之乙魚，尾謂之丙魚。詩曰：南有嘉魚，烝然罩之。言嘉魚欲罩之，使入也。南有嘉魚，烝然罩之，言嘉魚欲伏也。之使出也。太平君子，樂與賢者共之，而以求者上龍之加，罩下僚之如。此至誠之道也。淮南子曰：罩者，抑之，賢者舉之，為之，雖無得。

魚一也
七

鹿
壯麒此鹿除主畜，故曰鹿也。角端有肉，示有武而不用，不踐。生於不食生物，有愛本之意，故鹿受客。詩一章曰：麟之為靈昭昭也。三章曰：麟之為靈昭昭也。終于角者，言德以升進為果也。易曰：捷言成故，是詩每况愈上。麟肉角，鹿肉味，皆有武而不月也。
免
楚辭曰：顧先左腹，蓋預免居月之腹，而天下之免，皆馬于足感氣。孔曰：明視其必此與。車傍太謂視顧先而感氣，故卜秋之開，暗以知。

免之多寡也。月開也，故其口缺。一曰：免目不睇，視樵亮而孕。主物簿曰：孕環之免，懷于左腋，毛有文彩，開色至百五十年，當轉環于腦，解隱形人不復見矣。說文：無免字，以兔為免，生自口出，宜有留難，吐而後免，故字又通為免。今產乳曰免，亦或謂之免，免免。免前早後，偃其形，免故使又免也。免亦以免古之說，免者以為位。免高而志彌，使其以此身內則曰：如散城，免聽免，蓋免要道也。城母道也。聽婦道也。免姑道也。

鹿
鹿性警防，分臂而食，以備人物之害。毛詩：牡鹿食時，鳴。

鹿
相名志不忌也。鹿者，仙獸，常自解樂性，混其雲泉，至六年必懷瓊于角下，角有斑痕，紫色如黧，行或有不從出于口，不能急走也。蓋負鹿戴玉而角斑，魚懷珠而鱗紫，故有諸中，未有不形于外也。

麝
麝絕愛其香，每為人所迫，逐逐且急，即自投高巖，舉爪歎出，其香純潔，其氣猶拱，四足保其香，其香如珠，以爲麝懷香，以貢宮，祖伐巧而招射是也。又云：鹿今以蛇蛇，東麝，滿香夏月食蛇多，至寒香漸入春，麝內至痛，即自以足踏出之，度屎滿中，腹之皆有常痕。趙辟公雜說云：西北之麝，雄也而食栢，故其香結，東南山谿有松而無。

栢故鹿不結也。若野帶自日寒鹿腹斷香。

犀

異物志曰犀古有棘常食沙木棘刺不啖荳菜也。犀之通天者思影常飲濁水重露厚露之夜不濡其裏白星微端世云望星而入角即此也。或曰翡翠犀金人氣粉犀。

麀

麀獸似鹿而大其尾辟麀以置諸帛中保令歲久紅色不談又以拂麀令麀不露。蠟點變白麀尾留紅而依白結氣之類燕見之則毛脫物有相制其異如此。名苑曰鹿之大者曰麀羣鹿隨之皆視。

鹿

鹿性鹿尾所轉為準。思平絕語曰沈牛謂之四沙牛謂之鹿鹿謂之荒鹿謂之躍。

虎

虎奮衝破又解直地卜食蓋蛇蟠向士鴉巢面嚴燕伏成已虎奮衝破此六鳥獸之所以重也。爾雅曰無虎配其子狗純有力賊漢語曰捕虎一購錢三千其半之是也。陳魏宋後之謂謂之李父江淮南楚之間謂之李耳注云虎食物值耳而止以觸其耳故狀則仁人之于親也問名心寵見於目寵豈似外生哉。虎所在處必為以告。

麋

崔豹古今注曰鹿有角而不牯觸麀有牙而不能噬人謂麀為麀。

麀鹿皆徒駭而麀性膽尤怯飲水見影輒奔通書曰麀鹿無死又曰白膳善怖或曰麀喜鼓音麀喜文彩。今獵戶以彩服舞麀鹿字。

說曰未與白為章麀見章而怒者也。樂以道和麀可以樂道而後為麀性喜山麀性喜澤麀性喜林。傳物志曰麀拙澤州而食其湯成泥名曰麀暖民隨此暖種稻不耕而獲其收百倍。國語曰市無去米而因鹿空虛先傷以為國曰國方曰鹿。善聚也善聚故國或謂之鹿也。

兕

一角青色其皮堅厚可以制鎧。兕善抵觸先王之制爵角以兕角為之酒陽物也而善飲人之謂其通在抵觸故先王制此以為酒戒。通家云虎千年則牙脫而角生。

麋

鹿

麋

爾雅取經于水南四方陳之進而弗食世謂之祭魚。塘防金玉爾雅分危又曰無食鹽而死爾雅飲酒而贊。淮南子曰鶴集知風之自傾穴知水之高下。爾雅一歲一祭射祭方爾祭國。唐李商隱善屬文喜鋪陳徐閱時謂之爾祭魚。

熊

熊似豕。豕居冬蟄。當必有白脂如玉。味甚美。俗呼熊白。其膽春
在首。夏在腋。秋左足。冬右足。好舉木而引氣。謂之熊經。冬蟄不食。
飢則自絃其掌。故其美在掌。周官大射諸侯則英熊。侯則侯。蓋諸
侯服極下王德一等。故其所射共熊。豹之侯而已。曰獵則設熊席。
以蒞衆。尚穀故也。亦以其溫。兎谷子曰。冬威法伏熊。之擊物先
伏而後動。

豹

古今注曰。豹尾。車周制也。所以象君子豹變。見言譚也。古云虎豹
之駒。未成文已有食牛之氣。及長。退毛狀。淡疎朗。渙散。蓋亦養而成。

獬豸

之傳曰。文豹隱霧。十日不食。故以澤其毛。成其文彩。豹一名程。

列子曰。程生焉。古詩曰。猓狼食不足。猓豹食有餘。言狼貪。豹廉有
所程度而食。博物志云。豹死守窟。淮南子曰。媚使虎中蛇。令豹
止物各有志也。

羊

羊性善羣。故于文。羊為羣犬為獨也。羊每成羣。則要以一雄為主。舉
羣聽之。今人所謂羣羣者是也。北人謂之羊頭。詩曰。爾羊來斯。於
競。於。於。言羊之愛牧人也。競。言羊之畏牧人也。牧之為道。極
之以順其性。故能使物愛之。以制其故。故能使物畏。禮云。羽鳥

曰。降四足曰。須。者謂其相戲。噴而善托。故也。羊為甚。故詩曰。不
崩也。羣羣崩羣疾。羊性前逆。牛性前順。故傳以為羣。羣一羣。此
荷。蚤而隨之。不能全矣。詩曰。羊牛下來。先羊。後牛。者。羊性畏。而
出而早歸。常先于牛也。易林曰。羊腸九紫。字說曰。羊大則羣。實而
美。成矣。則羊有死之道焉。

牛

元聽官如牛。鳴。中牛舍。故。故。柳子以為黃鐘在脰也。周官曰。
牛夜鳴則腐。腐久屋朽。木牛夜鳴則腐。臭如朽木也。牛膏曰。香。故
其臭朽則不可食矣。我右曰。贊牛耳。莖。莖。牛耳無。以。與。聽。盟。

牛

者。聽于神。故。牛耳而正。以不聽為戒。易林曰。牛龍耳。聵。先
儒以為面牛。鼓。黃。為。解。故也。造化權輿論曰。夫乳為馬。坤為牛。乳
陽物也。馬故蹄圓。坤陰物也。牛故蹄圻。陽病則陰勝。故馬疾則蹄陰
病。則陽勝。故牛疾則蹄陽物也。故起先其足。跡先凌足。牛陰物也。
故起先凌足。跡先前足。世之學者。以為坤牛取順。乾馬取健。蓋知其
一而已。

象

今在其羣。其。所。食物。皆。以。象。鼻。取。之。蓋。象。之。象。以。鼻。致。物。而。不。以。口。
天之象。以。氣。致。用。而。不。以。口。故。天之象。與。獸。之。象。同。字。象。之。所。在。

其土必卑。體具十二少肉唯鼻是其本肉。不附肝隨月轉在諸
周官玉璽以祀象路以朝王仁也。象義也。仁者人也。義者道也。
故象路一名道車。

絡

噬起為經。經絡為曲。穴虎豹有皮。艸野有苗。有苗陰以防而景以較。
日。絡同穴而處。經之出穴以絡為導。考工記曰。絡瑜汶則死。
此言皆城珠氣各有其宜。故周官以土宜之法辨十有二土。以蕃鳥
獸以育艸木也。絡之為道宜辨而各。依其類。絡善睡。

經

經

十三

論衡曰。小盜經。步。虎。豹。之。伺。物。卑。身。而。伏。以。候。故。者。似。經。而。小。文。
彩。班。狀。異。于。經。故。法。言。曰。辨。人。經。列。其。文。華。也。性。善。擬。度。故。大。射。
以。經。步。張。三。候。性。善。博。者。也。行。則。心。而。擬。度。為。其。數。必。獲。是。以。量。
侯。適。取。象。焉。依。善。類。經。善。擬。不。可。以。有。為。古。者。以。為。燕。居。之。象。齊。
大夫。東。郭。書。衣。經。製。是。也。袁。仲。曰。河。水。上。有。經。堤。堤。人。渡。蓋。此。
初。善。聽。水。下。無。水。鼓。乃。過。內。養。曰。為。曉。色。而。涉。經。馬。黑。脊。而。股。
臂。埃。經。埃。言。其。氣。數。也。

經

經大如狗青色作數諸家附涉。經。經。下。蓋。後。將。達。遂。食。必。先。倒。

立以下所。今。獵。師。逐。狼。經。喜。之。狼。之。所。向。殺。之。所。在。也。依。經。章。
腸。直。其。其。烟。直。為。是。故。也。毛。詩。仲。氏。詩。曰。老。狼。項。下。有。袋。求。食。滿。腹。
向前行乃觸之。退。又。自。路。踐。上。賣。其。尾。進。退。有。患。故。詩。以。况。跋。前。賣。
法。

項

刺。端。分。兩。岐。者。曰。項。如。棘。針。者。曰。項。見。鵠。則。仰。腹。交。項。中。其。矢。驅。
爛。故。淮。南。子。曰。鵠。矢。中。項。項。皮。能。整。純。類。染。師。用。之。制。純。物。項。
膽。甘。神。靈。苦。

經

經

十四

經。經。之。有。三。德。其。色。中。和。小。前。大。後。又。皆。藏。
獸。故。經。之。厚。以。居。而。端。祭。息。民。以。經。也。依。有。項。珠。易。曰。小。
經。范。濟。滿。其。尾。小。者。材。不。足。也。依。者。志。不。果。也。材。不。足。志。不。果。是。以。
象。至。而。有。滿。尼。之。難。象。曰。不。續。終。也。六。其。尾。重。若。滿。溺。故。易。正。以。為。
象。里。詩。曰。狼。欲。渡。河。無。知。尾。何。吳。也。管子曰。狼。白。應。陰。陽。之。交。六。
月。而。一。見。狀。則。白。依。蓋。有。之。矣。非。常。有。也。類。說。曰。燕。城。成。已。不。謝。
泥。依。潛。上。伏。不。越。度。肝。肝。

經

虎。五。指。為。經。古。者。曰。狼。必。有。所。余。故。周。祭。經。漢。祭。經。經。以。立。秋。

日○茶○獸○故○漢○子○是○時○泰○馬○茶○絲○其○義○未○開○也○

貓

薄○荷○醉○貓○化○貓○引○竹○ 經○上○如○虎○盡○地○下○食○今○俗○謂○之○下○鼠○

駝

牛○之○鼓○曰○年○駝○之○鼓○曰○圓○駝○卧○腹○不○帖○地○屈○足○漏○明○則○行○千○里○背○有○肉○鞍○如○峰○ 知○泉○脉○所○在○過○處○輒○停○不○行○ 又○知○風○候○ 段○氏○云○駝○上○點○今○其○毛○絳○溫○厚○境○子○依○餅○極○堪○禦○寒○夏○常○退○毛○至○盡○乃○能○避○熱○故○古○者○冬○取○皮○于○款○類○而○製○成○夏○取○毛○于○駝○類○而○褐○成○也○

麋

澤雅上

十五

白○虎○通○曰○熊○為○獸○巧○猛○麋○為○獸○遲○感○故○天○子○射○熊○諸○侯○射○麋○ 喜○迷○而○害○稼○故○周○官○大○夫○供○麋○陳○麋○吉○討○賊○除○害○也○大○夫○以○智○師○人○故○所○射○如○此○獸○ 淮南子曰○季○婦○見○免○而○子○跌○肩○見○麋○而○子○曰○日○物○有○似○狀○而○似○不○狀○者○原○有○四○目○其○二○夜○目○也○類○從○所○謂○目○下○有○窠○夜○即○窠○視○之○者○也○

猓

猓○類○依○長○尾○ 作○金○色○生○川○峽○山○中○人○以○藥○失○射○殺○之○取○其○尾○為○卧○褥○殺○被○坐○毯○我○自○愛○其○尾○中○天○毒○氣○自○斃○其○尾○以○禦○之○惡○其○為○深○患○也○楚○牛○出○西○域○尾○長○而○勁○中○國○以○為○纆○人○或○射○之○亦○自○斃○其○尾○

古○者○子○旌○旗○千○首○注○覽○尾○之○毛○焉○而○謂○之○旌○凡○建○旌○皆○首○物○者○也○示○使○愛○尾○焉○

猴

猿○性○靜○夜○啼○常○風○月○肅○狀○猴○性○動○每○至○林○木○皆○振○響○ 此○獸○無○以○行○消○食○

獼

似○熊○能○紙○食○銅○鐵○及○行○銳○髯○骨○實○無○所○不○能○云○或○食○鐵○之○數○劉○子○曰○飛○隨○甘○烟○走○獼○吳○鐵○所○居○隔○絕○嗜○好○不○同○未○足○怪○也○ 獼○為○兵○可○以○切○其○其○溺○又○能○消○鐵○為○水○

澤雅上

十六

熊○強○眼○直○惡○人○橫○目○ 淮南子曰○熊○之○動○以○覆○搏○ 兕○牛○之○動○以○能○觸○ 猛○態○多○力○能○拔○大○木○ 熊○強○富○脂○至○春○臘○瘡○ 登○高○木○自○墜○謂○之○撲○熊○今○人○畜○熊○以○挺○捷○之○更○強○壯○長○益○放○于○此○ 即○子○虎○見○之○而○伏○豹○見○之○而○瞑○熊○見○之○而○躍○

貂

貂○亦○鼠○類○辨○毛○者○也○ 取○以○為○帽○謂○風○即○煖○拂○面○如○燭○ 字○說○曰○貂○或○謂○之○毛○自○白○也○ 人○以○其○皮○溫○頸○漢○代○效○之○因○以○金○瑱○飾○首○前○指○貂○尾○至○漢○因○馬○加○以○附○蟬○薦○文○侍○中○揀○庄○常○侍○捧○金○取○堅○劉○百○

錄而不耗。蟬取居而飲。而不食。蟬取內勁。而外潤。其色然。

依

狼臂通有刺之。可以為齒。齒圓于竹。獾後善後。獾父善頭。論衡曰。鹿制于犬。後伏于乳。令人取。是以係。狼頭。獾伏不動。不獲。上好上。茂木。渴則接臂。而飲。類。泛曰。獨一。叶。而後散。置一。鳴。而跪。伏。口。是。鳴。在。獨。鳴。曉。獨。後。類。已。食。後。後。鳴。而。顧。應。之。故。東。晉。叢。日。傾。以。後。為。婦。也。

新羊

雜

十七

狀若。驟而。犀行。暑天。應。露。在。其。角。上。生。州。戴。行。愛。之。獨。寢。代。都。賦。西。謂。綿。羊。奏。州。以。盤。故。是。也。

狗

韓子曰。蛇。當。狗。苟。狗。非。曰。犬。不。自。得。食。苟。食。而。已。長。喙。短。尾。得。橋。長。喙。善。微。短。喙。善。吠。以。中。良。犬。鮮。有。虞。宋。有。鵠。鵠。黑。色。鵠。黑。白。色。淮南子曰。若。鵠。之。狀。言。黑。白。雜。也。荆。楚。記。曰。鵠。寒。狗。熱。

豕

犬。喜。雲。馬。喜。風。豕。喜。雨。故。天。將。雨。則。豕。進。涉。水。波。詩。曰。有。豕。白。蹄。豕。涉。波。矣。月。辭。于。畢。俾。倬。吳。此。之。謂。也。牛。順。羊。恨。豕。躁。犬。畜。六。

曰。豕。牛。之。特。六。五。曰。積。水。之。牙。牢。謂。之。指。牙。者。所以。畜。積。水。也。豕。子。易。祿。而。難。畜。夫。人。所。以。不。測。且。易。畜。者。大。抵。以。欲。自。累。也。

豕

豕。牛。積。水。則。私。飲。不。行。到。而。不。累。于。物。則。難。畜。矣。畜。豕。之。道。如。指。之。豕。牛。牙。之。繫。豕。牙。是。為。至。故。孔子。于。四。曰。有。豕。五。曰。有。虞。也。子。夏。之。音。過。街。有。讀。史。者。曰。晉。師。王。承。波。河。子。夏。曰。非。也。是。已。也。

獾

雜

十八

獾。似。後。青。身。黑。色。有。髯。黑。手。黑。性。好。理。髮。又。愛。其。類。生。相。序。死。相。赴。故。一。可。以。致。百。周。官。素。羊。犬。稷。言。君。臣。之。道。尚。微。當。警。備。也。漢。車。鹿。沒。獾。車。狀。獾。言。長。事。簡。言。而。君。臣。之。道。滋。定。故。虎。以。明。安。則。相。求。患。難。則。相。衛。狀。獾。以。明。安。則。相。序。患。難。則。相。赴。也。獾。皮。五色。中。為。首。選。

犬

凡。肉。豚。宜。炮。犬。宜。羹。故。犬。曰。羹。獸。而。禮。有。犬。羹。又。楚。人。烹。猴。召。其。鄰。以。為。狗。羹。而。甘。之。是。也。

豕

周。官。士。射。行。侯。射。胡。獸。也。其。守。在。夷。士。以。豚。豚。白。夷。之。守。為。苦。六。其。伏。節。死。制。而。聽。命。于。主。事。之。事。也。儀。禮。曰。大。侯。九。十。鵠。七。十。于。五。十。三。射。充。侯。則。于。熊。猴。豹。侯。為。大。參。即。熊。侯。參。于。鹿。豹。之。中。也。

鵲知人喜作巢。取在木杪枝不取墮地者。皆傳枝受卵。一口乳鵲。

堦獲上
 登。並。鵲。巢。時。向。天。一。鵲。巢。居。而。知。風。穴。居。而。知。雨。狀。則。彊。而。
 不。知。風。之。自。而。作。其。巢。知。歲。之。所。在。而。則。其。戶。者。鵲。也。彊。而。不。知。
 所。以。成。德。威。惠。故。有。行。知。風。之。自。而。作。其。巢。知。歲。之。所。在。而。開。其。戶。
 所。以。起。時。起。時。故。有。功。故。詩。以。辟。國。名。積。行。累。功。詩。曰。防。有。鵲。巢。
 幼。有。旨。苦。言。不。驚。懼。之。故。防。有。鵲。巢。不。侵。賊。之。故。抑。有。旨。苦。朕。氏。
 子。抄。曰。鵲。尤。爲。而。爲。鳥。虎。三。爲。而。帝。言。書。之。轉。易。如。此。天。玄。主。簿。
 物。云。鵲。啄。槐。實。結。玉。子。鵲。謂。之。鵲。玉。

鷄
鷄之不期
蜀雞之不支
乳狗噬虎
伏鷄搏經
伏雞噬虎
其邪

鶴 形如雀其性甘蒂無過巨石知其下有鮫即于石前如術士勒步其

石防狀而轉。南人琢木以篋紐縛其巢。鵲則作漆解之。乃于木下鋪沙印其足跡而做學之。天將雨則長喜而鳴。蓋知雨者也。又善羣飛薄霄激雨。為之散。鵲水鳥也。伏卵者數入水卵則不厭取。礫石統卵以助煖氣。又泥其巢一傍為池。以石宿水。令人謂之鵲。石鵲則將之。取魚置池中稍以較其雛。鵲梁菰形。鵲石歸酒。鵲俯鵲則陰。仰鵲則晴。仰鵲則晴是有見于上也。俯鵲則陰是有見于下也。夫文雀見為鵲。

鴟頭如雲鴟頭如痛
江東呼鴟長胜善傷人
番轉旋其頃古之學

雞○死○耿○介○始○塋○護○殮○
一○止○而○墮○雞○類○也○不○能○遠○飛○崇○不○過○丈○修○不○過○三○丈○故○雞○高○一○丈○

長三丈。上古者數以萬度。以雉。雷始動。雉鳴。而雉其頸。蔡邕月令。以為雷在地中。雉性精剛。故獨知之。應而鳴也。禽經曰。雉上無尋。雞上無常。雉上有文。雞上有去。

江、淮而南，青質五采，皆條成章，曰錦。王后六衣，一曰聲龍畫以翟，
 堆二曰揄翟畫以揄堆，三曰闕翟，言刻繒為之闕而不畫。揄狄闕
 翟羽飾衣也，而說文解字亦曰畫視則律衣畫翟，揄翟闕翟皆翟羽
 飾之矣。

鳥
鳥者鳥也。篆形林罕，以爲全象鳥形，但不注其目，精萬類，即精暗黑鳥體全黑，速而不分別其精也。淮南子曰：鳥之啞、鵲之喑、豈而寒暑燥濕變其聲哉？詩曰：黃鳥匪黃，黑鳥匪黑。益級聲者也。鳥合者也。故詩曰：况衛之君臣，並爲威雪其惡。如一又衣我人斯于何。

擇雞上

二十二

從祿瞻鳥爰止于誰之屋言富人之屋利之所在故鳥集焉民之從祿將如此矣大夫欲王賂之也又曰匪手攜之言示之事此之謂也鳥又為嘆辭者雀見虎則鳴鳥見異噪故以為鳥雀為雀噪所異也孫武子曰鳥起若伏也鳥集者虛也古之善料兵者觀鳥起而知狀觀鳥集而知道傳曰鳥巢空瞻鵲巢稠開大世云驚文頭而感鳥傳延而孕故語曰鵲傳枝鵲茹沫標俎曰俗候鳥飛翅重知天將雨鳥陽物也感陰氣而重故俗以此占其雨否

釋鳥曰晨風鷦鷯詩曰鷽彼晨風鷽彼北林言穆公焦氏其所以賴而聞

一名鷯。詩匪鷯匪爲翰飛。天匪鷯匪銷潛。遊于淵。言民奔飛。寃伏不安。如此序所謂亂也。大雕翔翔水上。有魚令出。拂披攫而食之。一名沸河。禽註曰。陶河在岸。則魚浸沸。河在岸。則魚潛。

雁行雁步側身故莊子謂士成綺雁行影而問老子周官以禽

作大搏大夫執雁以知保身又獸有去就之義而不失其序故執雁
 也雁往治洲渚今雁奴圓而警察飛則御風而翔以避網繳有速害
 之通非特取其有去就而義而已 監盛詩曰雁鳴雁起日始旦
 登則前利無陷浚害故曰責聘而賤送之是以君子知出處之不允
 于春也 雁一名玄鳥雁一名朱鳥 莊雁代飛 雁霜降南翔米
 津北徂其性惡熱故中國始寒而北至 舊說南翔不過衡山今衡山
 之旁有峰曰回雁蓋南地極填人罕識雪者故雁望衡山而止 博
 物曰鴻毛為囊可以渡水不濕 禽經曰鴻雁愛力遇風迅舉孔雀
 以毛遇雨而高止

陶弘景曰虎聞鼓而潛伏鷹見形而高飛一名鵞鵟一歲曰鶡鷹二歲曰鵞鷹三歲曰鸛鷹鵞以赤也鷹鵞二年之色也頂有毛角微起今通謂之角鷹凡鶡鳥雜生而有慧出殼之法即于巢外攷條大驚恐其墜反為日所曝日暘鼓攷乃取帶根葉捧其巢叶以覆外墜反作陰涼也欲陰雛之大小以所捧葉為候看一日二日其葉雜萎尚帶青色至六日七日其葉微黃十日後枯悴此時雛大可取裴氏新書曰虎豹無事行步者若將不勝其軀鷹在衆鳥之間若睹雀狀故積怒而波全則坐焉狀則遊之所以藏兵用此道也

陳雅亭

八十四

三館書有味嗽三卷時養應鶴及醫藥之術

媯青

一名鵝鵝一名鵝似鳬脚高毛冠巢于高木生子穴中子銜其母翅
飛上下淮賦所謂鵝鵝吐雛于八九鵝青銜翼而低昂鵝青捷目
會經曰鵝日其名鵝鵝日其名鵝方日其名方

此爲性警至八月白露降鴻子州上點滴有鼓圓即高鳴相警移送所宿處慮有變密也蓋雀體潔白舉則至高鳴則遠聞性又喜警行必於洲嶼止必集林末故詩傳以爲君子言行之象今雀雌雄相隨

如道士步斗履其跡而孕

鷓鴣

一名鷓鴣曲如鉤食魚入喉則爛其聲如汚
神農書鷓鴣不卵生
吐其雄 楊子異物志云鷓鴣決于深水取魚而食之不生卵而
孕雖于池澤既胎而又吐生多者七八十者五六相連而出若絲緒
馬水鳥而巢高屋之上 映中人謂鷓鴣為兒鳥蜀人臨水時養此
鳥繫其頸使入捕魚得魚則倒提出之杜肅詩家養兒鳥是也
出夔州圖經

鷺

二十五

鷺屬蒼黑也鷺好波鷺為浮故鷺一名浮 周官王后安車鷺
蒼頡解詁曰鷺鷥也今鷺一名水鷺形色似白鷺而羣飛風王記曰
鷺鷥也以其有呼大如小鷺生于荷葉之上

鷺

鷺泡鷺泡鷺好決大小如鷺 常以晨鷺鷺見旦至 楚辭將
記若水中之鷺身鷺鷺泡鷺善決而不容此波上下故皆之散
人慕焉

鷺

江東呼之為鷺 徐鉉州木五魚圖云鷺鷥常在河洲之上為鷺偶

更不移鷺鷥性時故每立更不移鷺鷥所謂鷺鷥蓋取諸此
時氏以鷺鷥官屬知天時故以名立正之官玄鳥也鷺鷥以春分
秋分去故司公伯趙鷺鷥也鷺鷥以夏至止故司至青鳥鷺鷥也
立春鷺鷥立夏至止故司公伯趙鷺鷥也鷺鷥以夏至止故司至青鳥鷺鷥也
鷺鷥有別故司公伯趙鷺鷥也鷺鷥以夏至止故司至青鳥鷺鷥也
為司主教以籍虞祝賦曰春樓教農之鳥即鷺是也 俗云鷺鷥
交則雙翔別則立而異飛是謂華而有別伴曰鷺鳥不雙是也

鷺

鷺鷥結鞠一名搏黍今之布鼓 江東呼為郭公此狂飛鷺以異相辨

鷺

二十六

不自為巢居鷺之成巢有均一之德蓋其哺子朝自上而下暮自下
而上 周官羅氏中春獸鷺以養國老者鷺性不啖食之且復助氣
故也續雅志曰仲秋案戶校年老者授之以杖其端刻鷺形鷺者
不啖之鳥也故曰祝饌在前祝噎在後

鷺

江東呼鷺鷥 鷺鷥氏司事一名鷺鷥月令所謂鷺鷥拂其羽者是
也一名鷺鷥子所謂明與鷺鷥之者是也 性食桑椹狀遇則
解而傷其性故詩曰于嗟鷺子無食桑椹而序以為刺鷺也 一
名班班班班似鷺鷥而大鷺鷥皮已無鱗項除則昇逐其正晴則呼

之語曰天將雨鵲逐婦者是也此鳥喜朝鳴故亦曰鵲朝也凡鳥朝鳴曰朝夜鳴曰夜

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

孔雀禽中之冠也

傳物志云孔雀尾多赤色或紅或黃喻于雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢子服錦彩者必逐而啄之每欲山棲先擇置尾之地故欲生捕者

候而甚往擒之尾雷而重不能高翔人雖至且愛其尾不復驚揚也

蓋鐵論曰南越以孔雀珥門戶崑山之旁以璞玉抵鳥鵲此言貴生

于少微子生所有

今之鵲也好羣飛沉水食魚故名鵲澤似鵲而大人之其鳴自

呼願下胡大如數升囊因以盛水貯魚淮南子所謂鵲飲水數斗

而不足鵲鰾入口若露而死是也蓋魚生水中而口不納水鵲性

鵲

鵲

鵲

鵲

厚飛化水食魚若遇小澤有魚便各以胡去水令水竭魚露乃共食之故又號陶河

鵲

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹手所宿之木聽教者詳篇云雀教恭毒

鶻。正鳥有思者也。此大鵬風言鶻也。鶻思是已。雖雄未嘗相
離。人得其一。思而死。故謂之正鳥。詩鶻在梁。載其左翼。正
言左翼者。凡鳥左顧則怒。右盼則喜。生飛起則仰左翼。飛而下則
仰右翼。故今鶻為下。蜂則先剛左翼也。楊權曰。江湖之崖。漸之
與。雁集不為之多。雙飛不為之少。續聖賦曰。雖鶻與別。鶻為
其雙。一曰鶻好外。鶻好內思。

鶻

鶻似雄而大。蒼黑色。故其名曰鶻。而鶻賦云。揚玄黃之勁羽也。有毛
角。身矯捷。聞。死。不。却。益。鶻。鳥。之。暴。流。者。每。有。獲。操。應。爪。摧。碎。上。愛

鶻

其。實。郭。璞。鶻。贊。所。謂。鶻。類。彼。優。雅。死。不。避。古。者。今。武。士。冠。之。實。取。諸
猛。者。先。儒。云。虎。犬。戴。鶻。是。也。字。說。曰。鶻。也。冒。也。皆。無。知。也。鶻。可。首
馬。以。放。于。死。矣。物。而。無。知。者。也。鶻。善。聞。馬。以。放。于。死。鶻。物。而。無。知。者
也。

鶻

一名春鋤。步于淺水。好相依。另一名春鋤也。方言鶻旦。謂之獨春。
楚威王時。有春鶻。各各飛翔。而舞。舊說。以春鶻由是也。以謂之白
雲。今人言之。極有馴擾者。每至白雲降。日則之飛。揚而去。不可復
矣。陰陽自化。變化論曰。鶻自威而。鶻接影而懷。郭鶻鶻。天鶻。野

鶻。傳。移。物。固。有。是。矣。鶻。白。鳥。也。

鶻

九章。鶻。新。曰。五。雀。六。燕。飛。集。于。衡。過。平。一。雀。一。燕。飛。而。易。處。則。雀
重。而。燕。輕。今。其。書。已。其。日。時。主。故。燕。之。往。來。避。社。而。啄。土。不。以。成。已
備。口。布。網。枝。尾。奔。人。呼。紀。一。名。玄。鳥。一。名。鶻。鶻。述。其。記。曰。鶻
之。千。年。出。胡。騎。天。玄。主。物。傳。云。戴。五。之。鶻。集。于。竹。與。燕。同。厚。蓋。鶻
解。識。寶。

鶻

鶻。年。既。其。飛。也。聲。言。其。鼓。翅。聲。狀。疾。故。曰。鶻。也。詩。曰。如。鳥。斯。卑

鶻

以。言。其。勢。之。奮。揚。如。聲。新。飛。以。言。其。文。之。煥。散。官。室。之。則。有。其。四
中。視。之。則。如。或。斯。翼。自。其。四。角。視。之。則。如。夫。斯。翼。自。其。上。視。之。則。如
鳥。斯。卑。句。其。下。視。之。則。如。聲。新。飛。聲。置。中。央。之。維。南。方。曰。鶻。東。方
曰。鶻。北。方。曰。鶻。西。方。曰。鶻。

鶻

字。說。曰。尾。長。而。走。且。鶻。則。其。首。尾。喬。如。也。鶻。走。且。鶻。行。止。不。能。自。容
大。有。取。節。節。故。詩。曰。依。彼。平。林。有。集。鶻。鶻。言。王。后。無。如。鳥。之。行。除。故
之。心。鶻。虎。其。頭。而。游。士。從。鳥。則。如。平。林。之。集。鶻。鶻。傳。曰。四。足
之。翼。有。應。兩。足。之。翼。有。鶻。

黃鳥 倉庚 搏黍 桑飛
黃采留也 常善熟時未至索間故里語曰看我麥黃善熟 鳴則
盤生

鷺 鷺性貪惡今俗呼充鷺一名伏老如鷺而大長鷺去目其毛碎水毒
頭高八尺善與人闘好啗蛇 劉損魯都賦曰綠鷺蒼鷺色呈青

鷺 鷺木 鷺頭愈鼠鷺頭已瘳重散積血斷木愈鷺 此鳥善為禁法能白水

鷺 鷺地為印則穴之印自開飛輕以翼受之今鼠竊用其印以發而鷺
鷺鳥取食于漆以舌結之舌長千味粉有刺針異物志云舌長五

鷺 鷺鳥也不及哺者謂之雅鳥詩曰弁彼鷺斯歸飛提言鷺斯鳥之
不反哺者尚歸歸飛以泛其類而不失并樂今已曾又鷺斯之不知
也 法言曰頻之雲甚于鷺斯六賊夫糧食而已矣鷺斯賊夫糧
食以聚故曰方言曰齊宋之間凡物盛多謂之免郭註曰江東有小
見其多無數俗謂之免免

鷺 鷺屬

其品中鷺屬內則所謂鷺鷥鷺鷥是也 莊子鷺鷥南冥斥鷺笑之
此言大小雖殊安于至足則其于道遠一也故雖斥鷺之卑無益
鷺而鷺鷥有條矣蓋周之書方祛鷺鷥之累同言鷺鷥大而不
笑之者愈小故前曰嘲此鷺鷥笑之波曰斥鷺笑之也鷺不不
矣狀尚不如然之然也何虎通曰一殺不升撒鷺鷥二殺不升撒鷺
雁三殺不升撒鷺鷥

鷺 鷺鷥鷺鷥大如彈丸俯擊鷺鷥食之鷺鷥中其米隨空中即側身自

下承之投于鷺鷥 朱操鳥之盈握者在以煥其爪掌左右易之且
即鷺之今去其注東矣則是日也不東獨得物南北亦狀呈其義性
有擒有縱如此 造化權輿論曰鷺鷥之子或為鷺鷥或生鷺鷥
鷺生鷺

鷺 鷺 詩曰鷺彼鷺鷥率彼中武王宣王無海之道故諸侯有盂水之源
銀宣王無陵之德故諸侯有鷺之散揚 字說云鷺中上鷺大取鷺
致一鷺與也鷺合也鷺黑白鷺鷥黑白間
鷺 鷺鷥鷺鷥

夷虫 鷁 其雌文 鷁 鷁

三

鷄

飛

1

風

漢

4.

鴉

昔軒天子以若解祠黃帝用一集... 父破獲如驅者而虎眼黃帝... 被除兇災取以解祠黃帝... 此遺果也... 西方之書曰如土集等附... 傳曰龍尾可以令集... 集避星名鶴為歲子

鵲

詩翻波飛鵲集于梓林食我桑椹懷我好音... 其色好其音以況德最... 容色或共教者故詩曰... 容色或共教者故詩曰... 容色或共教者故詩曰...

鸛

三十五

北山錄曰黃鸛食桑椹而... 廣志曰鸛楚鳩所生如... 鸛馬駒隨世行有在前者... 前月半中月未居漢令... 鸛令 鸛渠 木如鸛

飛則鳴行則振長脚是腹... 錢世其頭如錢文物類... 天當大雷極陰

桑尾

南子曰鳥不食脂桑戶不... 有兩曾參之雞鳥云桑... 脂雞危傷丹此桑危之... 也春危危民耕種夏危... 雞危為果起鳥桑危為... 為農驅或老危雞則起... 危率坊啄桑丘以性之... 防脂者言也 竊毛皆謂... 桑危竊脂淺白 竊字用... 驚雄

鸛

三十六

西山經所謂赤鸛可以禦火... 潘岳云山鸛悍客疾起已... 鸛見與王后三翟之服異... 終日映水自照則溺習雄... 壯健此蓋文之溺物也如... 封枯原鳥以文死者多

鸛

鴻鵠一舉千里故周官木... 謂鴻鵠蓋行天其如龍行... 庚人八尺以上為龍六尺...

為鳥居以龍名其來尚矣。鵠之類也。則可以為之。射者難中之為鵠也。

桂鵠 子規 怨鳥

若啼血不心。夜鳴達旦。血漬草木。凡始鳴止。向啼苦。則倒懸于樹。說文謂蜀王望帝化為子鵠。寄巢生子。百鳥為哺。其雛尚如君臣云。

雀

物之淫者。鵠喜合此鳥。雌雄四時有子。鵠逐月有子。雀約古今注曰。九月雀入水。不則多淫。決酒善使人淫。佚故一升曰雀。

鵠

鵠所以戒也。亦取其鳴。以戒荒淫之飲。每以戒。而鵠以戒。淫。供其義一也。鵠散之。鵠出于鵠。燕享之。燕出于鵠。則為法一。以。為戒。先王之禁。勸有在于是。故孔子欲學。昔之多識也。雀以猶瞿。倪而啄。仰而四顧。不謂望也。朝野僉載曰。比雀官倉。猶是向公。鳥雀尾翠。上有肉。而六者。名皆鮮。每引。雀取脂。以塗。胡毛。衣則。悅澤。而露。不能濡。雀爭。燕巢。樹文。置巢中。燕不。不。顧也。

鸚鵡

鸚鵡。足。北。前三。凌。一。其。目。下。臉。上。唯。鸚。鵡。四。趾。鮮。分。而。臉。俱。動。如。人。目。會。徒。曰。鸚。鵡。摩。其。背。而。磨。鵡。鵡。其。舌。而。語。文。曰。冠。為。性。

鸚鵡為性仁。鸚鵡為性無。冠鳥若鷹。是也。帶鳥若隼。是也。鸚鵡一名鸚。或謂之。鸚。下有。鸚。如。小。紋。詩曰。中。唐。有。鸚。有。音。鸚。一名。避。林。行。必。遠。州。木。慮。觸。其。味。

鵠

閭諺曰。鵠。無。舌。免。無。脾。蓋。鵠。無。舌。連。蹄。性。不。木。止。

戴勝

戴勝即頭上勝也。一名戴勝。頭上有毛。花。戴。勝。通。典。曰。上。古。水。衣。帽。及。後。代。聖。人。見。鳥。戴。冠。角。乃。作。冠。纓。而。吟。此。鳥。頭。上。戴。勝。則。又。冠。角。之。別。也。男。事。典。而。布。鼓。鳴。女。工。與。而。戴。勝。鳴。見。戴。勝。而。為。別。

鵠

似燕。紺色。知。天。將。雨。之。鳥。也。故。傳。曰。知。天。者。冠。雀。而。莊。子。曰。欲。升。鵠。冠。以。約。其。外。義。訓。曰。鵠。紺。無。知。風。則。啼。異。物。志。曰。鵠。鳥。先。高。作。巢。及。生。子。愛。之。恐。墮。稍。下。作。巢。子。生。毛。羽。後。亦。愛。之。又。更。下。巢。也。亦。自。煖。其。毛。羽。日。浴。淫。瀾。泗。淵。之。間。鮮。鱗。可。愛。謂。之。鵠。草。名。前。為。鵠。淡。為。鵠。雄。亦。曰。鵠。雌。青。曰。鵠。小。者。謂。鵠。鵠。性。喜。捕。魚。又。曰。魚。師。魚。虎。也。荆。王。以。其。羽。飾。被。左。傳。鵠。被。豹。鳥。

鵠

晉曰。王。麻。克。輔。索。卿。士。邦。君。麻。見。鵠。索。額。索。明。王。于。此。斷。恩。而。頌。裴。

則言以此。臣之義也。詩曰：鵲鳴于垤，蟻將而則出。而
至。成。蟻。鳥。見。之。長。鳴。而。喜。方。言。曰：其。蟻。謂。之。垤。亦。或。謂。之。垤。
至。以。蟻。之。微。而。能。為。垤。用。其。至。故。也。今。蟻。取。小。虫。入。窠。蟻。垤。室。
窠。豈。防。其。逸。亦。以。室。而。一。名。蟻。封。傳。曰：蟻。封。盤。馬。今。明。地。蟻。封。其。
高。大。有。如。冢。者。所。謂。蟻。冢。蓋。出。于。此。莊。子。曰：於。蟻。棄。知。於。魚。計。
于。旱。棄。意。言。慕。人。與。使。人。慕。之。皆。不。可。為。也。故。至。人。之。計。在。于。物。我。
兼。忘。其。族。也。不。暇。深。涉。而。已。矣。故。曰：得。者。則。蟻。行。失。時。則。鵲。起。蟻。
行。遠。逐。有。序。而。不。違。故。君。子。之。得。時。其。應。于。道。如。此。梁。丘。之。問。
謂。之。玄。均。

蟻

其鳴在垤

二十九

青。蟻。其。尤。條。敗。物。雖。王。猶。不。免。所。謂。蟻。蠹。玉。是。也。蓋。青。蟻。喜。亂。色。
蒼。蟻。喜。亂。故。詩。以。青。蟻。刺。終。而。蟻。鳴。曰：匪。蟻。則。鳴。蒼。蟻。之。數。一。章。
曰：蒼。蟻。之。數。言。耳。聞。疑。而。起。也。二。章。曰：日。出。之。光。言。目。見。似。而。起。也。
蟻
似。蟻。一。名。瓦。詩。曰：偉。羊。金。瓦。金。取。其。堅。瓦。取。其。完。也。又。曰：蟻。
新。蟻。亦。在。桑。野。言。蟻。以。疎。自。聚。久。在。桑。野。雖。獨。而。已。然。其。自。營。也。
完。矣。故。詩。序。曰：一。章。言。其。完。也。蟻。非。子。曰：蟻。似。蛇。蟻。似。蟻。又。見。蛇。
則。蟻。似。見。蟻。則。毛。起。狀。婦。人。拾。蠶。而。康。若。蟻。蟻。故。利。之。所。在。皆。為。貴。

管子曰：夫龍欲小則化為螭蟺。

蜂

蜂。蜂。而。衡。應。潮。其。毒。毒。尾。蜂。類。如。蜂。傳。曰：蜂。蟻。黃。芒。抹。取。百。
芳。釀。其。房。如。脾。今。謂。之。釀。脾。其。王。之。所。居。壘。積。如。壘。語。曰：蜂。壘。
蟻。樓。蜂。之。化。安。必。取。匪。蟻。之。水。注。之。蟻。房。而。後。成。故。謂。之。蟻。者。
寂。之。蟻。也。方。言。曰：其。大。而。密。謂。之。壘。蟻。即。今。黑。蜂。楚。辭。所。謂。赤。蟻。
若。果。玄。蜂。若。壘。是。也。一。名。黑。蜂。類。多。動。以。萬。計。故。備。為。萬。德。之。
助。抱。朴。子。曰：鵲。有。專。棲。之。雄。雌。有。檀。澤。之。驕。蟻。有。點。弱。之。智。蜂。有。
攻。窠。之。計。援。理。觀。之。人。之。強。弱。相。制。衆。寡。相。使。何。以。異。此。自。狀。論。

蟻

曰蜂無王而直起

四十

春春

春。之。不。妬。忌。一。世。百。子。者。也。叶。木。疏。云：理。類。青。色。長。角。長。肢。鳴。
者。也。五。月。中。以。兩。肢。相。切。作。數。聞。數。步。者。是。也。肢。成。而。奮。迅。
之。則。方。春。曲。弱。也。故。列。子。以。為。臣。方。析。春。蟲。之。肢。堪。秋。蟬。之。翼。蔡。
邕。月。令。曰：其。類。乳。于。土。中。深。理。其。外。江。東。謂。之。蚱。蟻。善。害。田。耕。
十。月。而。有。蠢。孔。子。曰：大。伏。而。後。振。者。舉。今。火。猶。西。流。舟。失。問。也。
螭。蛇。神。蛇。
鬼。谷。子。曰：公。威。法。伏。態。實。意。法。螭。蛇。寔。意。言。致。一。也。墨。子。曰：螭。蛇。近。

蛇

四十

大陽具不為龍而為蛇尤也。

也
壤

蛇似蛇而小。蛇如土色。所在有之。蝮蛇莫及其上有絨錦文。衆蛇之中此獨胎生。輒升割母腹。各有與地同色者。段氏云凡禽獸必藏形匿影。同于物類。是以蛇色逐地。茅兔必赤。鷹色隨木。字說云蛇螫人也。而亦迷人。是為有它。螻觸之則螻其害人也。人亦獲焉。

大蛇可食

行地常俯其首。膽隨日轉。上旬近頭。中旬在心。下旬在尾。南人云俗取其胆以充藥材。卽以線合其瘡縫之。汝遇捕者輒自見金瘡以明。

○螢

燈快火。據火媚媚。淡世層者饜于蒸藿而市肩者常苦喝。傳曰燈戴火而寒有是哉。

今西北多螢火者如囊行而有光正曰宵行以此故也 老槐生

火久血為燐 古今注以為螢食蚊蚋一名夜光一名宵燭一名磷

崇有論曰鳥無胃而生、蠶無胃而育。一說蠶非熠燿、熠燿行毛。

耳今卑濕處有虫如蠶蠋尾凌載火行而有光俗謂之熠燿

蟋蟀

陰陽率萬物以出入至于悉望帥之為悉蟬望能印陰陽之悉者也

四十二

似蝗而小善跳。曰黑有光澤如漆。一名促織。語曰促織鳴。懶婦驚。曹
者而苛虐。儉以勤。故詩一以蟋蟀。一以蟋蟀刺之。詩曰蟋蟀在堂。

歲聿其莫蟋蟀在堂九月之時也九月建戌于文禾子為年步成歲

蓋年取禾之一熟而歲騎兩稔故步成至戌謂之歲也詩曰十月

○蠅○蟀○入○我○床○下○言○蠅○蟀○微○物○也○猶○知○隨○時○可○以○人○而○不○如○乎○故○曰○物○

有微而志信人有賤而言忠也。傳曰蟋蟀之虫隨陰迎陽一名近。

蚤初秋生得寒乃鳴詩義問曰蟋蟀食蝗而化

結蠅
蠅娘

衝波傳一 培堯無臭而聞香黑甲一 五六月之間經營穢場

論衡曰蜘蛛結網以網飛蟲。布網六如單其絲右繞今磨旋蔓生皆自右而轉六句狀之理也。故蟹蛛而結網。法螺蚌而閉戶。則古之知者創物其無取博矣。字說曰設一面之網物觸而沒誅之知誅義者也。

漢志曰尺者量也蠅之義蓋取諸尺蚰之義蓋取諸引者伸也蠃于尺伸于引今人布指求尺一縮一伸如蠅之步謂之尺蠖豈故是乎亢桑子曰夫俗隨國政之方圓酒尺蠖之于葉也食黃則身黃

肆雅上
食○蒼○則○身○蒼○賦○曰○熊○煥○飛○而○生○風○蛟○虺○動○而○成○響○言○屋○之○空○曠○淒○
靜○易○以○生○風○蒼○響○如○此○詩○喻○其○正○噦○其○實○是○也○
四十五

捕蟬而食。執木葉以自蔽。蟬將去而未飛。為之一前一却。類從回。蟬娘之氣。含之生火。蛭蚓之塵。并泥起露。月令曰。蟬娘生。蓋是月。升除始起。殺玄鹿而生馬。蟬娘漆秋乳子。至夏之初。乃生。六生百子。如蠶斯云。

似天牛而頭有甲角長三四寸黃黑色甲下有翅能飛燒而喫之臭

如蟬也。禽狀生覆水上。尋死。隨流。梁宋之間。曰渠略。叢生。構樓中。翳生。暮頃有浮游之義。故曰蟬游也。詩曰。蟬游屈閭。麻衣如雪。如雪。以刺其暑。而屈閭言。掘土使解閭也。管子曰。掘閭得玉。

蝾 蜥 蝥 蠃

頌如蠟燭。蠟燭之體有豐繁且白者。故詩以況莊姜之頌。他書曰：「燭之明也，不可息也。」蠟燭之體有豐繁且白者，故詩以況莊姜之頌。他書曰：「燭之明也，不可息也。」

蝶 蛹 蛾

郭璞曰：蒙飛，確則天風春則天雨。此言螻蟻將風，則鼓飛如體。一上。

碑雅上

一下如春則兩矣狀其圓贊又曰風春兩確二說不同也

填

食心曰螾、食葉曰蠋、食節曰賊、食苗曰蟲、許慎以為蟲、雲、犯法則生螾、乞食則生蠋、抵胃取食財則生蟲、螾則蝗也、俗云春魚遺子如粟、埋于泥中、明年水及故岸、則皆化而為魚、如鰕、乾旱水縮、則其子久閉為日所曝、乃為飛蝗、

塘
烟

其首方廣有冠。俗呼胡蟬似蟬而小鳴棘。亮者江南謂之蠲蟬。胡與蠲異形大而黑皆人嗤之。礼有雀鷄胡。是也。蟬其通名。

寒蜩
寒蟬

螽 蛄 螞 蟥 螭 蟻 螭 蟻

增雅上

莊子蟪蛄不知春秋。蟪蛄夏蟬也。是故不知春秋。按雄駘曰。蟪蛄。鳥
兮。秋。歲暮兮。不自聊。則蟪蛄。六秋蟬矣。一曰。春生者。死於夏。
者。死於秋。故曰。不知春秋。莊子音義。以為此卽所謂寒蟬者也。
按風土記曰。蟪蛄。鳴于朝。寒蟬。鳴于夕。則寒蟬。蟪蛄。又為兩物。
聖賦曰。蟪蛄行以其背。蟪蛄鳴非其口。山海經曰。有獸。以其尾飛。
有鳥。以其翮飛。則蟪蛄之間。負類及倫。何所不有。可謂言哉。

弒

短狐也。似鼯三足。冷水射人。一曰。舍沙射人之影。其影如齊宿聖。狀如射于影。射于光。有長角。橫在口。如弩。機。以氣為矢。曰。水。

執以射人故俗呼水弩造化權輿曰短檠射氣球螺道滿中影則疾人氣數感之故也周官曰北室屋除其狸虫狸虫塵蛭蟻之屬球螺言求而去之也亦言搜而去之也

蚱蜢 委黍

甕麗底虫形似白魚而大一名甕婦食之令人善淫
陶隱居曰鼠在坎中背剗食之

蚯蚓
蛭蟥
的蟥
土龍

善長吟于地中。江東謂之飲女。亦曰鳴砌。月令曰泣州結。穴居首陽。向下陽動則穴而上首故其身結而屈也。傳曰無耳。

五半

蟬無口。蛇無足。蚓無肋。蚯蚓土精。無心之虫。與負蝨交。白項是其老

果蠃 螻蛄 蒲盧

即今細膏土、盛好禁蜘蛛、捷泥作房、如主竹管、取桑蛭負之七日、而化為子、其祝辭可聽。法言曰：類我，蓋其音云也。

螻蛄
螻蛄
螻蛄
螻蛄

類從甲聲。蟻蝨。結于鵝羽。免。報。及。除。蟲。蛤。陽。去。伏。方言曰。蟻蝨。謂之蟻蝨。周官曰。馬。黑。蒼。而。能。背。蟻。先。儒。云。蟻。蝨。集。也。傳。所。謂。蟻。蝨。而。不。可。容。履。惡。而。不。可。觀。出。此。

今之烏鴉也。其色雖白。詩曰桑之烏桑之黃桑之楊黃純色楊

雜色古者大夫乘駒車馬則備諸僕之札與蓋駟生于車馬衣服之
問而已大奴于田乘馬而沃之大夫素衣朱襮此晉鄭之所由亂
也 雜亦攝類在青白之間詩曰韞衣如芟 雜也

蒼艾色。一曰騏青。騏文如博棊。詩曰：其帶伊絲，其弁伊騏。司服
 曰：凡兵事，韋弁服。韞朝皮弁服。韋弁以韞韋為之。故曰韋弁。一名爵
 弁。其色則象爵故也。皮弁以鹿弁為之。故曰皮弁。一名騏弁。其色則
 象騏故也。詩曰：騏驎央中。騏驎是騞。蓋騏驎中。騏驎上。和故服。

第 三

爾雅曰：從右是白驤，左白駒。易曰：震為馬。是蓋取其嫌以躁故二
 絆其足，作是言，縱之而動也。是言制之而動也。今字弟从馬，一
 絆其足，弟從馬，二絆其足，弟其馬，口其足，持繫之，維之口者，維之也。
 古者庶人駕一，士駕二，大夫駕三，諸侯駕四，天子駕六。說文駢駕
 二馬也，駢駕三馬也，駟駕四馬也。馬政論曰：從臣編白者，凶。

駱白馬藏

明堂氏曰夏后氏駱馬黑鬃詩曰嘽嘽駱馬古駱性蕃勞而今取息不平如此則以蕃勞故也

白顛
商雅曰的顛白顛今之戴星馬也。莊子曰奔之以月題蓋顛上當顛如月所以象顛之白。易曰其于馬也為的顛蓋震二陰在上故為的顛白陰色也二陰數也。馬政論曰顛有白毛謂之的盧又曰準上有提毛及白毛者謂之的吻凶。

漆黑色、蠟、赤黑色、鐵、詩曰駟牡孔阜六轡在手以美襄公田狩之

蟬雅下

宋陸佃撰

明汪定國周

苑

魏之詩曰園有桃其實之般園有棘其實之食言國君有一國以為
養也安園桃以為般般園棘以為食而國之外莫理焉則徒險以
而不能用其民可知也札曰王則視以棘則前王桃也惡
而所以技除不祥

甘棠杜梨

孔子曰吾甘棠見宋廟之敬也劉歆廟議以為思其人尚愛其木况

律下

綜其道而毀其廟乎故曰苟有功德則宗之不可為殯歟故杜太
甲曰太宋太戊曰中宗武丁曰高宗雖是言之宗無數也狀則無以
勸帝者之功德普矣字說云蔽帝甘棠以杜之義言有杜之杜以
堂之惡

梅補

梅華優於香桃華優於色故天下之莫有不得而無者多矣若荔枝
無好華壯丹無其實其類也記曰變其窮興今江湘二浙四五
月之間梅欲黃落則水涸土薄殘壁皆汁蒸鬱成雨其露如露謂之
梅雨沾衣服皆敗故有江以南三月雨前之迎梅五月雨謂之

選梅轉淮而北則否抑梅至北方多變而成杏傳曰五月有落梅

風詩曰終南何有之條有梅君子至止木錦依榮條柚也柚渡淮
而為枳梅實而成為杏條為梅子至止木錦依榮條柚也柚渡淮
在枳此以辟則人君之道也七命云輝以秋橙酷以春梅正言
春梅者赤實也青味酢大庭廟上梅南枝落北枝始華

李

化書曰李接桃而本強者其實毛梅接杏而本強者其實甘

楓楸

稱似白楊有脂而香今之香楓是也木厚葉實枝善滋葉作三脊

律下

霜波色丹而謂丹楓其可以為式兵法曰楓天未地置之檣則馬
駭之狀則車覆是也舊說楓之有聲者風神居之夜遇暴驟而
則驚長數尺則謂之楓人天旱以泥封之即雨故造式者以為蓋又
以大震擊木蓋之所謂楓天索也其風雨之聲在馬故能使馬
駭車覆也古者王禁故以楓楓外朝之位掛九棘馬賦曰蘭若充
庭楓楓被宋

楓

春秋說曰楓者虛星之精楓性懷茂上棘南雅所謂楓棘配番桑柳
醜係是也周官外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子

男位為面三槐三公位為蓋槐取黃中外懷又其華貴其成實也
也。槐取赤中外刺又其花白其成實赤故也。蓋聖人不義蘭槐植一
物而取善舉故曰種桑法而不說。天玄立物簿云槐木生升不復
凋殘也。木身闊滑常有香氣如焚松楓。

桑

大者桑小者棘。蓋若酸桑。所謂桑也。桑性重。需棘則低矣。棘氏
要術。謂全赤即此。法越而為上。世云棘桑令人齒落。養
生論曰。畜居骨節黃骨節食此故也。

棘

棘性堅強。費風之長。養者其心之生。更難於幹。四時要云。四月
桑葉生。凱風之時也。凱風一章曰。園有桃。二章曰。園有棘。取桑
也。子果而下。以言昭公之節。昔傳曰。豫章以木松。鄒賈以棘名。
邦舊云。鶴巢中必有棘。蓋棘性燥。今人養華之法。初春以棘敷枝。置
華葉上。可以辟霜。護其華芽也。

木水

諺曰。梨百損一益。梓百益一損。牧人之道。宜有以益之。而報人則欲
其堅久。故詩曰。投我以木水。報之以瓊玖也。其實如小水而有真
食之津潤。不香。所謂之木水。小於木水。酸澁而木者。謂之木梳。木李

大如木梳。似木水。而無其品。又下。

槐

惡木也。皮紅者是。槐皮白者是。設有辨者曰。槐無辨者曰。槐
類相感。志云。其膠可以團丹。砂語曰。槐膠為金石之漆是也。

楊

所謂董澤之蒲是也。今有黃白青赤四種。白楊葉圓。背楊葉長。赤楊
霜降則葉赤。材理太赤。黃楊木性堅。雖難長。俗云。歲長一寸。開年到
長一寸。世重黃楊。以其無火。或曰。以水試之。沉則無火。取此木。必於
陰晦之夜。無一星時伐之。為枕。不裂。楊之草。甲早於木。木春。則失時。

柳

則曾木之不如也。故詩曰。東門之楊。其葉牋牋。上辟。上成。上東門之楊。
其葉肺。上肺。上東。以言燎娶之。葉如此。易曰。枯楊生華。枯楊生
梯。蓋楊性堅。勁。雖生棘。不梳。

桐

古氏春秋曰。果之是者。有雲夢之柚。似橙而大。如橘。故兩同書曰。
執錫公。銀。縣。橙。陸。柚。皆幹。升。實。出。於。江。南。橘。柚。有。香。有。蒲。有。葉。
又曰。橘。柚。周。於。北。陸。若。橘。於。東。務。也。晏子曰。賜人主。皆。不。
則。橘。柚。不。利。此。山。曲。直。懷。懷。之。意。

橘

唐棣

坪雅下

常棣

如李而小子如櫻桃。正白華華上承下覆甚相親。爾
而後合詩以譬。權則此華上承下覆甚相親者常而已矣。故曰常棣
也。移以移棣。以棠上言華萼相承。輝言相親也。棠仁也。棣義也。兄弟
尚親仁也。故常棣以燕兄弟。蔡子曰。作人當如常棣。灼然光發。
道在鵲鴒。事在常棣。周公也。

架

味賊。北方之果也。有萊螬自裏國語曰。婦執不過萊。以告慶也。先儒以為萊。取早秋。栗取杳栗。東觀書曰。栗。秋蓬轉益。今栗房秋熟。

蟻其實驚如爆去根甚速所謂果駛其以此與詩同山有落
 隄有果言園君有材而不能周備之山隄不能自周其林故人卒去
 之以為用也

和

柳柔脆易生之木與楊同類雖縱橫顛倒植之皆生然使十人植之
一人搖之則無生樗矣五賢之道何以異此又況植之止人寡而搖
之上人衆乎中朝故事曰天街兩畔植木俗號為樗街曲江池畔
多柳亦號為樗街意謂其成行列如排街也今言官腰細瘦謂之柳
腰

評雅下

楸

大而嫩者楸，小而嫩者楸梧。平旦故楸謂之秋。楸，美木也。故曰山居千章之楸，其人典千戶侯等。董子曰：木名三時，草名一歲。若楸，以春楸，以秋，覆以夏，所謂木若三時。字以子，實以實，節以節，苗以苗，莢以莢，以。亥，字以丁，茂以茂，芒以芒，華以華，莢以莢，之類，命以一歲。支，干故曰革命一歲也。今柳謂之絲，楸謂之線。按楸有行列，莖幹喬松凌雲華高可愛，至秋垂條如線，俗謂之楸線。述異記云：越人多摘袖圓，視出猶然謂之楸。滴戶中山又有楸，戶著者，楸蔭者也。客命云：事甚難。

柏樹

梧
觀

相

此即白桐華而不實。思邈曰：白桐無子，冬結似子者，乃是明年之花房。華而不實者曰白桐實，而皮青者曰梧桐。冷炒其實，散之味。

陳雅士

似菱荇。桐有三華。青白之外。復有崗桐。既油桐也。生於高崗。今亦謂之崗梧。性便濕。不生於崗。故此有岡之號。梧桐。斲角馬蹏。截至易緯曰。桐枝濡花。而天空中。難成。易傷。須成。氣而茂華。淮南子曰。桐木成雲。言其升氣。可以造雲。遁甲云。梧桐不生。則一州異名之。曰桐。似木於此。梧桐。以知日月。正閏。生十二葉。一邊有六葉。從下數一葉。為一月。有閏。則生十三葉。視小者。則知閏何月不生。則九州異名。蒼舒曰。山中莢莢。

拓石山石井石山山阜阜橫橫空空澗澗谷谷橫橫空空下下田田竹竹空空高高平平之之地地崔崔豹豹古古今今

· 椒

今謂辨目椒擬屬皆外菜也商雅辨椒醜菜桃李醜棗莢氣好
上辨氣好下故詩以脾沃之言沃盛強能修其政朕其馨香下達
而已詩辨聊之實蕃衍盈赤椒聊之實蕃衍盈勺沃以文子受也其
後將盛大莊子曰章以束栝惟隤絺絺久則臭故天下之理有

學集

初若雅佳淡更爲害不可不察也

梓

傳曰橋者父道也。梓者子道也。楸之疏理而色白者為梓。上實桐皮曰栢。壯丹謂之華。王梓謂之木王。尸子曰荆有長松文梓。

揺

木卧死為翳之死為摺。龍子曰：周公之狀身如託摺，車陶之狀身如

梅

一名羅其文細密如羅。抹帽之棹衫謂之紗撻謂之羅。亦有華

萬青而高紫白而紫爾雅曰紫鰭蒿也於衆蒿可以為蔬變云且蒿紫道是也詩采紫祁卣傳曰采紫不以生萎也蓋農功有早晚春事有先後故古采桑於前以著萎之早者采紫於後以著萎之晚者今世委種尚用舊云仙經云白蒿白兔食之仙爾雅曰紫兔莢莢謂是與

并接余免發

葉生水中莖如釵股葉在莖端隨水淺深時曰參差得菜左右攢之
三叶參為參兩叶參為蓮參葉其出之無刺左右言其求之無方

下卷

王文公曰：羹餘詩雖以不濟女賦惟后妃可比焉。其德什如此，可以
要餘艸矣。若藻所謂餘艸，藻華向苻華黃頽氏家說曰：今苻菜是
水惡有之，黃華似草是也。后妃有關雎之德，乃能共苻菜，備庶物
以享宗廟，行之言行也。后餘苻夫人，蔡繁大夫，羹菜蘋藻。

續新刊

爾義曰：敎成祭之牲用原毛之以蘋藻，所以成婦順也。韓詩曰：沈者蘋萍者曰藻。蓋藻萍類也。似杞葉而連生。耶璩注：三者亦云。蓋藻之類則明非蘆蘆藻以名聚藻，蘆聚也。藻出乎水之上，蘋出乎水之下。春秋傳曰：濟澤之阿，苾苾之蘋。藻置諸宗室，手蘭尸之敬也。

說者以為平蘭季女佩蘭者也。狀則大夫之妻敬成之祭共嬭繁苾。是使女之季者佩蘭也。而季之故傳以為季女微主也。

某

水草之有文者生乎水下而不能出於水之上言自潔如潔也周官希冕四章自藻而下其章不足道也故謂之希冕希言其數也玄冕二章自黼而下其數不足道也故謂之玄冕玄言其色也玄冕綸黼於水繡黻於裳大祭則王服以齊中祭而下則服玄端狀則禮曰齊之玄也以幽陰思也肅是亦爾非特為玄端而已禮曰玄冕齊戒至于男之服是冕齊章則公君所服盡於此矣人君所服盡於冕是

坪雅堂

則希見而下臣服也。故禮有覲見而上章。數皆奇。有希見而下章。數皆偶。奇陽也。偶陰也。藻貌非特取其文。亦以禊火。今屋上覆櫛謂之藻井。亦曰綺井。又謂之覆海。亦謂惡項。風俗通曰。殿堂宮室。藻井形。刻作荷葉。荷葉水草也。所以厭火。魚性食藻。王者德至淵泉。則藻茂而魚肥。故以頌甘華尾為得其性。詩四魚在藻。王本上藻。且周之興也。靈勳在豈。其豈樂在鎬。嘉樂在洛。故是詩正言樂豈。豈憂釋而為樂。怒釋而為豈。傳曰。士卒危。孫言其和。腫歎悅如危之。戲於水藻也。或魚藻亦如此。

蕭 萩

非

鴈鴻禽

碑雅下

科。蠶即四之也。支多者科極圓大。蔥六瓣屈。狀掌菜也。傳曰。五葷。煉形。齊民要術以葷種蔥。良也。三。薊。薄地。丹薊。八月止。不止則葱無。建而。白。蒼蔥。肉曰白。其青謂之杞。淮南子曰。君子之於薑也。猶采薪者見青蔥則採之言。無所不取矣。傳曰。薊上蔥上佳。我氣也。薊上寒也。蔥上通也。詩曰。有藟蔥藟。蔥薊青也。

靈

似甌而圓曰壺。一曰甌也。曰壺盧。江淳晏之可以涉水。南人謂之要舟。詩八月飲壺。一曰華生彼壺斯之故曰斯也。春秋傳曰樽以養壺司尊彝曰秋。燕課用辟彝。去彝其朝。賦用兩尊。尊其飲獻。

○ 乾

弥

碑隄下

長而瘦。上曰鰓短頸大腹曰鰓。鰓苦飢甘。詩鰓有苦繁。鰓記時漲之時也。冬水縮之時也。國語穆子曰。豹之業及鰓有苦葉矣。叔向曰。鰓苦不材。莊人苦漚而已。魯叔孫賤鰓有苦葉。必將涉矣。古

蕭盧
許

細腰曰蒲。細腰土蜂謂之蒲盧。義取諸此。今蒲其根著在上而浮。葉常緣於木故亦或謂之果藤也。傳曰在地為藤。在木為果。詩曰不流束蒲。亦善浮故也。淮南子曰百人抗浮。小者名歌。

大曰水、小曰澗、南淮曰其、船、蓋水之能本為船、今驗、近水之、亦常、
小、則、大、謂、用、中、有、澗、澗、場、有、水、四、之、大、界、曰、澗、其、小、者、場、
也、場、言、至此、如、易、主、其、此、易、主、今、種、瓜、其、上、者、以、明、百、姓、觀、
利、與、同、井、共、之、也、有、人、性、有、謀、畔、義、有、灌、衣、者、由、是、而、已、南、淮、
曰、華、之、枕、曰、澗、之、性、而、天、子、則、水、割、之、中、以、修、為、國、君、則、中、華、之、
以、結、蓋、則、絕、而、不、斷、華、折、而、不、絕、也、郊、特、性、曰、天、子、樹、水、華、不、飲、
之、種、也、眾、曰、華、之、故、謂、水、華、石、性、少、延、餘、腐、故、性、以、戒、諸、侯、言、
人、曰、水、登、上、珠、上、水、之、脫、華、處、也、華、水、之、繁、華、處、也、華、味、小、苦、墨、子

曰、甘、水、苦、華、天下、物、無、全、美、也、補、聖、賦、曰、水、寒、於、曝、油、冷、於、煎、

長楚 桃莢

今、年、桃、也、曰、華、子、如、小、春、其、葉、與、實、皆、似、桃、故、有、桃、之、號、也、詩、曰、
有、美、楚、何、離、其、枝、何、倚、也、離、即、也、其、楚、桑、弱、又、生、下、濕、狀、其、枝、其、華、
其實、有、何、以、立、故、離、卑、濕、而、不、漏、有、節、以、生、故、離、桑、弱、而、不、
疾、其、君、之、淫、忘、曾、是、之、不、如、也、有、兩、早、桃、一、種、華、實、皆、連、理、故、詩、
以、刺、淫、忘、

荷葉 藕

莖、高、丈、餘、葉、屬、也、葉、似、大、白、也、初、生、可、食、江、東、菜、以、羹、魚、特、難、錯、

新、言、列、其、楚、言、文、王、之、化、行、年、江、漢、之、域、亦、能、以、禮、行、而、男、子、
婦、人、貞、雅、荷、葉、者、以、錯、新、相、據、言、列、其、葉、而、已、即、序、取、謂、美、化、者、也、
蓋、開、辟、之、化、行、始、於、雅、先、終、於、勇、美、之、早、可、謂、至、矣、

蘆蕪

似、蛇、床、而、香、華、如、小、莖、狀、記、論、曰、夫、氣、人、者、若、荷、之、與、華、本、
床、之、與、蘆、蕪、是、也、使、人、相、去、也、若、玉、之、與、石、也、蔡、之、與、菀、也、則、論、人、
易、矣、

華 萍

無、根、而、浮、生、與、水、平、故、曰、華、也、江、東、謂、之、蕪、言、無、定、性、流、漂、隨、風、而、

萍 萍

而已、周、官、萍、氏、掌、水、菜、鄭、氏、曰、以、不、溺、取、名、蓋、使、之、氣、酒、醴、酒、也、
舊、說、萍、者、生、一、夜、七、子、一、曰、萍、浮、於、水、則、不、生、於、止、水、則、一、夕、
生、九、子、故、謂、之、九、子、萍、也、華、之、根、植、以、水、為、地、也、世、說、楊、花、入、水、
化、為、浮、萍、

著 荷屬

草、之、壽、者、也、六、十、曰、耆、博、物、志、曰、以、老、故、知、古、凶、生、于、歲、三、百、
同、本、其、上、常、有、黃、雲、覆、之、易、以、為、敬、天、子、者、長、九、尺、諸、侯、七、尺、大、夫、
五、尺、士、三、尺、亦、有、黃、思、如、是、焉、故、周、官、著、人、上、春、相、養、也、伏、臘、重、卦、
重、三、畫、於、前、言、口、占、用、二、四、貞、曰、悔、周、官、曰、太、卜、掌、三、易、之、法、其、經、

卦時八其別皆六十有四文王重卦重六爻於後按乾鑿度曰至皇
者歲伏義用著則卦固已重矣狀而世質民淳古法惟用七八六
十四卦皆不動若乾上於乾坤止於坤不能變也夏商周之皆以七
八為占連山歸藏是也後至文王世益變薄占法始用七六蓋不如
此不足以應天下之變也今易是已六十四卦皆動

葦 蘆 蔴

爾雅曰肥芳言其華時有芳秀今風輕吹揚如雪其聚於地如絮也
葦一名華葦一名蔴王秋堅成謂之葦葦元儒以為葦如葦
而細按禮曰土鼓葦簫葦簫伊祁氏之樂也葦管中樂則葦小而葦

葦 蘆 蔴

大矣 節子曰柔使若蒲葦非怯懦也葦可緯為薄席 鷄羽焚而
清隨起蘆及秋而月暈移 邱居賦曰鵝霜蘆葦寒第葦葦黃肥

葦葦也葦之初生曰葦葦其未秀者也葦之初生一日葦一日蘆
詩曰葦蕀揭也葦葦上擢則蘆蘆依鳥而為葦之患詩以葦葦之上
階人曰大車蘆也葦衣如葦大車聽訟者之車也葦衣聽訟者之服
也蘆也言監而收制之也故曰葦子不故乎言訊而謹戒之也故
曰葦子不矣 說文云蘆離葦也又曰以葦為顏色如葦故謂之蘆
葦水之去苗也葦音瑞去青者如葦故謂之蘆其去者如瑞故謂之

瑞一日葦衣色言其衣如之瑞蘆色言其葉如之大夫玄冕今冕
者上大夫卿也 傳曰葦蘆也蘆之初生蘆黑也雖在青黑之間
郭璞註似葦而實實中為葦爾雅曰葦葦茶葦葦葦葦葦葦葦
葦謂之葦詩曰子而將茶 女匠以葦葦葦葦葦葦葦葦葦葦
視之欲其茶白也又曰旗神皆無望之如日旗神皆無望之如茶

荷

荷名也華葉等名具衆義故以不知為問謂之荷也 未發為菡萏
已發為芙蓉芙蓉華之號也亦通曰芙蓉其實曰蓮也之茂曰華
今其中有青為意皆側生兩芽一歲芙蓉荷一歲菡萏也又生一芽為

荷

華菡萏帖水生蕩者也芙蓉無滿卷荷也與華滿生出水上亭
如嫩者是也或謂之距荷滿荷一本其支旁行為滿即生一花一葉
穿說曰滿菡萏水其自處早無所加焉其與荷潔白自若中有空
焉不隔不生若此可以偶物矣菡萏無枝樹泥不為汚水不能從出
而立若此可以加物矣蓮既有以自白又會而屬焉若此可以連物
矣菡萏實若菡萏所開關焉蓮假根以立而不知蓮之有偶偶
蓮以出而不知菡萏之有偶偶華以生而不知蓮之有偶偶菡萏
有菡萏若此可謂蓮矣夫菡萏物者終於吐蓮物者終於散偶物者或
秋之加物者不可為常欲蓮在此不在彼也蓮蓮藏於無用而可用

可見者本馬若此可謂美矣合此衆美可以為荷可以為夫可以為渠故曰荷美渠也土耕極佳

菖蒲

菖曰芙蓉秀曰菖蒲陽茂曰華松道記曰昆派素蓮一房百子藕白有安食之心歡

蒲

爾雅其本菖其蒲蓋下白菖在泥中者曰菖蒲蓋根泥引長今江左穿泥取汲不欲種蒲以藕耕泥懷也蒲生應月月生一節間輒益一今茅有十二子為衛里俗以為應月之數舊說亦謂根

中雅下

有十二為衛如茅有風不動無風自搖華初著子青碩在下久之其房倒垂首更在上也

茶

吾茶也生於寒秋伍冬三春至夏乃秀月令孟夏苦菜秀此草凌冬不凋故一名游冬茶言繁也傳曰細密如秋茶園語曰置爐於酒置茶於內言其苦也詩曰苦茶如飴蓋其茶苦

葵

葵民要術曰有紫莖白莖二種春必畦種水洗而冬種者有雪勿令凍風飛去每雪解一勞之勞雪令也保澤葉又不蟲摘必待露解收

必待霜降陽明則黃明陽平則黑左傳曰乾子之知不及葵猶能衛其足今葵心隨日光而轉轉低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也爾雅曰葵葵一名繁露此又葵之一種也葵生葉圓而厚周官曰大圭長三尺杆上終葵首說文云終謂之終葵終葵謂持上圓其首

藍 故針馬藍

染草也今大葉藍為染者是月令仲夏令民無以藍以染為傷長氣齊民要術以馬種藍一謂染法藍二葉洗之得法今中五月中新雨後即拔栽之夏小正五月蓄蘭灌沐藍葵灌洗灌也沐則沐也

中雅下

漢記曰欲以素絲之質附近朱藍亦明就士之多益

莖 廣蒿 蘿蒿 角蒿

生澤國漸茹之地葉似糾蒿而細科生可食詩哥者莖在彼中阿太陵也莖微草也古君子之長育人林備大陵之長育微中草之初生其色玄或乃青霜死而後黃故黃之文从青詩曰何草不玄以言其生何草不黃以言其死故序詩曰南有嘉魚樂有賢也南山有臺樂有賢也詩曰南山有臺樂有賢也詩曰南山有臺樂有賢也詩曰南山有臺樂有賢也

水英 楚葵

鞠
沽
痛

作

世

鞠蓋鞠不落華蕉不落葉亦蕉一葉舒則一葉焦而不落故謂之蕉也。周官后衣服鞠衣色黃象鞠。華指秋中其華又其中之色也。后帥內外命嬪而衣則使天下之令婦取巾馬。周官皇后六服聲秋玄。榆狄青。屬狄赤。鞠衣黃。展衣白。褕衣黑。按毛詩傳展衣則丹韜黃之則展衣赤矣。又或謂之禮記記內子以禮衣亦通帛為禮。絳帛也。與此同義。鞠衣黃展衣赤則褕衣曰矣。難者曰褕衣吾服也。純白非婦人所宜蓋不知褕衣之有纁緋也。閭狄一名屈狄則視榆狄之制有屈焉。爾刻而不直是也。其色宜亦如榆狄。

疾藪

木槿
槿
柳
舜

似李五月伯華。如葵朝生夕墮。詩類如舜華類如露英榮而不
實者謂之英人物志曰華之精秀者為英戰之將羣者為雄張良是
英韓信是雄萬論曰日給之華似柔上實而日給虛上偽之典真實
相似也義之結帖曰來禽青李來禽無屬也言果以美而來禽
苑亦苑曰青戴苑曰苑

牛

千石

列子曰：『老非之為真也，老猶之為孩也。物老故變，有如此者。』傳曰：『百泥散鬢，淨其復生。』

臺 天須 沙草

可以為筮為簀。致而無濕。詩曰。臺臺緇緇。又曰。南山有臺。北山有某。南山有桑。北山有楊。南山有杞。北山有李。南山有栲。北山有杻。山君象也。南以象明。君北以象暗。君蓋太平之君子。至誠樂與賢者共之。是為與賢者通而已。未有以濟之也。未有以濟之。則道合則服從。不合則去矣。惟其子孫。雖有昏亂。而北君之德。臣不忍去之。以自獻於先王。則濟之道也。故此言南山。又言北山。蒙可食。桑可衣。臺可覆。

慈 董

司尊彝曰。鬱齊。獻酌。醴齊。縮酌。盎齊。洗酌。縮酌以茅縮而後酌。洗酌以水洗而後酌。鬱齊不縮也。獻之而已。醴齊不洗也。縮之而已。盎齊不修也。洗之而已。濮氏以水洗水。呿其絲。記曰。明水洗齊。貴新也。則盎齊以水洗矣。又曰。醴酒洗於清。汙獻洗於醴。酒汁獻鬱齊也。醴酒醴齊也。醴齊洗於清酒。今曰醴齊不洗。縮之而已。言不以明水洗之也。詩書爾于茅。宵爾索綯。言教人自力不足。取茅於晝而夜以繼之。故以絲事方急而麻事尋與。野功既訖而宮功隨至。歲蔬於其株。以功不給之。冬索綯於其夜以補不足之。晝相經曰。筋不束體。血不

苓 燕 大 菩 甘 草 國 老

莠生繁狀似荷少黃莖志有節。間有枝相當好生下澤詩曰隱有
莖是也。晉風曰采芩采芩首陽之巔采芩采苦首陽之下采芩采
苦首陽之東古語人無所不至其害人也必因其似而譖焉采芩則
同人之所甘而譖之。況也采苦則同人之苦而譖之。況也。詩則
有時而甘亦有時而苦采芩則不同人所甘而并譖之。況也。

莫

莫之閒謂之莫。莫大如著赤師紫厚而長似柳有毛刺味酢始生

博雅

可以為憂。今茲禦以寡弱。雖其子如栢實而紅沙沮茹之詩一章曰言采其萸二章曰言采其桑言其君偷以能勤始於侵鄰而采萸終於侵桑事而采桑也

蘭 蔴

草木疏云蘭為王者香。其莖葉皆似澤蘭。廣而長。節之中為葉。四
五尺。歲之書中辟蠹。故古有蘭省云。蘭。芳草可以死復生。青葉
至秋而紫。蘭至秋而紅。詩。蒹葭與洲方渙。兮。士與女方惠蘭兮。子
鄭。會於漆洧。兩水之上。惠蘭以自拔。除其風俗之舊也。淮南子曰。里
子。掛蘭美而不芳。蘭女類也。故男子掛之不芳。夫草木之性。蘭宜士

子樹之而重。乃欲夫婦對。則周官內宰上春詔皇后率六宮之人而生。種之。種而獻之於王。其時類繁。孽之祥有以也。

鬱

鬱之為草。若蘭。十葉為貫。百二十貫為築。煮以合。鬱所以灌也。禮曰。

周人尚臭。灌用鬯。鬯合鬯。除達於淵泉。灌以圭璋。用玉氣也。

鬱。鬱百草之華。遠方鬱人。所貢芳州。合釀之以降神。鬱合鬱林郡也。

記曰。鬱白以柳。并以梧。七以桑。蓋柳曰梧。并所以禱鬱而桑。七者。

所以報之本。草云。其香十二葉。為百草之英。二月三月有華。狀如紅。

藍。四五月之間。採鬱即香。同尊。異曰。春祠夏禴。採用鷄彝鳥彝。皆有。

鬱

廿九

舟其朝。設用兩獻。尊其升。釀用兩象。尊皆有壘。諸臣之而昨也。壘。

所以盛酒者也。尊取諸壘。壘取諸尊。故曰。餅之壘矣。維壘之取。記曰。

君西酌義象。夫人東酌。壘尊。壘尊受酒以供義象。祭之日。灌月鬱。

壘王酌鷄彝以獻尸。后酌鳥彝以亞獻。諸臣之獻。則又同。后尊於後。

夫是之謂三獻。而尸以此酢王。王以此酢后。后以此酢諸臣。故曰。諸臣。

之而酢也。坊記曰。尸飲三。眾賓飲一。示民有上下也。

鬱

德至於地。則蓂莢起。維嚳出。記曰。鬱合鬯。蕭合黍稷。此明諸者。傳。

於祭前。及灌。成波合而成之。周官。所謂鬱人。掌操器。示鬱。鬱以實彝。

而陳之。蓋稻者。百穀之華。也。華。華者。百草之英。故先王煮以合鬯。

蒲

水草似莞而偏。有脊生於水涯。柔滑而溫。可以為席。故孔南就蒲。壁。

壁言有安人之道也。或曰。孔固尊彝。特木為之。未有用銅者。此亦。

未可質。如今人浮古銅者。程多。安浮言無。如孔固窺。以元為之。左傳。

有張。張律以竹為之。晉時。齊祠下。乃發得玉律。此亦無常法。如蒲。數。

壁。孔固志作草。探之。象。今人。發古。家。得蒲壁。乃刻文。漢。如蒲。花。數。

時。教。壁。如。果。粒。蘭。則。禮。固。亦。未。可。據。

鬱

三十

舊。性。柔。而。生。止。可。水。女。事。之。類。魯。者。故。魯。單。引。以。賦。序。以。為。葛。軍。

后。紀。之。本。也。夫。后。后。織。玄。純。今。乃。從。葛。事。如。此。者。蓋。王。后。親。親。以。勸。

女。功。之。正。事。親。以。內。女。功。之。除。事。絲。未。者。不。事。也。讀。葛。者。除。事。也。

詩。曰。芣。苢。之。采。何。旋。之。詩。言。諸。后。以。國。相。連。屬。憂。患。相。交。若。

葛。之。絲。相。連。人。之。生。間。節。則。若。憂。患。相。交。故。曰。何。旋。之。詩。

也。何。者。以。所。不。知。為。問。

後

草。之。可。忘。憂。士。董。子。曰。欲。忘。人。之。憂。則。贈。之。以。丹。棘。丹。棘。一。名。志。

憂。欲。忘。人。之。憂。則。贈。之。以。青。堂。青。堂。一。名。合。歡。一。名。忘。憂。董。子。

謂鹿性警烈多食良草常食九物。鹿之人不可食。鹿以鹿常食解。毒之草九草者。葛華華鹿慈鹿菜白蒿水芹甘草。齊頭蒿山蒼耳蘇。花華名宜男。風土記云。妊婦人佩其華生男也。

象草也。束之形。故詩以况男女婚姻之相纏固。束薪。

白華

爾雅曰。白華野管。傳曰。已濕為管。未露人功。故謂之野管。茅屬也。而其華白。故曰白華。詩序曰。白華孝子之潔白也。南陔孝子相戒以養也。陔戒也。詩白華管兮。白茅束兮。言夫婦之微以仁相和柔以。

白華

戒相纏固本如此。今以子之遠於道。故俾戒獨也。白華不菅則脆。薄白茅不束則散亂。故詩以辟夫婦管兮。與濕麻漚紆漚管同義矣。束兮與束薪束芻束楚同義矣。

芍藥

韓詩外傳。芍藥離草也。牛亨問曰。將離相贈以芍藥。言何也。董子答曰。芍藥一名可離。將別故贈之。亦猶相招贈之以文無故。文無一名曰芍藥。榮於仲春。華於孟夏。傳曰。芍藥之節。後二十有日。芍藥榮是也。華有至千葉者。俗呼小牡丹。今羣芳中牡丹第一芍藥第二。世謂牡丹為華。王芍藥為華相。

原缺

諸子集其集日記

海內汪之國蓋舒氏評 西湖汪如建孝先氏校

第十五卷

老子注

王嗣

杜弼

蘇濬城

呂惠卿

老子反訊

諸子集其

目錄卷十五

孫威

聖賢同觀老子非聖論

孫威

莊子注

褚伯秀

羅勉道

呂惠卿

列子注

張謐

維摩詰經注

僧肇

新子集

目次 第十五卷

二

老子注序

藏名干

昔者老子之作也。變化而由道。德為母。初經則增。其地為象。上經配
 天下。經配地。陰通八。陽通九。以陰行陽。故七十有二。有以陽行陰。故
 八。為上下。以五行。八而上。經四十。而更始。以四行。八。故下經三十。有
 二。而終。其陽通奇。陰通偶。故上經先而下。經後。陽通大。陰通小。故上
 經舉而下。經實。陽通左。陰通右。故上經處來。下經處往。及覆相過。海
 為一形。實。混沌通為中。五重符。則驗。以見。端緒。下經為門。上經為
 戶。解者見其經。故則通乎天地之數。陰陽之紀。夫婦之配。父子之親。
 君臣之儀。萬物數矣。

老子注

汪蒼舒曰。注中如。益我貨者。損我神。生我名者。殺我生。言為禍
 正點。為害工。造為妖。或造為孽。容甚妙。

老子注

晉王弼注

明汪定國

可道之道，可名之名，指事造形，非其常也。故不可道，不可名也。
妙者，微之極也。萬物始於微而後成，始於無而後生。故常無欲，空虛
可以觀其始物之妙。
異名而施，不可同也。在昔則謂之始，在終則謂之母。玄者，冥也。然狀
無有也。始母之所出也。不可得而名，故不可言。同者，曰玄，而玄謂之
玄者，取于不可得而謂之狀也。謂之狀，則不可以定于一玄，而玄則
是名則失之遠矣。故曰玄之又玄也。

老子注

王

善者，人心之所遊樂也。惡者，人心之所惡疾也。美惡猶善惡也。善不
善猶是非也。善惡同根，是非同門。故不可得而偏舉也。
尚賢顯名，榮過其任，而當較能相附，貴貨通用，貪者競起，寧寡操
管，沒命而盜。
心懷智而腹懷食，虛有智而實無智也。
窮力舉重，不能為用。
地雖形貌，不決于天，則不能全其寧。天雖精象，不決于道，則不能保
其精。
備以造實，未則造故，神而用之，人浸不盈，其為無窮，亦已極矣。形

雖大不能累其體，事雖役不能充其量。

天不為養生易而飲食勞，不為人生徇而人食徇。無為于萬物而萬
物各適于所用，則莫不勝矣。若慧由己，謀未足任也。
棄已任物，則其不理。若索營有意于為聲也，則不足以於吹者之求
也。

為腹者以物養己，為目者以物役己。故聖人不為目也。
為學者日益，為道者日損。狀則學求益，而進其智者也。若將無
狀而足，何求于益？不知而中，何求于進？夫鵠鳥有匹，鳩鵲有侶，樂柳
之茂，必知辨求，自狀已足，益之則憂。故續見之，何異哉？鵠之腹，長

老子注

王

善而進，何異畏刑？唯阿其德，相去何若？故人之所畏，吾亦畏焉。未敢
恃之以為用也。
言道汎濫，無所不達，可左右上下周旋而用。
本在無為，母在無名，素本捨母而達其子，唯大焉，必有不齊，名難
美焉，偽亦必生。
形名俱有，而相不生，大美配天而華不作，故母不可遠，本不可失。
玉石相親，客主相親，體道于形，故不欺也。
大辨因物而言，已無所達，故若訥也。
織物之宗，故雖不見，而是非之理，可辨而名。

夫在智則人與之訟在力則人與之爭智不出于人而力不於地則窮矣力不出于人而立乎地則危矣夫若欲使人無用其智力乎已者也如此則已以一敵八而人以千萬敵已也若乃多其法網煩其刑罰塞其徑路其出宅則萬物失其自或百姓受其手足不聞其原而濟其事故終身不救

夫以道治國崇本以息末以正治國立辟以攻末本不立而末淺民無所及故必至于奇用兵也

唯謀故知之者希也知我而希者我亦無匹

汪蒼舒曰道德任熟爛人口不可再讀故其妙處屢味而新今附

老子注

五三

摘錄于漢蓋全錄則易混過止刊其佳句故知節讀有妙于全錄者如此也道冲而用之或不盈淵兮似萬物之宗濬兮似或存陳兮若各涉川猶兮若畏西隣儼兮若容漢兮若水之將釋敦兮其若朴曠兮其若谷混兮其若濁以為文不足故令有所屬唯之與阿相去幾何保兮若無所歸德兮若若海雖兮若無止自古及今其名不去以開衆用靈則盈收則新少則得多則感是以聖人常善教人故無棄人常善教物故無棄物夫者不祥之兆非君子之範不祥已而用之恬淡為上勝而不美不失其所者久久而不亡者奇

大道記兮其可左右樂與研過客止道之出口淡乎其味反者道之動弱者道之用朝甚除曰甚燕倉甚虛善淺為林其脆易泮其激易散夫司殺者是大匠新有德善應不招而自來憚然而善謀司契無德司微

老子注

五四

上注道德經表

柱獨

表曰臣聞素風理戈道通羽於高雲臨派命動引沉麟於大壑荷汗
其通為二其事在物既而理亦因然竊惟道德二經開明幽極音冥
動察用周凡聖論行也清淨柔弱詩述也成功致治寔衆流之江海
乃辭藝之根本臣少覽經書俯仰為好雖沒後軍府而不捨進思鑽
味既久爰文盤如有所見比之前注微謂異於舊說情發於中而達
諸外難以管窺遂成穿鑿無取於遊亦有漸於運斤不足破秋毫之
論何以解連環之結本欲止於門內貽厥重紫無以近賢恐斷私倘
忘聞不怡姑射疑神汾陽流照蓋高之聽卑通古在察春未奉者假

上注道德經表

崇世請令上注老子理貫封呈并序如別

汪蒼舒曰杜彌北齊人

老子注

宋蘇轍撰 明汪定國纂

夫道冲於至無耳狀以之遠矣有雖天地之大山河之廣無所不通
以其無所形故似不盈者淵兮深渺兮知其為萬物宗也而不敢正
言之故曰似萬物之宗人莫不有道也而聖人能全之德其銳其
流于妄也解其紛恐其與物構也不流于妄不構于物外患已去而
先生焉又逆而和之恐其與物與也光至潔也塵至離也雖塵無在
不同恐其奔萬物也如是而沒全則湛狀常存矣雖存而人莫之識
故曰似或存耳道雖常存終莫得而名狀亦不可謂無也故曰此豈

老子注

帝之先帝先矣而又先于帝則莫或先之者矣

蘇一

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天以一生水
蓋道出而為善猶氣運而生水也故曰上善若水二者皆自無而始
成形故其理同道無所不在無所不利而水六狀上而既已麗于形
則于道有間矣故曰幾于道狀而可名之善利有若此者也故曰上
善若水高下未嘗有所過善地也空虛靜默淥不可測善淵也利澤
萬物施而不求報善仁也圓必旋方必折塞必止決必流善信也流
滌羣微平準高下善治也過物賦形而不留于一善能也冬無春淥
潤溫不失節善時也有善而不免于人非者以其爭也水唯不爭故

兼七善而無尤。

汪蒼舒曰七善頌水甚佳。

視色聽音嘗味其本皆出于性。方其為性而未有物也。至其及物。則五色耳緣五音口緣五味。奪于所緣而忘其本。則雖見而實盲。雖聞而實聾。雖嘗而實無。聖人視色聽音嘗味。皆與人同。至于馳騁田獵。未嘗不為。而難得之貨。未嘗不用也。狀人皆以為病。而聖人獨以為福。何也。聖人為腹而眾人為目。目貪而不能受。腹受而未嘗貪。故也。彼物之自外至者也。此性之於內者也。古之達人。驚寵如驚辱。知寵之為辱。先也。貴身如貴太患。知身之為

老子註

患本也。是以遺寵而辱不及。忘身而患不至。所謂寵辱非而物也。辱生于寵。而世不悟。以寵為上。而以辱為下者。皆是也。若知辱生于寵。則寵固為下矣。故古之達人。得寵若驚。失寵若驚。未嘗安寵而驚辱也。所謂若驚者。非驚也。若驚而已。貴之為難言也。有身大患之本。而世之士。難于履大患。不難有其身。故聖人因其難于履患。而教之以難于有身。知有身之為難。而太患去矣。物之有形者。皆鹿于陰陽。故上瞰下昧。不可逃也。通雖在上而不瞰。雖在下而不昧。不可以形數推也。繩上運而不絕也。人見其運而不絕。則以為有物矣。不知其卒歸于無也。狀其著也。象其微也。無狀之

狀無象之象。皆非無也。有無不可名。謂之惚恍。道無所不在。故無前溪可見。古者物之所從生也。有者物之今則一者物之古也。執其

不從生。則進退疾徐在我矣。

致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。丘山雖去而微塵未盡。未為極與篤也。蓋致虛存虛。猶未離有。守靜存靜。猶于動而況觀萬物之變。狀波不為妄之所亂。知凡作之未有不沒也。苟吾方且與萬物皆作。則不足以知之矣。

通無形也。及其運而為德。則有容矣。故德者道之見也。自是推之。則衆有之容。皆道之見于物者也。道非有無。故以恍惚言之。狀及其運

老子註

卷三

而成象者。而成物。未有不出于恍惚者也。方有無之未定。恍惚而不見。及夫有無之交。則見其窈冥淖渺。雖未成形。而精存乎其中矣。物至于成形。則真偽離矣。方其有精。不容偽也。真偽既離。自一而為二。自二而為三。紛然錯出。不可復信矣。方其有精。不吾欺也。古今雖異。而道則不去。故以不去名之。唯未嘗去。故係以闕。衆有之妄矣。有吳也。雖萬物之莫不免于變也。聖人一以知萬物之所以狀者。以解體道而不去故耳。

汪蒼舒曰。道一名帝先。一名不去。

知是者。所遇而是。則未嘗不富矣。雖有天下而常不足之。是以處

聖人以無為化。物萬物化之。始于無為。而漸至于作。譬如嬰兒之長。人偶日起。

進之不如進此道之多也。

卷之五

用兵之咎耶。聖人以慈為寶。輕敵則輕戰。輕戰則輕殺。人喪其所以為慈矣。而敵相加。而吾出于不得已。則有衷心哀心。見而天人助之。雖欲不勝不可得也。

雅歌不牒不可得也

道之大復性而足而性之妙見于起居飲食之間耳聖人指此以示人豈不易知乎人能依此以應物豈不易行乎朕世常患日用而不知且不能而況行之乎言者道之筌也事者道之迹也使道可以言盡則聽言而足矣可以事見則考事而足矣唯言不能盡事不能見非舍言而求其宗遺事而求其若不可得也

性之大可以包絡天地彼不知者以四肢九竅爲己也守之而不取

是見不出視聞不出曉其狀其甚陋也故教之曰無狃其所居彼
知之者知性之大而吾生之狃也則軟狀服之斯脫而不得不知有
服有慕之方圓于物也故教之曰無服其所生

信則為寔而已。故不必美。則為觀而已。故不必信。以善為主。則不
求辯。以辯為主。則未必善。有一以貫之。則無所用博。上學而日益者。
未必知道也。聖人抱一而已。他無所積也。狀施其所能。以為人。推其
所有。以與人。人有盡而一無盡。狀淺知一之為貴也。勢可以利人。則
可以害人。矣。力足以為之。則足以爭之矣。能利能害。而未嘗害能為
德。多而未嘗爭。此天與聖人。大過人而為萬物宗者也。

老子道

蘇五

一侯爵未聞有此書則使者不為二

一侯晉宋間有此書則使者不為二

江聲舒曰宋人有謂理學然問之欲卧拙手拙舌遂使周孔之妙如無可狀如此矯摩羅什表中國譯經謂漢人喜華遂加潤飾而梵本流傳頗善子由解老乃多玄句入心喜之佛老何幸而遽後人為之揚芬周孔何不幸一壞于句解再廢于制義也吾願今之文人極其才分黜散聖宗自今結舌不復以肺裁先華為論

進老子注表

宋呂惠卿撰

臣惠卿言臣聞陛下奉天承運于文德輪扁斲輪讀書于齊桓
志之不分道或有在臣誠懼煩煩首領有臣竊以大制散于智慮
之偶舍生失其性情之初是有真人起而教獨推原于道德蓋祖
述于黃帝是以難又相聞臣指謂神農而上谷神不死列于緯焉
黃帝之書究其微言中有妙物唯恍唯忽視聽莫得見聞不古不
今迎隨孰知其首尾失之其出猶遠至寶秘于荆山而莫知惜之不
自來其珠索之系固而可得軒轅華胥之國唐尧姑射之山皆極

進老子注表

至遊遂臻泰近此書之指其諸不殊曾參師于孟公而相齊國孝文
博之河上而為漢宗僅得淺膚猶矣服阜夫唯俗學不識通而徒見
其文有異詩書之述莫知其指乃是皇王之宗故開不尚賢則謂遠
之野而不收不貴貨則謂井田地而不用謂絕學則無憂于禽憤
謂絕聖則無法等子鴻其不知靈府之間有若清眸之上雅而金屑
亦歸神光故令善惡之而通而極冲虛之一致茲難情度宜使智迷
還以先聖之信言列于百家之珍說茲微學宜屬至神恭惟皇帝
陛下以高真之質而出應君師以妙本之餘而形為事業一物而應
收交舉平當而四方已孚方將齊心服形而損治物養已之累深根

固帝以述長生久視之門同天下于華胥見神人于姑射深遊其極
遊丁斯時臣性維頗蒙生更憂患每思朝徹以解天災沈沈以考其
散珠又損而期于抱金維日不足歷年于茲晚于斯文愈若有得即
動而靜物若云而歸根由洞以清中冥一而見晚遂以其意述之于
解難云自安未知其可竊謂至人之靜繼寔為學者之元龜兼用月
間以占中否龍隨章散固雖知其上天馬以智專固可取于辨道倘
有一言之補敢解萬死之罪所若老子道德經傳凡計四冊謹奉表
奏進以聞

江蒼舒曰四六作玄妙語千年一文難人不無嘉喜之

進老子注表

二

漢
河
上
公

五咏。事。甘。不。同。期。于。達。口。麻。絲。涼。蟬。不。同。期。于。達。體。學。術。見。聞。不。同。要。于。達。治。令。夫。天。下。所。以。不。治。者。貪。殘。奢。傲。吏。不。能。時。良。民。不。能。時。讓。以。及。于。亂。誠。使。不。貪。矣。不。殘。矣。慈。儉。而。讓。矣。天。下。豈。有。不。貪。不。殘。慈。儉。而。讓。乃。有。不。及。者。乎。今。夫。仁。者。高。仁。義。者。高。義。老。氏。不。言。仁。義。而。未。嘗。不。用。仁。義。儒。者。明。禮。法。老。氏。不。言。禮。法。而。未。嘗。不。用。禮。法。以。滿。躬。讓。下。為。表。以。虛。空。不。毀。萬。物。為。寶。見。素。抱。樸。少。私。寡。欲。而。民。自。化。焉。故。其。言。曰。我。有。三。寶。持。而。行。之。曰。慈。曰。儉。曰。不。敢。為。天。下。先。慈。非。仁。乎。儉。非。義。乎。不。敢。為。天。下。先。非。禮。乎。故。用。世。之。學。英。傑。于。老。氏。今。儒。者。

通鑑經注序
不務自治而虛名之幻內貪瑣而外仁義慶奇數而治禮文此乃志
信之薄而亂之首也而老氏之所下也

始者道本也。吐氣布化。出于虛無。為天地本始也。萬物母者。天地含氣生萬物。長大成熟。如母之養子。稟氣有厚薄。得中和。滋液則生。聖賢淨。錯亂污辱。則生貪淫。愚暗。謂世俗之。賢辨口文明。離道行。救去賢為文也。不尚者不貴之。以誣。不貴之以官。愛精重施。龍淵骨堅。此言道乃先天地生也。至今在者。以脈安靜。湛然不勞。頭欲多事。害神多言。害身。口開舌舉。必有禍患。有養精神。愛氣。希言。

女。天也。于。人。為。真。牝。地。也。于。人。為。口。天。食。人。以。五。氣。從。真。入。藏。于。
 心。五。氣。清。微。為。精。神。聰。明。奇。數。五。性。其。鬼。曰。魂。者。雄。也。主。出。入。人。
 真。與。天。通。故。真。為。女。也。地。食。人。以。五。味。從。口。入。藏。于。胃。五。性。濁。厚。為。
 形。骸。骨。肉。血。脈。六。情。其。鬼。曰。魄。者。雌。也。主。入。于。口。與。地。通。故。曰。
 牝。也。水。性。善。息。于。地。草。木。之。上。即。流。而。下。有。似。于。牝。動。而。下。人。也。
 喜。然。亡。魂。卒。驚。傷。魄。當。洗。其。心。喜。潔。清。也。心。居。玄。冥。之。虛。覺。知。萬。
 事。故。謂。之。玄。覽。治。身。當。如。雌。牝。安。靜。柔。弱。治。周。應。安。和。而。不。唱。
 含。虛。空。者。乃。可。用。成。喪。為。物。故。曰。虛。無。能。制。有。形。道。者。空。也。舉。事。

然也。夫惟不盈滿之人。能守故。不為新成。故者。萬光榮也。新成者。貴功名。得道之人。獨情去欲。入內清淨。至于虛極。照。滿放多。情欲也。通唯恬惔。其中有一統。營土化則氣土質。天道祐。神。明託虛。寂者無音。數。審者空。無形。獨立者無匹。雙不改者。化有掌。道通行天地。無所不入。在陽不焦。託陰不腐。人當法地。安靜柔。和也。種水。得土。鼓振之。得甘泉。勞而不怨也。人君不重則不尊。治。身不重則失神。此木之華。壯故零落。根重故長存也。古遺記。其。海若沉。若有若無。視之不見。說之難殊。不知而言。知為前識。此人。失道之寔。得道之華。萬物無不負陰。而向陰。迎心而就。則伏冬萬。

物靜于黃泉之下。極則。生之源。心當專一。和柔而氣定。故形柔而反使。妄有所為。和氣去于中。故形體日以剛強也。情欲有所矧。為當念。道無為。以挫止之。聖人欲人。不使人欲。彰顯聖人欲伏。先人欲文飾。聖人欲質朴。人所以生者。為有精神。託空虛。喜清淨。飲食不節。忽道念。色。邪僻。滿腹。則伐本。壞神。

老子註

宋呂惠卿撰

玄之為色。黑與赤同乎一也。天之色玄。陰與陽同乎一也。名之出玄。有欲與無欲同乎一也。同乎一固妙矣。狀妙乎一矣。未妙乎多也。妙乎我矣。未妙乎物也。玄之又玄。則同者亦不可得。同者不可得。則一之與多。我之與物。莫不皆妙也。為物之所以妙。出于此而已。故曰玄之又玄。眾妙之門。

淵乎似萬物之宗。而求其為宗者。固不可得也。似之而已。狀則何以得此。道哉。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。而已。心出而入。物為銳。挫

老子註

其銳而勿行。物至而交。心為紛。解其紛而勿擾。銳挫而紛解。則知常之明。費乎天光。者塵之外。在光不微。故和之而不別。塵者光之內。在塵不抹。故同之而不異。天唯如此。則所謂宗者。湛乎似或存矣。谷有形者也。以得一故虛。而能盈。神無形者也。以得一故寂。而能靈。人也。能守中而得一。則有形之身。可使虛。而如谷。無形之心。可使靈。而如神。則有形與無形合而不死矣。聽之不聞。名曰希。言而不知。其所以言。則言出于不言。而聽之不聞矣。故曰希言者。希言者以道言也。故曰自朕。大則周行而無不在。不止于吾身而已。故曰道逝。則遠而不禦。故

遊曰遠、而不禦則吾求其降而不可得也。汲歸其根而未始離乎吾身也。故遠曰及。

人主者無為者也。佐人主者有為者也。取天下不能無事而為之不已。兵弊至于以兵強之。雖佐人主者任在于有為。猶為不以道也。況乎主道之無為乎。所以狀者以其事好還而已。以道服天下則天下莫敢不服。而以兵強天下亦將阻是而抗我矣。

凡必則壯。則老物之情也。道也者。貴于守素。以為強。乃所以久而不殆者也。若以兵強天下。則是弄索而用壯。而必老則物而已。豈道之所以物。我故曰物壯則老。是謂不道。不道早已。

老子註

譽無譽則不可得而貴。毀無毀則不可得而賤。玉可貴故琢之。石可賤故琢之。不欲琢。如玉落。如石不可得而貴賤之謂也。

萬物始乎是。終乎是。大成也。狀始無所始。終無所止。故若缺。唯其若缺。故其用日新。而不敝。萬物酌焉而不竭。是盈也。狀益之而不加。故若冲。惟其若冲。故其用日給。而不窮。天之道。民之智能。已于耕食之間。而盜爭銷于無欲之際。而其死

已脫矣。故曰。師走馬以糞。天下無遺見。可欲以為造兵之本。雖有封疆之界。不能定也。故曰。戎馬生于郊。則罪之所由生者何耶。可欲而已矣。故曰。罪莫大于可欲。由可欲。故不知足。則雖有餘而不止也。平為福。有餘為禍。故曰。禍莫大于不知足。由不知足。故欲得欲而得之。則怨咎之招。而兵之所以不已也。故曰。欲莫大于可欲。得欲而不知足者。雖足而不足。則知足之足。常足也。可知矣。

天下之所以為天下者。果何邪。見天下之所以為天下。則不出戶而不知之矣。天道之所以為天道者。果何邪。見天道之所以為天道。則不窺牖而見之矣。今夫天下之大。國無窮也。必待出而後知之。則乏力

老子註

之所及者。寡矣。所知者。我何哉。天道之遠。固不測也。必待窺而後見之。則目力之所及者。寡矣。所見者。我何哉。故曰。其出彌遠。其知彌少。是以聖人知天下之無以為天下。故不行而知。見天道之無以為天。通故不見。而名夫何故。以其備于我。故也。知之于所不行名之于所不見。則不為而成矣。

心動于內。而吾縱焉。是之謂有見。有見。則心出而交物。我則塞其兌。而不通。不通。則心不出。矣。物引于外。而吾如焉。是之謂有門。有門。則物入而擾心。我則閉其門。而不納。不納。則物不入。矣。力不出。外不入。雖萬物之交。若于前。各歸其根。而不知矣。夫何動之有。我古之人

有能廣心而用形者以此道也。若開其見而不塞，濟其事而不損，則我之心直為物之運旅，莫違守者何時而不亡哉！此所以終身不敗也。

世之所謂修德者，或修之于天下國家，而不知其本真乃在吾身也。故曰修之身，其德乃真；或修諸其身，而不能推之于天下國家者，故曰脩之家，其德乃條；修之鄉，其德乃長；修之德，其德乃豐；脩之天下，其德乃普也。

大國以下小國，則取小國；則所謂或下以取之也。下以取之者，言大之乎小，宜若可以無下而下之者，以取之故也。小國以下大國，則取

老子註

大國，所謂或下而取之者也。下而取之者，言小之于大，不得不下而取之也。蓋大國不過欲兼畜人，而小國不過欲入事人，今大者下小，小者下大，而各得其所欲，則其有不取之者乎？取之者，言得其心而不失之謂也。狀則大者小者，莫不為宜下而獨曰大者宜為下，何也？小而不兼下大，非徒不能取大國，而亦災禍及之矣，則不兼下不宜故曰大者宜為下而已。

汪蒼舒曰：孟子論交鄰之道，至于文武取天下之事，昔人頗疑其尾不相應，得此說可為合傳矣。蓋萬物莫非道也，則道外無物矣；道外無物，則無所貴矣。此其所以

為大也。若有其所，則道外有物矣；道外有物，則道有所不在其尚，澤為大乎？故曰天下皆謂我道大，似不月夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也。

何謂宗無為而自朕者，言之宗也。自其宗而推之，則言雖不同，皆苗裔而已矣。其有不知者乎？何謂君無為而自朕者，事之君也。得其君而治之，則事雖不同，皆臣妾而已矣。其有不行者乎？惟其不知宗之與君，此所以不吾知也。

詩書之所言，則止于堯舜三代，而老子欲及太古之治，何也？曰夫道與世之交，相喪久矣，非大道不足使人及性命之情，言道而不及其

老子註

世不足，以知大道之已試，此其所以必及太古之治也。朕則世去大古也久矣，遂可以盡復乎？曰未可也。朕則其言之何也？曰礼至于燕三樂，至于備六代，其文極矣。朕而礼不以古水大變而精之，醴酒和羹之末，樂不以鳴管清鼓加之，朱弦疏越之上者，使人知礼樂之意，所不得已者，如彼而所欲及本復始如此也。方斯時也，孔子方求文武周公之墜緒而廢之者，于論其道與世如此，其意猶是而已矣。

汪蒼舒曰：昔人問混沌未分時何如，禪師曰：一代時教，興此以上世為大道之已試，最為可味。

老子及訊

晉孫盛

通經云故常無欲以觀其妙故常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄之又玄衆妙之門

舊說及王弼解妙謂始微謂終也夫觀始要終觀妙知著達人之鑒也既以欲澄神昭其妙始則自斯以往宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎宜有欲俱出妙門同謂之玄若朕以往復何得貴于無欲乎天下時知美之為美斯惡已時知善之為善斯不善已或以為大美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名頑嚚服昧

老子及訊

則有惡故故易曰惡不積不足以成息又曰美在其中賜于四支而終于事又曰齋盡美矣未盡善也朕則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美為善非善而美過美而善適中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之于斯談

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使人不為盜常使民無知無慾使知者不敢為

又曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以為美荷無欲六何師既相師資非學如何不

善師善非尚賢如何貴愛既存則美惡不待不障非相去何若之謂

又下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知

又曰吾將以為教父焉斯誠也末為絕學所云絕者充孔之學耶充孔之學隨時設教老氏之言一其所謂隨時設教所以道通百代一其所謂不待不滯于遠近此又開獎所未能通者也

道中而用之或不盈和其光同其塵

或以為老聃可謂知道非体道者耶昔陶唐之莅天下也無日解武則維照任衆師錫匹夫則馭朕禪撥豈非冲而用之光塵同波哉伯陽則不朕既處濁位遠遠導西戎行止則猖狂其迹著書則矯詭其

老子及訊

言和光同塵固若是乎余固以為知道体道則未也

道云經三者不可致詰混狀為一繩不可名漢歸于無物無物之象是謂忽恍

下章云道之為物唯恍與惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物此二章或言有物先有所不實者也

執古之道以御今之有

下章失者執之為者敗之而復云執古之道以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎

絕聖棄知民利百倍

孫盛曰夫有仁聖必有仁聖之德迹此而不崇則陶訓焉融仁義不
尚則孝慈道喪老氏既云絕聖而每章稱聖人既稱聖人則迹焉
然得絕若所欲絕者絕堯舜周孔之迹則所稱聖者為是何聖之迹
乎即如其言聖人有殺賊其迹者有宜稱其迹者稱賊不同吾誰適
絕絕仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絕則不孝不慈矣復云居
善地與善仁不害與善仁之仁是向所云欲絕者非耶如其是也則
不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絕一仁宜明此
又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所誅不假高唱矣
連至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常弑仁義以取齊國

老子本義

三

夫天地陶鑄善惡顯微各稟自朕理不相聞鼻鵠鯁毒不假學于焉
鳳豺虎肆害不借術于麒麟此皆天質自朕不須外物者也何至又
頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頓殺人之鄭伯盜鄭豈復先
假孝道獲其終害乎而莊季指擊執根毀駁正訓何異疾盜賊而鋪
鑄于戈觀食鹽而絕棄嘉穀乎汝之誤者雖為其義辯而釋之莫不
跟定于故聖因順于愚親也

知我者希則我貴矣

上章云聖人之在天下也百姓皆注其耳目師資貴愛必彰為物如
斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉即已之身見貴尤服何所

佩寔抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒俗故發此過言耳聖教則
不朕中和其詞以理訓道故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也
不見善而無聞潛龍之德人不知而不愠君子之道眾好之必察焉
眾惡之必察焉既不以知多為顯亦不以知少為貴蓋誘綽理
有朕何與老聃之言同日而語其優劣哉

禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大矣夫慶
其厚不慶其薄慶其實不慶其華也

孫盛曰老聃足知聖人禮樂非玄聖之具不獲已而作制耳而故毀
之何哉是故屏撥札學以全其任自朕之論豈不知亦未不復得延

老子本義

四

有朕之道直欲伸已好之懷朕則不免情于所悅非浪心救物者也
非唯不救乃獎其獎矣

或問莊老所以故發此唱蓋與聖教相為表裏其于陶物明訓其歸
一也矣

或以為不朕夫聖人之道廣大悉備矣獨日月懸天有何不照者哉
老氏之言皆駁于六經矣寧復有所愆之供佐助于聃周乎即莊周

所謂以月出矣而燭火不熄者也至于產莊謫怪矯詭之言而拘滯
于一方而橫稱不經之奇詞也

王侯將一以為天下貞正也

下章云孰知其極其無正、渡為奇、善渡為狀、尋此二章或云天下
正或言無正既云善人不善人師而渡云為狀
天下之善一也而或師或狀天下之正通一也而云正渡為奇斯不
歸見所未能通也

集論者曰或字安國仕晉為給事中秘書監所造涉文索而以東籍
為懷故曰賢聖玄奧得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫
過乎經史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中實之流故知為尹述書
乃祖承有據稽云老子純清子學九仙之術尋乎導養斯言有徵
于聖也則不云學故語曰生知者上學之者次王何所位與達鴻猷

老子本說

五

故班固序人九等之例孔丘等為上、類例皆是聖李聃等為中上
類例皆是賢聖有至聖亞聖賢有大賢中賢並以神机有利鈍故智
用有漸頓也或叙老非大賢取其開放自牧不能兼濟于天下坐觀
周衰適于西商行及秦壞死于扶風葬于槐里非通天之仙信矣

張汝韶曰猶龍一語出自大聖口中誰復敢辨其真乃知古人讀
書眼賊心細胆放口直枋頭一筆門戶且不問何處千古以工

事安國自是一代史才

汪蒼舒曰此與論衡非國語博議諸書同為一族是費人心服
汪與可曰讀老子人每濟其說以為玄如此聚出何言之者

葉前經曰時書及聖典具論究其自所造詣幾于純粹以精而前
後動多瞻駭偏說難伸所以有不咸于書之論惟莊周先以謬
悠荒唐無端崖盡情狀脫古今惟此文遂單行世謂意本嚴冊
更何處留能以下乎

聖賢同軌老聃非大聖論

晉孫盛

頃復聞居處仲所談仰先哲之玄微考大賢之靈術詳觀風流宛覓
什止高下之辨殆可擊第夫大聖乘時故迹浪于所因大賢次微故
與大聖而舒卷所因不同故有攝讓與干戈之迹亦次微道與故行
藏之軌其異亦有龍虎之混風雲形骸之會影響理固自狀非呂之
也是故箕文固非元吉于虎兇之吻顏孔俱充道遠于臣陳之間唐
堯則天授與翼其化湯武革命伊呂贊其功由斯以言用舍影響之
論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器預範吉凶是

老聃非大聖論

以運形斯同御治因應對接羣方終保元吉窮通滯礙其揆一也但
欽聖樂易有待而享欽冥而不宜冥悅寐而不能寐以此為優劣耳
至于中賢第三之人去聖有間故冥休之通未盡自狀運用自不得
同賢狀希古存勝高想頓足仰慕淳風專詠至虛故有栖峙林壑若
巢許之倫者言行抗壘如老彭之徒者亦非故狀理自狀也夫形驟
好靜有素愛到讀而常習惕而希聞世俗之常也是以見倫抗之辭
不復尋因應之迹規矯枉之倫不復悟道直之失耳按老子之作與
聖教同者是代大匠斯辨故措之謂其說乎聖教者是遠救世之
宜達明道若昧之義也六經何常隨處而之訓譙仲之論我孔子曰

述而不作信而好古竊比于我老彭尋斯旨也則老彭之道以聖焉
乎聖教之內義且指說二事而非實言也何以明之聖人何
不好哉又三皇五帝已下靡不制作是易象經墳爛然著棟宇衣
裳與時而與安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之證
蓋指說老彭之德有以琴髯類已形迹之慶所耳亦猶匿怨而友其
人左丘明恥之丘亦恥之豈若于吾言無所不悅相體之至也且顏
孔不以尊養為事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數
者非不亞聖之迹而又其書往予盾粗列如左大雅緝紳幸法其
獎盛又不達老聃輕舉之旨為欲著訓或狄宣導殊俗乎若欲明宣

老聃非大聖論

導殊類則在左非玄化之所孤遊非嘉遁之舉諸夏陵遲數訓所先
聖人之教自近及遠未有譁張避險如此之遊也若俱獨避地則聖
門可隱南朝蘇邦有無如者矣苟得其道則遊必有餘觸地无吉何
違夫心于戎領如不能就者得無庶于朝隱而神仙之使乎昔裴逸
民作崇有貴無二論時談者或以為不虛遠勝之通式或以為矯時
流通者余以為尚無既失之矣嘗有六未為得也道之為物惟恍與
惚因應無方唯寂不遠值澄淨之時則司契岳拱過萬動之化則形
體物與是以同鑒難同有無之教異陳聖教雖一而稱謂之名殊自
唐虞不希結綬湯武不擬揖讓大豈異哉時運故也而伯陽以執古

道以御今之有逸民歌執今之有以純古之風吾故以為彼二

者不達圓化之道各矜其一方者耳
汪蒼舒曰晉人清譚謂如此等釋老糾葛者耳世說新說乃摘錄
此言不過取其小有致者非所為清談者也

卷四非大學論

三

莊子注

褚伯秀撰

使由翻然突禪不失牙端拱巖廊之尊使先脩狀得謝可以謂之
古之上乃一名者實之賓也即此而推非惟醒即耶之夢也嗣續之
爭抑使人冠像其山頹水之趣而風樹一脈猶以為貴也
預則預度未來嘆則嘆既位立則輕躁而有所為然則畏思而不
改動地則悅美以自肥決則從樂而忘返故則情開而愛物態則驕
令而長傲古人之徇物忘己者一體之中有此異也
尹子曰來于我者如石火頃以性對之物存於此適物離人杆

莊子注

情歸性之要也

子高將率齊趙以行事情而忘其身察風波而成實衰頹國將傳衛

極以既不入而和不出達充極而通焉情情所以明世患之多端外

物之雅必

德充而為物所歸猶松栢之于泉木光華之于百姓豈物以正生為

幸在能正衆生

長上古而不為老登雲天而履玄宮皆其人之妙用太宗師體之以

為平民物學之術之以為命者也女使之無古無今則生死不得係

之矣祀來之異通相或則物貌不得問之矣故左籙右神馬凡論

造化之物。隨形而過。而安古之所。行也。然。孫氏有。張形。而。無。損。心。猶。為。鳥。而。居。天。旋。淵。於。一。時。之。化。豈。以。形。而。異。情。哉。天。根。開。而。天。下。蒼。以。心。波。氣。漠。順。物。無。私。子。居。問。明。王。之。治。蒼。以。志。功。善。貨。使。物。自。忘。皆。所。以。應。帝。王。之。道。以。無。為。之。者。也。至。德。之。世。無。知。無。欲。使。王。年。法。天。下。始。然。無。異。伯。樂。之。足。事。乎。燒。則。維。以。求。進。風。之。步。也。本。身。而。異。形。肝。胆。逆。越。也。尊。知。而。火。馳。抗。非。急。速。也。為。諸。使。則。使。于。事。為。物。然。則。順。于。物。

子。注。帝。造。玄。珠。而。果。同。得。之。帝。竟。要。斷。缺。而。許。由。危。之。治。通。比。已。陳。之。勇。狗。法。度。循。相。及。之。植。梁。後。但。製。周。公。之。視。配。婦。效。西。施。之。美。鴛。魚。之。風。化。為。鵲。之。乳。平。魚。之。傳。珠。神。之。視。子。皆。出。乎。自。然。之。性。哉。以。專。定。之。功。夷。齊。之。高。元。孔。孟。之。為。修。伊。傳。之。為。治。巢。許。之。為。開。精。神。視。魄。強。為。至。和。將。在。命。于。希。夷。歸。道。德。之。根。本。世。道。衰。而。不。可。渡。也。然。淡。有。山。林。之。理。人。淡。根。寧。極。以。期。旦。暮。之。過。呂。梁。丈。人。之。臨。水。行。飲。其。妙。在。乎。定。水。之。道。而。不。為。私。而。此。水。不。能。

害。也。承。烟。操。舟。以。明。積。習。而。造。妙。收。早。長。金。在。升。觀。溪。而。戒。危。暴。邪。之。為。開。煙。使。而。悲。憂。蓋。外。失。其。榮。則。內。傷。其。性。陳。蔡。之。厄。不。若。鵲。鳩。之。知。帝。舜。今。則。貴。形。緣。而。情。卒。不。大。布。而。過。親。王。華。高。枝。而。飲。及。氏。通。天。下。一。氣。耳。神。奇。莫。腐。之。交。化。除。陽。暗。隨。而。自。生。至。使。掃。寒。時。為。帝。以。喻。人。之。移。是。風。日。河。水。之。相。遷。以。喻。化。之。移。是。至。人。達。物。之。細。繆。使。之。歸。乎。恬。暢。

子。注。孔。子。今。職。丘。議。有。此。之。可。無。封。人。論。為。未。忘。欲。惡。之。為。尊。子。相。矩。嘆。辜。人。以。失。為。在。已。已。以。正。物。也。遂。還。年。化。時。知。所。不。知。為。物。之。知。也。以。喻。言。為。標。題。而。華。老。仙。渡。水。不。濕。脚。厄。言。如。水。之。在。危。有。防。而。不。失。聞。言。而。悟。有。若。子。若。一。年。而。野。至。于。大。妙。子。若。一。年。而。野。至。九。年。而。大。妙。綴。華。文。事。慎。其。化。為。終。補。道。何。狀。而。之。刑。戮。汪。蒼。舒。曰。精。伯。秀。古。執。道。士。轉。義。海。其。恭。微。附。以。已。意。名。曰。皆。見。

張汝韶曰諸注尤為秀出將一並考文妙能令注者止妙
徐有漁曰方心港出注者與作者心不妨各有其方

莊子注

褚四

張汝韶曰莊子久熟人口不堪再讀諸注之妙在能陶鍊莊事
句輒生新如未經見觀此宜曉讀莊別有理耳
程子風華山秀挺每枯故實矯然若竹之憑臆也

莊子注

褚四

御生左肘

之丘死人墓也其墓在峴峯之墟黃帝所曾休息處同感此入
祭如黃帝之升天而死也柩者庫柩之柳搜弓周之櫛置翼土塋
行衣也交離卦與滑介卦觀于墟墓之間意想所發條有璋柩之柳
出于左手所肘處不祥之徵昭將死矣故共意登、狀驚動而臨之

柴立

柴立者如槁木之立也柴立其中者不出不入也

求馬唐肆

罪注

詩中唐有甍注中唐為庭中洛蓋賣馬之肆庭中有路以便馬之出入也

生者嗜音醖音意物也。雖有壽夭相去幾何。

自太虛觀之入之生者如嗜醢物耳。地記注醢梅漿也。嗜久溫之也。漿離久嗜能得熟時。

秀

麥戶推開戶

稀韋氏之圖。饒帝之圖。有厲氏之宮。湯武之
圖。則狹于囹圄。則沫于宮。愈越愈甚也。

孫沐教

孫沛教爲買之子名父獵

門尹登恒

門尹登恒或謂即伊尹一湯詩門尹登恒為師不肖于親矩隨霜而感

修上而趨甘末樓而汝耳老萊子曰是丘也

修上上身長也。趨下下狹也。所謂脅以下不及高三寸末微也。末倭背微曲也。淺丹而前視之不見耳也。

史、
稍問

雍

周兩與景如望之與吏也二吏相違往廿據我相聞之時不遠攜而已汝何必稍問也

善卷

今常德府武陟縣南蒼山有善耆壇宋以和中賜號遜世高瑞先王壇之近仍有其墳

外 譚 成 光

不修葺于無迹外可間諜而成光采為人所竄也

商賈不遠雖事出之神者弗茲

商賈不得與士大夫齒難或偶以事致相齒而人之神然

如而失者一命而呂鉅野命而知車上舞三命而命諸父親

而夫指世上之人、車上舞、乘車而軒舞也、名猶父呼諸父之名也、唐詩唐時許由也、許由讓天下而不受、豈以爵命有驕氣、而誰能知之

彭蒙田駢慎到惠施邵析

齊宣王時人居級下其學本黃老見尹文子及荀子

誤髀無任而致而墮

罪注

誤、忍恥、孤、獨、行、也、無、任、無、所、事、任、也、

復脫，無行而昧大聖。

縱脫無行縱肆脫略不事行檢

推拍斡漸

權以拍之。就以漸之。暗與之無競也。

汪蒼舒曰文人喜讀莊老然不易醉處極多醉得輕似一新

莊子注

呂惠卿

方其有為也四海九州樂推而不為有餘及其無為此一枝滿腹歸休而不為不足此所以無用天下為而充許之所以逍遙也

昔之隱几應物時也今之隱几遺物時也

好惡藏于中而物觸之則其發若機然名節臨于外而物引之則其

留如誼盟

道隱於小成而不知大全
言隱於榮華而不知本實
由是有儒墨之

是非

華子建

指喻指之非指雖有名實大小之辨不出於同體乎以馬喻馬之

非馬雖有毛色驚良之辨不離於同類曷足為非馬乎

形隨生而有盡知逐物而無窮

惡帝得我以神我則不神雖惡帝猶無益響也天地得我以生我則

不生離今日猶爲太極也

外生而泣朝徹言沉寔於有身自省至是徹而為旦也

道以體之爲正則文墨所論者乃其副也

洛誦謂錦終貫事不誦之

無非自愛而累於美擇保恃力而累於力

夫心谷不虛而賊心得以起其間者以聖為淵而聖之也。竭聖川而
 潤之則谷虛而盜不生矣。心淵不實而賊心得以入於其間者以聖
 為丘而傾之也。夷聖丘而損之則淵實而盜不侵矣。
 民不往來而自為族是謂種。之民其所有賢藏糧而趨則後之
 在者存之而不亡任自朕而不益有者冰之而不凝如固之有物也
 萬物歸之如塵自積
 歲有玄天冬至是也。月有玄天晦日是也。日有玄天夜半是也。
 方其無知不知其無知也。而曰此名無知耶。則是同其名此果無知
 耶。則是同其情。猶物之生別其根而親之。未有能生者也。天之所
 以造物亦若是而已矣。
 鳥行而無影其迹莫觀也。
 鳥跡無峰莫不皆生。而其所生者未嘗同。則知之不能知也。化
 而已矣。有弟而兄降情使之狀化則拘可以止情則雅兄弟不能拘
 得於人之化也難矣。
 悟之失在昧則無以冀其殆。知之失在微則無以復乎混冥。
 愛以一之為易。悔以多之為難。
 德美則充而同乎初。道晦則止而禁乎虛。

黑淵有經焉。物所同。人倫相感。大通之序。
 夫以未始有物之間。而分辨先冲何異。鑿垣植蒿。既非空而大。無用
 衛生以無為。經
 身者人之字。不召不亂。以發天光。
 賜利於愚。愚則能而現之。使藥於錫。增則玩而觀之。
 以明而上達。乘日車而遊襄城是也。
 蟻以智而多事。魚以深而全生。
 收卷要觀。不蔽其瞻。使天下慕而歸。已故以命名之。
 乘在冬而假衣於春。陽在夏而反風乎冬。言求之無得也。
 莊子注
 吹管者。嗚有所受也。吹絃者。映無所受也。
 木相摩則狀同。類不能無相害。金守火則流異。類不能無相害。
 清明之性。如月不足。以勝其和之火。
 夫有通者。之治心治之。於未成。無若草木然。生而能終始修也。
 若風羽之旋。磨石之隱。則其動非成也。
 汪蒼舒曰。忘知讀莊至參萬歲而一成。純遠大悟。因注老子勝出
 諸家
 程子風曰。息鄉人無取。其文爾有一善。則獎之。如子待人宜如
 此也。

程子風曰古自標會言者有其情覽者有其味
徐有魚曰莫不讀莊老而解之者希是以許註中一言一句義雖
仍舊而新味別出

卷之四

四

列子註

張湛撰

夫道之而無語名之而無名視之而無形聽之而無聲則道之全焉
故能昭青睞而出氣物包形神而章光影立以之黑素以之白雖以
之方規以之圓一方清形而此無形白黑清名而此無名也
傷問蜺鵠方猶蚊蚋蚤蝨耳則太虛之無定矣其所以不害
彼空名非米實者太如軌道契以米富也

射雖中而不知所以中則非中之道身雖存而不知所以存則非存
之理故夫射者解拙俱中而知所以中者賢愚俱存而知所以存

列子註

者殊也

夫體運于一方者連餘金則開矣玉則曰形必有所分故必有所屬
若溫也則不解涼若宮也則不解商

牛缺以無若招患然人做有情受禍去危之不可預圖皆此類

疾病結于臟腑疾病散于肢體者必做候診以察其盛虛投藥石以

攻其所苦若心非有疾而乳病非寒暑所傷則醫師之用宜其度也

情其心解所知及而不知所知之有極者庸識也誠其耳目所聞

見而不知視聽之有限者俗士也

已身或異則外物所不達故有是非之限不內米諸已而厚責于人

六○精○揚○布○服○異○而○怪○拘○之○次○也○
惟○此○是○喻○而○終○莫○恰○是○觀○泰○山○崇○嶺○而○謂○元○氣○不○浩○茫○者○也○

質○輕○者○望○利○薄○任○重○者○責○功○多○

大○解○量○弓○矢○之○勢○遠○近○之○分○則○入○物○之○興○不○入○在○心○手○之○所○詮○不○患○

不○差○誤○今○設○金○至○拙○者○開○射○箭○之○所○至○要○當○其○極○當○其○極○也○則○索○分○

不○淺○進○開○其○極○則○隨○遠○近○而○制○其○深○淺○矣○

大○方○土○既○資○自○狀○而○能○故○吳○越○之○用○舟○燕○朔○之○乘○馬○得○之○于○水○陸○之○

宜○不○假○學○于○賢○知○慎○刻○白○治○水○者○決○防○決○塞○雖○與○類○相○似○如○一○掌○之○

于○水○不○學○之○于○禹○也○

列子

二

人○雖○七○尺○之○形○而○天○地○之○理○備○矣○故○首○圓○足○方○取○象○二○儀○莫○陰○口○窠○

山○象○山○谷○肌○肉○連○于○土○壤○血○脈○展○于○川○濟○溫○蒸○同○乎○炎○火○氣○息○不○異○

風○雲○內○觀○諸○色○靡○有○一○物○不○備○豈○須○仰○觀○俯○察○廣○涉○野○狀○法○備○所○

形○質○者○心○智○之○室○宇○耳○目○者○視○聽○之○戶○神○苟○微○焉○則○視○聽○不○同○戶○

牖○必○密○不○開○牆○壁○耳○

夫○机○理○萌○于○彼○著○龜○獻○于○此○故○告○山○可○而○外○此○而○推○情○意○可○擬○象○數○

而○尋○今○忘○者○之○心○泊○爾○釣○于○死○灰○康○馬○同○乎○宅○聖○人○將○無○所○容○其○

豈○豈○卦○此○之○所○占○

則○索○炎○涼○各○有○收○宜○安○于○一○成○則○固○于○一○端○方○至○于○聖○人○心○此○元○氣○

合○休○與○陰○陽○實○諸○方○圓○不○當○于○一○氣○溫○涼○不○值○于○一○端○

萌○狀○不○動○亦○不○自○止○與○枯○木○同○其○不○華○死○灰○均○其○不○燃○此○至○人○無○感○

之○時○也○夫○至○人○其○動○也○天○其○靜○也○地○其○行○也○水○流○北○也○淵○黑○淵○黑○

之○與○水○派○天○行○之○與○地○其○其○不○為○而○自○然○一○也○

夫○期○功○于○旦○夕○者○開○歲○暮○而○歎○嘆○取○笑○于○富○年○者○在○身○後○而○長○悲○此○

故○俗○士○之○近○心○一○世○之○掌○情○也○至○于○大○人○以○天○地○為○一○朝○億○代○為○曠○

想○以○仁○義○為○閑○健○用○礼○教○為○衿○帶○自○枯○槁○于○富○年○求○餘○不○于○後○世○者○是○

不○達○乎○生○之○極○也○

列子

三

不○達○乎○生○之○極○也○

汪○蒼○舒○曰○張○湛○晉○人○所○作○列○子○注○亦○自○清○微○可○讀○

維摩詰經說經疏

晉僧肇撰

明注定國閱

若古不聞。則是。我。自有。法。我。自有。法。則。情。有所。執。情。有所。執。則。爭。論。必。興。若。言。聞。則。我。無。法。我。無。法。則。無。所。執。無。所。執。則。得。失。是。非。歸。于。所。聞。我。既。無。執。彼。亦。無。執。無。執。無。執。諍。何。由。生。此。經。稱。我。聞。也。

天津。無。私。不。潤。枯。木。佛。威。羅。普。不。主。無。根。

真。文。不。待。請。譬。母。之。赴。嬰。兒。也。

心。以。智。德。為。嚴。形。以。相。好。為。飾。嚴。心。所。以。進。道。飾。形。所。以。靡。俗。

俗。王。以。俗。力。勝。故。能。濟。及。一。國。法。王。以。法。力。起。眾。故。能。道。濟。無。疆。

維摩詰經疏

歌。言。其。有。不。自。生。欲。言。其。無。緣。會。即。形。

心。者。何。也。染。有。以。生。受。者。何。也。若。樂。自。行。至。人。冥。其。休。寐。空。虛。

惟。漫。易。法。並。娼。而。心。未。當。有。苦。樂。是。達。而。不。為。受。

物。我。未。察。豈。心。喚。之。可。得。

聖。心。無。寄。猶。空。無。依。

淨。者。愿。之。以。實。土。穢。者。愿。之。以。沙。樂。美。惡。自。彼。于。我。無。定。

植。我。緣。變。其。成。百。圓。

形。尊。悟。物。所。並。已。弘。

同。我。者。易。信。異。我。者。難。順。故。因。其。身。疾。廣。明。有。身。之。患。

是。身。不。堅。猶。如。蘆。草。是。故。當。捨。如。棄。涕。淚。

聖。賢。攝。心。之。內。凡。夫。馳。想。謂。之。水。

未。有。因。山。得。而。致。喜。怒。者。也。

萬。物。齊。音。是。非。同。觀。一。相。也。狀。則。身。即。一。相。豈。待。壞。身。滅。休。狀。復。謂。之。一。相。乎。

夫。文。字。之。作。生。乎。感。取。法。無。可。取。則。文。字。相。離。虛。妄。假。名。智。者。不。著。

大。物。當。置。之。大。廣。曷。為。曲。龍。象。于。免。徑。注。大。海。于。牛。跡。乎。

封。我。為。累。故。專。于。無。我。無。我。既。尊。則。于。我。為。二。

幽。燭。微。形。巨。細。照。觀。萬。色。彌。廣。有。若。目。前。

維摩詰經疏

賢。智。聞。之。而。逆。眾。聖。履。之。而。通。

幽。鑑。萬。物。而。不。耀。玄。軌。超。駕。如。不。美。大。包。天。地。而。同。寄。曲。濟。羣。惑。而。無。私。至。解。導。連。珠。方。開。物。成。務。立。机。必。察。無。思。無。慮。聞。而。不。能。行。與。舍。豈。同。聰。也。

夫。以。方。會。人。不。可。以。一。息。期。以。財。濟。物。不。可。以。一。時。同。是。以。會。通。無。隔。者。彌。綸。而。不。漏。法。澤。實。被。者。不。易。時。而。同。度。故。能。即。無。疆。為。一。會。而。道。無。不。潤。虛。心。懷。德。而。萬。物。自。賓。

夫。有。由。心。生。心。因。有。起。是。非。之。域。妄。想。所。存。故。有。無。殊。倫。殊。狀。交。競。者。也。若。解。空。虛。其。懷。冥。心。真。境。妙。存。環。中。有。無。一。觀。者。難。復。智。周。萬。

夫以道為道，非道為非道，則微惡並起，培累滋彰，何能通心妙旨？達乎平等之道乎？若無不以道為道，不以非道為非道者，則是非絕于心，過物斯可棄矣。所以愛是無是之情，乘非無非之意，故能美惡齊觀，發達常順，和光應夢，愈晦愈明。

維摩詰經註

三

夫心無定所，隨物而變，在邪而邪，在正而正，邪正離殊，其體不異也。何者？彼邪而正，改惡而善，豈別有異邪？之正異惡之善，起於無因，忽萌自淨，淨則正，因邪起善，因惡生。

益種子空，終不淨生。

智為內，權為外用，萬行之所由生，故以智為母，以權為父。

有非其要，時道暫違，空為理宗，以為常宗。

口誦法言，以當青樂。

提持虛納，為象妙之林，奇覽娛心，猶如園苑也。

非我出于我，我定性者，我本自無，而況非我也。

操勝達空，令更反。

有人無常，所理會是，離離眼珠，震異，成妙存有在。

有為難偶，捨之則大業不成，無為難安，任之則慧心不明。

行虛于內，念獲于外，理會冥感，自狀之數。

言雖簡約，而義色厚，與坐不踰日，而倫規交通，一時既遇，理無盡。

以會我為妙，故嘆未曾有也。

至義非言，言則失，至且妙理常一，理應無方，而欲以無方之語。

定常一之理者，豈不謬哉？是以依義不依語者，見之明也。

同俗俯仰，不失道儀，天下皆謂我用已，而我獨異人。

維摩詰經註

四

汪蒼舒曰：晉注之妙，筆無極塵，理玄而旨，事深而筆淨。

諸子集目記

海寧汪之國蒼舒氏評 嘉禾郭之琳以時氏恭

第十六卷

太平御覽

冊府元龜

法苑珠林

王談日燭

鶴林玉露

天台止觀

諸子集目

自次 卷十六

太平御覽

御製

平極天之中也。言天者必觀之人。故臍以下人之陰也。自極以迄天

之陰也。

天地有形而天無體。辟如大馬烟在上及在下也。

日者寸也。月者尺也。尺者紀度而成歲也。寸者制萬物陰陽之長短

也。

日月無度。借日度為度。天月無光。借日光為光。經星之狀。故曰者定

也。君主之象也。凡天日以象為五。

太平御覽

一人執規。拾手自負。一人吹簫。長短皆應。

獵者食肉不多。子不臘。及其暖。闔閭赴給。負而有遺身之志。

錄金為洪。殖盜。耕不株。鴉肉在。粗。穢。不食。

石門之水。舊曰貪泉。誘云。徑大度。則消。微之氣。分。飲。石。門。則。漸。素。之

質。變。

巨。關。雁。門。不。見。疊。雁。為。門。金。城。郡。不。見。積。金。為。郡。巨。雖。居。而。南。來。雲

向。北。看。日。

顏。回。問。孔。子。曰。小。人。之。言。有。同。乎。孔。子。者。不。可。不。察。也。子。曰。君。子。以

行。言。小。人。以。言。小。人。

水不寒。雖。陸。不。乘。舟。且。世。無。為。而。姐。且。設。時。有。虞。而。于。以。游。
公。輸。子。巧。用。材。也。不。能。以。檀。為。瑟。
穆。農。之。本。猶。農。之。末。本。輕。而。末。重。前。緩。而。後。急。稼。秋。少。穡。秋。多。穡。秋。
緩。收。於。速。此。良。農。之。務。
黃。金。滿。筭。不。以。校。龜。明。珠。係。寸。豈。勝。彈。雀。
有。虞。之。君。天。下。也。使。天。下。貢。善。商。周。之。君。天。下。也。使。天。下。貢。財。
使。聖。人。坐。堂。獨。思。則。不。知。百。世。法。有。馬。生。牛。牛。生。驢。挽。生。李。生。梅。
也。
鷄。紋。縛。登。禁。其。非。法。刺。蟻。屠。虱。求。其。肝。膽。非。至。精。誰。能。知。之。

木牛御覽

其。後。洞。子。散。矣。通。壅。壅。于。夏。零。城。破。之。玉。質。隨。珠。之。金。熱。
石。堅。而。朽。星。華。而。滅。
去。婦。不。顧。門。妻。非。不。入。因。以。婦。人。之。性。艸。菜。之。情。猶。有。所。恥。想。忠。壯。
者。意。何。所。之。
朝。露。之。滴。土。女。不。能。消。渴。泥。之。沙。計。兄。不。能。數。
水。生。石。未。有。居。山。而。溺。者。火。生。木。未。有。抱。樹。而。焦。者。
訪。以。甚。班。雖。巧。不。能。為。乞。馬。有。言。顏。
猛。虎。涉。水。不。如。兔。雁。麟。登。木。不。如。猿。猴。
林。中。多。疾。風。富。貴。多。喻。言。

竟。遭。洪。水。而。貴。陸。濟。遭。大。旱。而。重。水。
取。狼。皮。以。當。室。戶。則。單。民。不。敢。出。矣。
獨。權。者。欲。民。之。死。獨。殺。者。欲。民。之。飢。船。漏。水。入。東。河。內。虛。也。
人。君。其。尊。重。矣。者。救。振。于。金。玉。啖。唾。甘。于。醴。泉。
早。不。任。駕。盤。車。像。不。可。為。相。棟。
有。千。金。之。裘。而。無。千。金。之。布。
祖。光。匪。與。魚。目。比。映。三。秀。難。與。朝。華。爭。榮。故。布。鼓。自。鳴。于。雷。門。礫。石。
有。忌。于。琳。琅。矣。
拙。者。河。工。輸。之。斤。斧。不。能。以。成。雲。梯。怯。者。河。婦。婦。之。刀。戟。不。能。以。擒。

木牛御覽

兒。虎。
誠。知。武。夫。非。和。寶。之。倫。長。庚。故。明。非。耀。靈。之。匹。
天。精。為。日。地。精。為。月。天。地。至。貴。精。不。兩。明。
市。廛。者。僕。妾。賸。矣。而。食。布。饒。也。壺。泉。汲。並。織。夜。之。恨。從。兄。弟。室。父。性。
而。不。得。粗。糲。焉。非。愛。其。僕。妾。惡。其。室。父。也。此。其。饒。展。之。與。不。足。也。
木。以。繩。直。金。以。淬。剛。必。須。砥。礪。就。其。鋒。鋟。
天。絲。舍。而。弗。治。則。腐。而。棄。使。士。縹。之。以。為。美。錦。人。之。朝。而。服。之。
與。其。濡。于。水。寧。濡。于。德。水。之。清。猶。可。濯。也。德。之。服。不。可。忘。也。
輪。以。代。步。舁。以。蔽。容。

行。船。曲。折。不。失。其。實。

龍。潛。之。水。乘。雲。耀。輝。死。痛。之。教。因。風。下。烈。建。則。振。綱。朝。堂。窮。則。身。親。

南。詔。

動。而。不。索。其。理。若。泛。舟。而。無。舵。

一。人。舉。而。萬。夫。悅。前。智。者。不。為。賞。一。人。而。慙。萬。夫。義。者。不。取。

若。無。力。魚。三。人。身。與。馬。如。膠。漆。乎。與。箭。如。飛。空。城。宜。寵。異。

虎。狼。見。還。不。揮。戈。奮。劍。而。彈。琴。咏。詩。者。未。見。其。身。之。可。保。也。

心。能。善。知。人。者。如。明。鏡。善。自。知。者。如。神。鏡。以。耀。明。改。鑒。人。辨。以。含。珠。

故。內。好。

本。平。御。覽。

東。海。之。魚。墜。一。鱗。混。論。之。木。落。一。葉。聖。人。皆。能。知。之。

水。則。有。波。釣。則。有。磨。載。欲。更。之。無。如。之。何。言。物。動。而。象。已。彰。形。行。而。

貼。已。著。

市。肉。取。肥。沽。酒。取。醇。

百。日。之。飢。一。朝。而。飽。豈。復。覺。向。者。之。饑。耶。

俚。語。曰。州。縣。符。如。霹。靂。得。始。書。但。以。掛。壁。

今。有。親。者。所。謂。鮮。兵。給。二。五。非。十。也。

食。穀。而。卸。田。衣。帛。而。致。終。是。感。也。

解。小。而。引。大。了。淺。而。伸。津。猶。以。牛。力。割。雞。兵。也。

張。大。綱。以。流。離。燬。辱。九。以。烹。竟。龜。

西。施。自。窺。于。井。不。恃。其。美。猶。佐。湯。沐。竟。奔。自。窺。于。世。不。恃。其。美。猶。須。

寸。德。况。中。庸。而。拒。諫。嬖。母。自。窺。于。井。以。為。媚。于。西。施。樂。紂。自。窺。于。世。

以。為。賢。于。竟。奔。

里。語。云。仕。官。不。止。車。心。耳。

今。一。人。耕。而。百。人。食。之。此。螟。螣。蚬。蠋。六。大。矣。雖。有。詩。書。猶。無。益。于。治。

希。見。食。多。歸。養。竹。根。

人。君。當。以。江。海。為。腹。山。林。為。面。背。使。其。觀。者。不。知。江。海。何。處。山。林。何。

有。

本。平。御。覽。

今。人。主。不。思。神。芝。朱。艸。而。患。批。把。務。技。之。所。寶。也。鄙。甚。矣。

金。玉。滿。堂。明。珠。滿。室。飢。不。為。寶。非。國。之。用。

一。井。五。飛。泄。之。可。待。濫。派。者。衆。也。

居。竟。奔。之。位。而。不。行。唐。虞。之。政。猶。及。衣。狄。白。步。學。驟。耳。

人。之。言。君。天。下。者。瑤。臺。九。果。而。竟。白。屋。繡。衣。九。種。而。竟。大。布。宮。中。三。

市。而。竟。鵲。居。鸞。殿。紫。綈。麒麟。青。龍。而。竟。素。車。玄。駒。

二。世。修。彌。山。株。玉。者。傾。山。林。珠。者。蔽。海。

白。猿。玄。豹。藏。于。樞。檻。何。以。知。其。捷。

奔。營。駕。五。龍。以。騰。唐。衢。武。棠。朕。九。駿。以。馳。文。臺。此。上。却。也。

虎雖雄猛不可以此虎鷹張張擊不可以寄難
日者衆陽之精內明玄黃五色無主以衆人君精似音翼似黑
玄似去綿似白煌似黃光始無主不可以一色名也
舜耕于歷山而交益陶于河濱而交禹
丹渭于一言之善晉侯賜萬頃田辭而不受晉侯曰以此田易彼言
也于子猶有所亡寡人猶有所得
九人之爲國各植其好焉好甘者植乎薺好苦者植乎荼好香者
植乎菊好華者植乎蓂至于寡人之國無不植也
爲千金之裘而與孤謀之其皮不可得

六

仲尼門人饋道醇飲道宗
齊宣王見屠宰羊哀其無罪以家代之
與善人遊如行露中雖不濡溫清自有潤
思一至飲一興之難思一至渴一興之難
喻紹禧之難則有往挂之志登掛挂之圖則有榮華之芳
霍鷄時夜鳴天下振動多之何益
利誘人如颶風之加庶艸也惟有直慎者脫法不
星子白子禽問曰多言有益乎對曰蛟日在鳥口乾而人不聽之
控奔雖以接駕無別力進者萬羣猶縞羽以顧短羽則歸飛者如雲

上德之政腐化爲鴟暴虎成經
行賞不洽于人春半一生也行罰不威是秋半一生也春
不洽于人半死之秋不專于義
黃帝會羣臣于太山作清角之音似而鳳之雙鳴若二龍之齊吟如
丹蛇之翹首似雄雞之帶矢
小民製如進萬生頭如鷄割腹鳴
猛將之狀觀于虎而望于鷹故攻如擊電避如收霧閉之如在瓶間
之如散星

七

目以見小爲明耳以聽大爲聰
汪第舒曰御覽與冊府元龜皆宋人一時所編之書也冊府繫國
家政事廣而不能盡御覽爲雜引之文繁而不必舉今雜錄數
條聊以見端焉耳無暇依其詮次也

帝系

夫結繩之初。樸略茫昧。莫獲而詳。書契之後。群姓授氏。可滑而記。太
異之前。譜牒蓋闕。帝鴻之後。世緒具存。司馬遷著之史記。以存系表。
明身受天命。膺帝期者。蓋以祖宗實有茂德。所以後世承乎登祥。若
若乃。后稷播植。周室于是隆興。唐尧文思。漢緒繇其增盛。蓋承祚之
相。屬故難圖。而有融觀者。以還方冊。可改。而不細籍。先烈誕敷。正圖
若乃。累積之懿。傳繼之盛。蓋繇德有厚。濟源有淺。深憑舊烈者。著衍
無世資者。哀替。今並攷舊史。披帝系詳究。初終。率用論次。俾有條而
不紊。庶百世而可知矣。

帝系

帝王一

江若舒曰。帝王世系不可不明。發忠義之志。息反側之心。均于此

神助

夫大人斯興。神明鑒德。至誠多感。應迫多助。將。靈。幽。贊。顯。沛。靡。失。斯
自天之孚祐也。故有宅心清朗。靈秀岐嶷。越在側微之際。已彰保
之徵。及乎扶義臨戎。勞神焦思。顧提靈命。率爾衆謀。將拯橫流。以遇
亂略。繇是猛鷲効用。靈祇告猶。矢石而如。夷視水火。而可蹈。寒暑
為之易節。風雷為之停軌。休應震動。養類薦祉。況乃吉夢先啟。聖知
獨悟。懸激之切。至人事之符合者哉。

程子風曰。明乎神助之事故。知帝王自有真者。即今冠盜充斥。豈
人謂之質首豈遂人人自王哉。

神助

帝王二

告功

夫王者之師所以征不庭而過亂。○
秋憑陵。○
戰難而振旅也。○
社上以脩薦告之。○
至行過之地。○
烈于毛。○
於穆不已。○
張汝韶曰。○

帝王部三

冊有光

都邑

周禮曰。○
先君之。○
可得而。○
勝以。○
萬井。○
開闢。○
佳氣。○
也。○

帝王部四

冊有光

制詩。○
維梓。○
德與。○
勝班。○
江。○

睦親

傳曰君子篤于親則民興于仁蓋先王因親以教愛自家邦而達天下也高辛而上書紀靡詳若夫唐堯親族虞帝大孝夏禹拜敬叔之官商書垂立愛之訓周家忠厚內睦九族二帝三代以來何莫繇斯也已殷漢令王率循茲道乃有賜高年之典隆閭門之禮慰撫恩念于至誠錚錚之振滯形于軫惻逮于純甸人之友續宗室之緒錄其不忽歸其則壞親之恩斯為至矣其帝者之成惠歟

徐有燕曰宗藩在我代尤宜斟酌睦親係齊家重事未可忽也

帝王部五

帝王部五

權

權略

易曰見微而作不俟終日又曰動靜屈伸唯人所適蓋無物之理則不遘事之機守事之常則不遘物之變故聖人德以經其遠權以濟其危神化無方奇謀間出蒙陰難而無咎安及側而不疑故觸焉取英豪撥平禍亂使強敵不敵以計測其臣不測以智圖其則取之以權守之以正帝之道望而有中矣

汪蒼舒曰德以經遠權以濟危二理交濟以為功者也

帝王部六

帝王部六

養老

禮曰年之貴乎天下久矣故有虞氏養老以燕禮夏后氏以饗禮商
人以食禮周人脩而兼用之必以八月諸物老成順其時氣以助養
有天子祖而割牲侯王設簪公卿饌珍所以老窮不遺疆不犯萌衆
不暴寡明長幼之序與辨讓之風習鄉上齒之義倘矣降及後世巡
省風俗則先問高年時臨舊都乃宴衍故老或賜飲于端闕或迴與
于私室而又因靈休之集畢嘉祀之禮則錫以鳩杖賁之束帛登板
校之職開石窀之封此皆介于景福終之以仁斯散化之大本盛王
之令典也流于傳史豈不異歟

冊府元龜

帝王部七

汪蒼舒曰八月時物老成順其時氣以助養育此義尤好

原缺第八葉

宴享

傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮慈惠以布政故享打體
爲宴有折祖王室之禮也宴飲均量之會周文在職之飲時紀禮冊
書而形于雅頌矣後世或謂侯歸時事于宰旅四夷奉國環于外府
一賓以昭德班勞以策勳習射以講武時巡而展義或謂御故里臨
饗父老或周覽都畿極賜官屬至于五兵銷僂品物茂遷時乃置酒
尚會合歡成禮奉觴上壽知以贈賄上賜之以榮而下報之以盡心
此王者之盛典也易著需雲之象書紀崇飲之篇詩曰公尸燕飲福
祿來斯皆宴衍之謂矣

冊府元龜

帝王部九

張汝節曰此是帝王宴享與列國不同分列之佳

延賞

虞書曰賞延于世春秋傳曰善及于孫斯道德之政也三代而上
靡不以祀漢氏之漢乃或錄無功之賢宗臣之裔有禮賢者獎勸
能吏旌揚忠烈既收舊故實勸職之功來死政之孫錄是如其爵秩
申之錫予俾奉其嗣世而高其門閥使承繼之不墜宗實之有焉
其以因據惟之虞康碑骨之澤大叙前世之勳請王分三公之封邑
乃至滿澤流根上延于祖考貽田析壤俯逮于閭閻渥惠所覃惠系
咸及斯國常思紀于臣下集光寵于私川所以勸有佐之盡心者焉
邦之典者也

冊增七集

帝王部十

程子風曰深仁厚澤此上一端文商溫厚可誦

褒賞

周官司勳掌六功之名數而制其褒賞之典錄三代而下乃有參陳
飾構輔成大業秩獎王室佐佑生民履歷運籌內申于此贊款
千成而數難外震于威靈至武夫謀畫規維功成爵之策位命而安
宗社奉辭出塞而清境獨奮銳並建威毅載于是有金石之則平
服之錫加以殊禮形于答頌乃至增其爵秩賞及冑裔推諸獎以溫
榮若國之煥示慈于庶民有死于甲令陪德于國寢配饗于大
燕爵成于銘篆飾錄于贈誥皆所以顯揚其不績懋親于來者使知
為善之益而慕效德之成焉

冊增七集

帝王部十一

江表舒曰惟處在事類條舉覽之可盡

念良臣

良臣之于君也。有股肱之喻。有腹心之寄。故存則衛任。沒而追思。此
指王之所同也。漢氏而下。乃有懷其勳。然合其才。德形于震悼。發乎
嘆。明以至中。今文學頌其畫像。親枉輿駕。臨其館舍。叙褒述其銘。既
或存記其體言。稱誄贊于章句。明時越于彝章。遠夫嚴宴。停景驚食
流涕靡涓。日而發哀。遂望車而增慟。極云。亡珍拜之痛深。慈道界于
之。嗟斯是以篤愛賢之心。厚同體之義。者傳所謂聽鼓。擊琴。瑟而必
有所思焉。其是之謂與。

江表野曰。宋太宗幸孔子廟。命羣臣分贊七十二子。以之謂也。今

書前志

帝王部十二

文學頌其畫像

慎罰

夫震曜威。戡上天之顯道也。刑罰威獄。王者之大柄也。聖人則象天
明。司牧民命。所以糾虔。懲暴。章明。執虔。則刑辟之設。禮樂之勳也。成
而不敬。或典。顯顯有彰。可敬。致其深文。平民陷于非辟。則當樂極至
作。珍于陰陽。齊格。忠。開。無惜于手足。是故帝。勅。法。形。欲。恤。之。言。穆
滿。制。刑。教。簡。子。之。訓。鼻。陶。作。士。穿。夫。于。不。經。盤。展。諸。民。嚴。動。于。非。罰
皆。所以。昭。明。慎。之。言。懲。糾。終。之。弊。也。稽。古。舊。史。足。示。方。來。后。辟。紛。紛
先。設。輝。映。至。如。齊。居。論。決。法。形。于。勳。恤。覆。鞠。惻。愴。無。憚。于。淹。久。勅。遵
經。義。以。取。乎。大。中。時。下。教。告。武。申。于。服。念。若。斯。之。類。實。繁。其。徒。有。足

明微

帝王部十二

明微

張汝韶曰。為然之心。足庇蔭人

慶賜

傳曰行慶施惠同有不當孟軻有言曰惟思足以保四海古之令王何莫錄茲道也自虞氏力政并吞諸夏中詔書之出紀厚飲之禁違氣王南紀時更五代元親之季高齊嗣興莫不四事以大養昭德以行賞或進位以寵文武或授以尊著父恤民之隱則有教第之賜與人同樂則有平酒之惠至于善人女子亦以需及達夫未梁舉雖是矣其或析姐之宴有來第之責豈代木之詩所謂將其厚意者也
張汝韶曰語自渾足

帝王卿

爵官

昔三王天下以傳於子司馬遷作本紀載夏商之世人詳而如氏多父子繼王商人辛兄弟相及諸嫡之別無聞焉禮有云父子之於春秋傳載王世子會於首止而諸侯之嫡子亦稱世子是周之制天王之子稱王世子諸侯之子稱世子又皆有太子之稱秦併六國罷皇帝而建號稱承奉文書建儲承以嫡嗣為皇太子諸侯之嫡子稱世子馬應世以通運其位號是為大子述三監之職實長於震宮書紀元良之重以心於萬國前星少海之宗著乎宵序撫罕監國之任猶乎出處繼明承序於以顯守祀之貴廟地郊見於以彰率

爵官

爵官

禮之教授經通學所以敦道義之則安車金璽所以異車服之苦至於官朝之設則承華博望越藩歸之範官屬之次則保傅三少嘆天秩之品其後加四率之衛蓋坊寺之職介爵之叙謀於上臺未發之給亞於尊極良以其承萬代之業居羣后之上帝宸之氣體率主之系心當副居之任為天下之本故其禮秩之尤重而與危之斯屬焉今之所紀者自文武而降乞舉典圖并叙南北以迄於前唐九府明兩之重司七室之祀類其行事辨其詳思若夫少陽毓德終南山面而有世提跡之梓褒提調將之儀表目心形於考友作事彰乎令德智量越於羣品辭學昭乎世譽係乎一人之善者此不復徵其於建

樹明婚之始身與師傳之體出統兵旅居掌國政賓待賔高誠諫
夫及夫胃延之尚書宮臣之講學公朝之崇典優制之旌飾成用論
次以著於編

張汝船曰儲宮故實多練為佳句讀此已足何必更為採掇

冊府元龜

儲官部二

孝友

古者建建師傳奉事家廟所以琢磨懿範輔翼令猷夫父子之親存
乎天性兄弟之愛謂之天倫人道之先何尚于此蒸之志克奉于
慈顏怡之懽濟敦于同氣則正家而處天下推已而形四海樂感
有奇也聖無失豈止問安之訓道映于龍樓致美之風事光于甲觀
而已哉

汪若舒曰談孝友無佳句此聊以備之

冊府元龜

儲官部三

來朝

底定廣者為子之道也。春朝秋覲事君之義也。蓋所以正班爵而有
敘訓上下而為典者焉。自漢氏之世。威藩列樹。連城布土。分王同姓。
懷德懷柔。為之傳相。雖遠類于八尺。而存心于象親。故得歲自入謁。
時或召對。恭上之體。無越于當度。展親之憂。宛如于家人。亦有微詣
行在駿奔。祀事忠勤。形于貢奉。孝弟著于誠明。為國邸之表儀。推開
聖于英哲。宜身優賜名數。加進褒封。遂其請求。曾無所吝者。吳魏晉
而下。主主覲見者。咸以記云。

張汝韶曰：莖柳之句。詩人傷之。來朝何可無紀。

冊府元龜

宗室部一

褒寵

古之有天下者。莫不封建宗子。夫輔王室親之以。服膺之。禮厚之以。
賢王之賜。既以旌賢而彰德。亦以脩睦而申恩。成周以來。或加之疎
親。或以著錫。異其卑服之數。厚以宴私之意。寵遇官屬。增給綺食。從
國益賦。懋賞延世。圖像以昭其美。下詔以揚。乃至耆年尊為優
以几杖之賜。送終即遠。殊其寔步之制。極禮命之優。遇葬。陪維之風。
聖時所以疆幹固本。與仁宣化。法敦族于唐。與遵立。受于商。訓者也。
汪若軒曰：辭亦雅飾。

冊府元龜

宗室部二

害賢

古者庶子之官實掌公族教之以孝悌申之以睦和狀汝曹固有備而衆獨方矣夫本支之戚雖莫如焉茅土之祿厚莫重焉榮祿寵重雖其顧盼膏粱既綺充其嗜好有餘富而知禮高而思危固因賤之親戚為善之樂者蓋云鮮矣矧自王政不綱懿親道廢麟趾之鳳棲向華之賦興小則席寵寢深恣陵蕩之志大則分封騎盜明負恃之心至使正士抗辭傲尋斧于遺論忠臣發忿翦滋蔓于禍基裁止所申缺望斯作惡直醜正怨天尤人苟憐盡之所加殆夷滅而無類禍敗之始嘗必繇之是用微彼舊聞列其行事覆車之軌昭狀可觀

冊府元龜

宗室部三

汪蒼舒曰文氣豐潤便是玉堂內食和

褒寵

夫創業之君守文之主或奉長樂有吳天之威或金輪欣有開曜之助故崇其外戚示之寵賚或引年而錫之細馬或數日而累千金至于五侯五封九卿絕席家藏金穴以乘絲車屢饌飲于府第俾先震于鄰部共或性蘊謙和心知止足既在舒而能泰終以榮而為懼則庶可以全其宗族終以躡下若鴻肆貪叨昧失德義罔知畏夫天今幸相繼于覆轍者蓋比有之著于簡編足為龜鑑

張汝龍曰華整而不填則風流治情

冊府元龜

外戚部一

專忠

甥舅之戚。匪莫加焉。而宗周之禮。以異姓為汝。帶礪之盟。厚矣。重焉。而隆。漢之制。非劉氏不王。皆所以強幹而弱枝。防微而杜漸也。人亡政息。世變風移。此編司晨。良書之訓。無補於重。而角詩人之制。足聞于是。親黨並興。寵倖滋熾。貴富埒人主。權勢踰本枝。小則避嫌之。依託神丘。而逞志大。則時銜之。燬漏山阿。而構災。博觀前聞。用垂明誠。廷蒼舒曰。辭不填。而自語多韻。而能典斯佳。手所出。

新刊元龜

外戚部二

罷度

大包荒舍。始為容虛受。居則充。動無怵迫。斯君子之盛德也。若乃唐廟堂之上。宅台榭之兩。斟酌元化。儀刑列辟。而能超小過。忘舊惡。臨敵而靡怨。受寵而不喜。而擇于危難之際。忘懷于濟長之域。坐鎮浮競。立安反側。德守寬裕。心量淵遠。誠足為庶尹之末式。則下民之瞻望也。

新刊元龜

宰輔部一

示開戰

傳稱好戰。遂臨事之宜。志謂以舒。得交兵之道。夫制勝則尚速。示危則宜速。故有稱敵于行陣。數聞于城。要解戰而縱馬放開。而延敵故。策盡可以先。勝行任可以立。成故能雍容而觀變。為急而無慌。其或。卧息旗鼓。輕緩裝帶。空樓而清。嘯隱几而高。坐不。無遜以失。律務優。游而集事者。斯又將為行之大體也。

程子風曰。祭征虜。操。禮。歌。去。武。穆。恂。子。言。生。儒。人。不。能。禦。敵。還。操。敵。反。欲。似。儒。人。也。

身清元龜

將帥商一

此事

古之謂死有重于泰山。有輕于鴻毛者。蓋處年不得其死也。若乃委。臂以事君。陳力而能。列有死無貳。乃其分焉。矧夫處分壹之任。總負。師之寄。所以式。還。免。唐。作。固。垣。輸。死。輔。宗。社。保。鄣。黎。元。誠。安。危。之。注。意。而。委。賴。之。尤。重。者。也。乃。有。逆。難。虞。之。會。當。之。略。純。心。內。激。拳。勇。外。發。執。金。鼓。而。作。氣。冒。矢。石。而。無。憚。奮。不。顧。身。淪。于。鋒。刃。其。或。先。被。沒。寶。之。效。當。彼。衆。氣。寡。之。勢。戰。則。奔。潰。守。則。淪。覆。而。保。執。心。不。挽。握。節。自。誓。捐。軀。死。難。沒。而。益。崇。此。所。謂。執。死。衛。社。隕。首。無。悔。者。矣。徐。有。燕。曰。誦。之。慨。然。何。必。鼓。擊。擊。然。後。思。將。帥。也。

身清元龜

將帥商二

魏度

天分間之權。注意斯在。必重為之。淵。乃士。眾之。臨。天下。博。則。周。通。度。遠。則。開。暇。通。而。能。致。是。謂。張。軍。以。此。貞。師。何。用。不。克。夫。注。勤。者。得。嘗。人。之。大。情。廢。除。如。美。子。之。高。度。是。故。甘。寢。秉。明。武。德。成。昭。投。金。華。欲。單。戶。並。旅。非。嚴。肅。明。達。之。士。其。情。保。此。哉。江。若。舒。曰。范。曄。後。漢。論。贊。極。佳。此。彷彿。具。似。以。其。華。故。也。

唐書元龜

前神部三

魏謀

古者史為書。錄為詩。工。捕。放。陳。大。夫。規。士。傳。言。庶。人。謗。商。旅。于。市。以。至。在。卿。有。旅。賁。之。規。位。守。有。官。師。之。典。居。寢。有。靜。卿。之。箴。所。以。救。過。而。懲。惡。彌。遠。而。從。關。周。旋。顧。省。夙。夜。祇。慄。狀。後。安。履。民。一。而。臻。乎。厥。聖。者。也。狀。臣。之。事。君。守。以。無。貳。進。有。無。一。訓。還。有。沒。言。之。戒。至于。獻。可。替。否。有。犯。無。隱。批。逆。鱗。而。靡。憚。約。苦。言。而。同。辭。勤。懇。上。以。規。其。失。者。蓋。其。分。焉。三。代。而。下。方。廣。所。記。忠。賢。餘。烈。可。得。而。徵。也。乃。有。楊。權。治。道。教。引。往。昔。形。于。論。述。古。之。有。時。以。至。切。問。近。對。授。理。以。悟。上。心。因。類。取。群。情。事。以。效。時。病。內。教。于。悃。懷。外。著。于。語。言。純。誠。唐。書。元。龜。張。汝。龍。曰。華。自。提。按。為。至。嘉。猷。灼。叙。其。或。有。所。感。動。申。其。規。益。濟。世。成。務。約。君。子。善。傳。曰。仁。人。之。言。其。利。溥。哉。斯。之。謂。矣。

唐書元龜

前神部一

強諫

左氏之述強諫謂其有愛君之心蓋以其忠悃內發事机外迫竭誠盡規將以紓患而安國之可褒也漢氏而下乃有秉節則執立志敦篤均邦國之休戚恭惟維之謀論或政治有失舉措非順事等綴拯之危禍同發矢之速則乃犯鱗有說犯顏進以主憤發而色友感激而涕淚排宮門之閭攬路馬之轡以軼車拔刀斷斬伏聞不起引車以隨靈輿與觀而叩馬免冠徒既以自効觸暴怒而同憚頃九死而無悔至或疎賤之列非常言責之任亦有能奮一朝之命而規人主之失者焉雖復仲尼之取五諫非尚乎抵訐訾罪之著五論以

詳部二

冊府元龜

兵諫為非狀而原其誠必出于忠厚上思以成君之德下冀以收時之失嫉惡將以利國愛賢惧乎濫罪臣之意豈有它哉在人主容之而已

汪蒼舒曰引述諫士如圖可繪

進王命

夫德年之為善者有乎宜王重建君命奉辭而無辱稱指而獲改焉故同官之紀六節重行人之職小雅之歌四牡榮使臣之選錄漢而下乃有循行郡國以布德者馳驅絕域以論和好之配邦之內有若平居抵逆城之下曾不介焉其智勇見于辭其忠信通于神明故能使強忍系茲雄易處安反側之俗單携離之心行惠以解外懷果而振遠自非辯可以專對智足以往物使不奪之志達應變之略又安能掉三寸之舌履不測之險而舉無所憚克成其績哉

汪蒼舒曰每叙一事輒綜其義類此書之妙在此

奉使部一

冊府元龜

忠節

昔○奔○作○九○官○周○分○六○職○辨○林○為○位○列○于○明○庭○蒙○河○命○執○算○于○庶○品○置○
卿○監○之○重○此○所○從○來○舊○矣○漢○氏○之○後○分○而○強○凡○受○方○備○業○既○理○于○故○
司○遂○明○崇○德○豈○聞○其○慮○優○乃○有○內○資○純○亮○動○彰○燥○慨○遇○疾○風○明○勁○州○
之○節○當○憤○派○表○介○石○之○標○悉○心○而○匪○懈○竭○力○而○莫○殫○履○危○机○而○益○勿○
臨○大○節○而○不○奪○惟○公○家○之○是○利○落○磐○乃○誠○惟○王○室○之○是○圖○同○私○于○已○
以○至○避○早○之○會○去○純○之○際○而○能○精○懇○底○後○振○風○橫○驚○犯○之○方○集○良○足○
稱○矣○

江蒼舒曰明豔似梁蕭子華

清肅元龜

神聖卿一

德望

傳○曰○惠○成○而○上○詩○曰○令○聞○令○望○蓋○威○德○內○充○英○毅○外○發○若○鼓○鍾○于○宮○
懷○珠○于○川○而○鏗○鉤○著○聞○雖○環○自○耀○也○由○漢○以○來○盛○臺○省○之○選○貢○備○之○
所○謂○尚○書○百○官○本○矣○或○其○職○者○率○多○魁○梧○之○士○乃○有○志○規○權○論○孤○風○
峻○節○沉○默○端○厚○以○顯○俗○高○潔○遜○讓○以○全○道○安○危○所○繫○朝○野○攸○屬○鵠○
望○于○庶○尹○擅○儀○表○于○當○世○或○以○方○崇○而○見○憚○或○協○木○美○而○派○舉○同○足○
以○澤○外○庭○之○瞻○詠○為○皆○國○之○寵○光○虞○書○稱○百○僚○即○周○雅○美○吉○士○藹○
藹○成○斯○之○謂○歟○

程子風曰鼓鍾于宮四句妙致

清肅元龜

堂者部一

賦稅

自唐平六王。乃定九州之賦。商周二代。其制有賦。有稅。以給
邦社。宗廟。百神之祀。秦與秦。養百官。祿食。庶事之費。賦以供兵。車
馬。士徒之役。唐。漢。之制。子之周。蓋周之法。詳矣。其後。沿襲。殊。範。食。涼。迷
離。乃。至。廢。賦。之。政。作。兵。甲。之。款。生。失。于。舉。中。無。夫。稽。古。漢。氏。之。法。或
因。或。變。若。夫。度。田。以。收。租。量。口。以。出。調。或。可。以。給。役。計。役。以。收。庸。隨
風。宜。以。折。課。其。物。直。以。徵。美。乃。至。鹽。榷。之。俗。上。收。財。賦。司。籍。之。記。可
得。而。徵。狀。而。制。財。用。之。節。量。輕。重。之。法。陳。之。藝。極。歸。于。底。慎。必。在。乎
稽。先。三。之。桑。毫。求。應。代。之。金。典。是。以。什。一。而。賦。罰。之。中。正。傾。軼。之。作

唐虞元龜

邦計部一

固不錄是焉

汪蒼舒曰。賦稅文字古。雖有之。駢頭者少。如此實為難得。

錢幣

傳曰。天生五材。民並用之。廢一不可。故虞之允治。六府之政。修暴之
有德。九牧之金。至即鼓鑄之興。其未尚矣。其後。太公作圓方之幣。通
輕重之權。運行于齊。昭謀。後世。財力。頗富。遂合諸侯。至周景王。鑄大
錢。秦并天下。以幣為二。節施及漢。室貧。涼。遂更善。或貢禹之言曰。漢
家諸鐵官。皆置吏卒。及徒。貢山。取銅。鐵。歲十萬人。已上。以中農。計之。
是七十萬人。當受飢也。鑿地。銷陰氣之精。斬木。無有時禁。水旱之災。
未必不由此。又使民棄本。逐末。窮則起為盜賊。姦邪不可禁。其原。辟
起于錢也。禹之論信。吳。狄。古者。名山。大海。不以封。蓋慮下。利。專。利

唐虞元龜

邦計部二

也。若吳。鄧。之。錢。獨。獨。天下。即。郭。郭。繼。以。治。購。成。業。與。王。者。埒。富。此。豈。春
秋。富。利。之。旨。哉。是。故。居。上。者。有。四。海。之。富。司。生。民。之。命。較。盈。虛。而。無
餘。羨。謹。法。令。而。懲。游。惰。因。時。立。制。為。之。均。節。朕。後。如。布。布。之。流。通。積
不。潤。而。藏。不。竭。大。買。富。家。不。得。蒙。李。吾。民。而。京。師。之。錢。貫。朽。而。不。可
數。矣。買。生。所。謂。除。弊。禍。而。致。七。福。其。知。治。體。者。歟。
徐。有。燕。曰。譚。錢。洋。願。明。辨。

三子一死。為食人食。而不知檢塗有就等。而不知益其。其不以法。度。結。錄。也。是。知。吾。為。國。者。當。平。豐。之。數。為。內。荒。之。備。所。以。順。天。道。備。寇。賊。而。紓。農。人。務。政。本。也。夫。世。有。飢。饉。天。之。行。也。和。之。經。費。既。不。可。關。民。之。資。奉。于。是。乎。在。或。上。熟。而。不。收。惡。歲。而。亡。備。為。謂。夫。能。通。其。或。者。也。若。乃。權。其。輕。重。制。其。物。宜。則。平。糴。之。法。存。焉。所。以。上。探。其。柄。下。得。其。利。農。夫。不。困。國。用。常。足。者。亦。跡。是。焉。古。之。知。治。道。者。嘗。災。事。于。斯。矣。歷。代。而。下。咸。可。述。焉。

汪翁舒曰孟子二句書生忽過于凡看出經術讀書何可無眼

附錄元龜

邦計部三

無偷

蘇以自歎。偷為恭德。誠以約而鮮失。亦遠取而斯在。乃有分莊邑。此。克。敦。清。節。彰。明。于。素。履。率。屬。于。類。俗。廢。脂。膏。而。弗。潤。生。狼。狽。而。無。規。服。微。疏。菲。罷。玩。質。樸。唯。仰。給。于。俸。祿。咸。抑。讓。其。饋。禮。損。已。却。下。致。莽。悍。家。進。乎。嚴。秋。固。難。治。生。乃。至。云。亡。曾。無。餘。粒。若。得。浮。雲。公。康。脫。履。家。微。危。費。之。具。咸。芻。秣。之。微。難。切。自。修。亦。矯。激。大。過。耳。

汪翁舒曰此是佳節。決。者。莫。以。寒。蟬。相。訊。

附錄元龜

令長部一

屏遊

夫率字之任風化之光容民期洽于秋率除惡必資于艾蘊苟審焉
之未去豈夜犬之獲矣則有扇風罪釀化有屬在抑強歌不報而
人懷其惠更不為秋行路無懷辟之憂州窮卑見金之志使清靜之
政無滯而籍札義之邦詢計且樂不其速哉又若糾之刑政一之明
察訪將令于絕閭猛以濟寬德政辟于太山底克厥愛使暴民不作
錄政用成所鑒之誦甘愉自得雖較諸善化諒同功而異濟狀要其
大端蓋百慮而一致矣

江蒼舒曰此章更為樹蔚

增有光

令長部上

遺愛

仲尼之稱子產曰古之遺愛經國之述循吏曰所去見其遺愛
為政也仁愛深矣故其恩惠洽于骨髓風烈指于弦外
惜其罷去號呼嗷泣而形于懸慕以至遯卑駕而願借田守閭門而
求代罪取其姓以名子避其名以易官中來祠之禮修服喪之報政
禁于丘墓懷德于危商自非明允惇篤宜慈惠利以濟衆故物為化
者必何以及茲蓋桃李不言而自茂嘆非可觀而效之也已

江蒼舒曰後稱良吏青影皆榮

增有光

收守部一

發民

夫牧守吏民之本。可以底物而行化者。此居其任者。苟辭室恩澤之
詔。而忠厚之教。廣求民瘼。洞達滯難。知所疾苦。去其繁密。俾失百弊
寬。息一境。住和。而所謂良二千石矣。漢氏而下。循吏間作。至有尊行
仁惠。矜于安輯。振恤周用。拯濟孤弱。或條上其損益。或蠲省其賦調。
至子推。怒心以惜民力。違科禁。以順物情。苟利于人。靡顧于己。或出
私積以代民租。故能上下忻賴。所在化行。為吏人所稱。績用可紀。非
夫忠信之長。慈惠之師。庶幾乎德讓之風者。公胡以察此
程子風曰。慈惠之長。仁心如揭。

牧守部二

牧守部二

屏盜

夫。米。雖。者。不。當。程。牧。獸。者。不。育。射。樹。木。者。愛。其。露。保。人。者。除。其。賊。故
古。之。為。邦。者。著。諸。盜。之。制。去。惡。之。訓。以。惠。保。于。小。民。也。矧。乃。百。城
共。治。之。攸。重。萬。夫。親。政。之。所。屬。寬。猛。為。術。條。舒。云。繁。而。能。奮。威。惡。之
志。竭。刺。奸。之。勞。勇。略。速。成。威。信。無。遠。廣。故。科。禁。周。浚。淵。藪。行。及。間。之
計。開。自。新。之。路。懸。告。捕。之。賞。恕。既。往。之。罪。傳。檄。敦。諭。殲。厥。兇。渠。屬。兵
機。擊。賊。其。黨。類。或。寬。伏。他。境。或。悔。歸。本。業。澄。清。匪。治。寒。肅。鄰。郡。路。有
道。而。吳。視。而。出。野。而。如。室。其。或。仇。民。放。僻。廣。俗。貪。殘。無。假。滋。章。不。煩
血。刃。推。心。布。惠。令。行。禁。止。斯。又。克。弊。之。良。吏。也。

牧守部三

牧守部三

圖

汪若爵曰。作吏而能補盜古之所下。今之所上。世之牧守。允宜究

賄虐

孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥老子曰其政察其民缺
缺故歷代史官以賄虐傳者其數甚多矣夫秦網網衆不務教
化滅絕仁義我及至觀上之所行下有甚者至于守土之吏又何足
論本其為術出于法家故其刑民也若韓氏之去刑既盡崇之又行
火鳥漢承秦弊凡事簡易禁網疎闊僅至刑措史二千石而下以
縱恣豪猾震郡國為已任者六比一而有其弊也永憐火烈厲擊
虎翅以刀鋸為治其流膏血于境內急若束縛遇屠伯充積冤氣
鮮聞今終斯乃雅埋刻薄之人非鄉黨禮義之士任官苟失何世無

賄虐元龜

收守部四

之如狼牧羊誠非虛語則共理之政得不得擇其循良也哉
張汝韶曰收守不慈遍地如大火坑此則法以懲罰矣

戒懼

夫安不思危治不忘亂蓋先聖之格言有國之攸先也無史而懼
以為賢有凶穢孤子馬中禮至于董星既出則薄賦歛而終刑罰
兩廢德則繼女謂而放縱任因或勝而增惕顧而臺而慮危則知
天災重民命而乃亂者未之有也

汪蒼舒曰說戒懼頗韻

賄虐元龜

列國部一

錫命

天子建德。雖乎利用。諸侯正封。是為迷職。稽發勛之。凡格致殊命之。乃錫。粵若厲階。散作。特事。四履之。征外虞。以寧始。重一甫。九錫。其或。胎休。前。殷。厥。用。舉。納。忠。王。室。多。儀。先。享。肇。公。侯。之。中。輝。著。其。戰。之。績。絲。是。申。之。豐。報。昭。其。寵。數。嘉。言。泐。令。諸。諸。簡。冊。至。於。悌。選。盛。族。欽。成。姻。好。茲。率。厥。典。恢。纂。舊。服。非。有。私。於。名。器。實。依。賴。其。夾。輔。者。爾。

汪蒼舒曰：漢加九錫，即為魏莽之因。今時或加官保，而職臣漸不可制，名器不可假人，實所當慎。錫命，安可易也。

冊府元龜

列國部一

宴享

夫春秋所載，有宴享之義焉。所以倚物象德，交事觀禮，合歡序賓，示慈布政之謂也。自一戎大定，勛威並建，東遷之役，諸侯力助，小則撫封而保姓，大則定霸而主盟。朝聘有常，使介交驚，保食晏樂，進決於家。階升降，揖讓無廢，於兵革，雖是豈且勝以為好，諧金石以飾喜，殷詩見志，所貴乎必類，節折有品，乃知其多文，既以觀其盡心，且將申其嘉好，故其派風道辭，可觀也已。至乃禮義之成，態形於親，諫禍福之先兆，發於吉動，孟夫賓旅，酬酢之際，不可以不慎焉。

汪蒼舒曰：列國宴享，多見于左圖，此叙行是括之。

冊府元龜

列國部二

奉先

夫祀者國之大事。考者人之本。與邦。若。致。行。史。冊。無。異。辟。諸。善。政。尤。為。威。烈。奉。先。之。誠。不。虛。謂。享。之。義。有。敘。唯。祭。之。席。豈。而。且。皆。非。有。諸。也。致。美。之。服。章。而。有。量。不。國。審。也。狀。俊。能。保。其。杜。獲。和。其。人。氏。孟。諸。侯。之。考。也。

程子風曰致遠

舟府元龜

列國部上

朝聘

傳曰諸侯三歲而聘。五歲而朝。又曰歲聘以志。宗。問。朝。以。講。禮。緣。是。評。貢。賦。之。職。講。班。爵。之。最。要。享。以。示。惠。采。章。而。慎。儀。蓋。小。所以。事。大。大。所以。字。小。乃。周。室。之。舊。制。列。國。之。遺。範。也。原。夫。遠。近。之。始。非。土。相。繼。著。之。典。典。於。納。于。軌。物。其。後。力。改。專。命。強。弱。異。誓。以。至。殷。勤。為。聘。旅。百。而。有。加。於。職。歸。車。駢。奔。而。不。暇。當。夫。鄰。國。之。能。好。霸。令。之。不。煩。國。宜。講。信。信。睦。謀。事。補。闕。其。派。風。詒。言。可。觀。也。

張汝韶曰只數行端義皆好禮物多而製筆簡也鉅哉也

舟府元龜

列國部四

盟會

傳稱諸晉不及五帝盟祖不及三王自周室東遷諸侯為政疆後
 大使不或夷狄交亂于中國或霸王臨長于廣邦雖是然然血之
 事作矣若夫稱之以先代要之以明神以于載書以著其信晉及
 世以圖其終因宜中之而勿渝奉之而可久其或假辭易回乃成于
 詐讓棒盤執耳或至于紛紜可辱可寒連年長亂是糾是煙素之空
 言自非代仁義之名保丹膏之誓恤病討賊以存亡國而討不睦動
 王尊主以翼天子而訓諸侯寄異于斯上解以齊
 程子風曰盟會大縣已見何言不繫而辭是也

舟府元龜

列國部五

典禮

夫定大矣建皇極擬為民紀率繇禮經若乃制度示為造其會節軌
 量物象陳之表儀狀凌百度緝熙庶物明憲所以治政何莫繇斯道
 不虛行人存則舉差夫昨土命氏體國君民得以寅亮帝功光輔王
 室朕或功虧為翰業曠象賢藏德立達長傲維欲徇耳目之嘗視忽
 經紀之遠圖謂叔衡為可欺以舊坊為無用非燭何見既自取于冥
 行無報而耕終靡成于昏作國家之敗于是在焉斯示方未用提詮
 錄有無曰非燭何見四語佳

舟府元龜

列國部六

知禮

礼者國之幹也。身之文也。于人之若。麴糵在。治之。絲粉。澤降。自中。士。下。逮。列。國。承。商。周。之。制。增。周。監。之。文。故。有。家。陪。之。臣。礼。义。是。習。办。一。卑。之。序。達。升。降。之。節。別。會。盟。之。等。詳。贈。勞。之。規。或。肆。享。于。王。朝。微。加。于。鄰。國。避。渴。露。之。賦。賜。宰。旅。之。司。致。三。肅。以。惟。恭。薦。六。儀。而。靡。式。宜。年。寵。以。大。路。賜。之。州。田。享。員。阜。之。祥。加。好。貨。之。數。傳。曰。忠。信。之。人。可。以。學。礼。其。斯。之。謂。歟。

張汝韶曰。標調疎秀。

冊府元龜

陪臣節一

規諷

百王以下。皆有父兄子弟。以補察其。此。至。于。曆。史。百。工。亦。得。獻。一。而。納。諫。期。內。恭。家。陪。之。列。居。卿。位。之。任。者。年。春。秋。之。世。遠。于。戰。國。其。間。提。公。臣。之。標。懷。忠。諫。之。節。或。引。經。據。古。後。事。取。譬。類。比。以。資。身。操。言。拂。心。逆。耳。以。救。乎。失。德。非。惟。官。守。責。之。使。然。也。至。或。農。人。池。者。梁。丘。勝。宰。皆。能。有。犯。無。隱。罄。其。誠。心。原。升。進。不。圖。寵。勳。非。微。福。以。愛。君。利。國。為。念。雖。蒙。恥。觸。禍。而。靡。憚。自。非。寒。士。匪。第。之。子。曰。一。履。運。之。士。亦。惡。能。及。是。者。哉。故。敢。可。辯。否。所。以。一。其。美。改。過。從。善。所。以。成。其。德。詩。云。彼。己。之。子。邦。之。司。直。蓋。神。明。之。介。福。焉。

冊府元龜

陪臣節二

程子風曰。莖氣硬直不感漢人。

夫人之生也、分五氣之秀、肖兩儀之體、形貌既辨、名字以立、故若天資之謂性、通於物理之謂識、守道而舉之謂德、循善而動之謂行、尚其所愛之謂好、學而後能之謂藝、繫於窮通之謂天命、非懸性情之謂人事、及於善道之謂志、舉是九者、亦可以居物之變矣、若夫挺執志、操倬有度、垂謀抱義、曠才用敏、給公方亮、直而克圓、其守高而潔、素而不異、於物以玉質樸、而進納聽悟、而機警剛勇、而多力詞辨、而強記疏縱、而率意矜嚴、而自法者、皆性之品也、若夫智慮宏遠、謀畫沉遠、詳達典憲、精別人物、研幾微之際、而睹其未萌、達性命之理、而

孝○友○忠○義○之○烈○豈○友○弟○之○愛○昭○賢○數○之○名○敦○信○以○待○人○克○
讓○而○厚○己○誠○明○昭○憲○陰○陽○敦○被○儉○約○是○守○長○厚○威○格○揭○挹○以○自○牧○矜○
慎○而○用○金○或○恪○守○厥○官○世○濟○明○德○屬○清○白○之○節○勤○幹○盤○之○業○循○守○常○
道○韜○晦○其○才○或○聞○報○舊○恩○圖○報○新○賞○解○紛○競○之○患○遠○勢○利○之○交○不○處○
嫌○疑○之○間○安○於○貧○窶○之○際○獨○守○介○節○放○於○隱○居○以○至○敗○遇○自○新○報○怨○
以○德○輕○財○好○施○分○災○救○患○敦○孔○孤○之○義○儉○節○終○之○礼○者○皆○德○行○之○品○
也○若○夫○酷○嗜○所○愛○渴○樂○花○酒○崇○聚○賭○博○喜○接○過○客○奉○清○淨○之○化○依○圓○

郊之教蘊習於風度畜養於性情矜為清談饒餌丹石者皆好尚之品也若夫勵志儒素判意文翰勸勞師問游息庠塾裁制於詞訓數達於已志攝權精允談說明辨博識於異物多能於庶事射御臻詣筆札極精博奕是工篆數通妙善兵家之技審音樂之旨習工巧之業明方術之用達醫藥之理極園繪之事究人倫之法明地域之占者皆藝術之品也若乃運之否泰觀之修短或榮進於世寵貴而隆或衰澤於時憂患而沉淪或攀附而崛起或周游而不遇或家列鍾鼎或贊無檐石以至流羅於厄難嬰仍於災疾招累而被譴非事而罹責感嘆無所憂愧交懷或遁伏以苟生或固蹟而貽辱者皆天

命之異也。若乃世襲厥官。家著訓法。結好姻姬。出繼人後。民立於祠。祀家職於側書。宵寤有徵。謠言多驗。著休急之。令柱名諱之。文陳出錢之儀。附買郵之信。或多獲於時望。或釣譽於天倫。以至內舉其親。有為其器。宗賞為樂。瞻問有空。論交友生。垂戒諸子。游詣雅素。慰薦。所知。請老而引年。挂冠而退。嚴膺奪情之命。弛畫餅之榮。隱忍於恥。掘披列於寃訴。圖復仇。惡作爲。悵語知將亡之期。遺未死之命者。賢人事之異也。若乃資質卑陋。性識顛蒙。輕躁而寡謀。吳懦而無勇。悵諧而懷辨。樹黨以自矜。乏知人之明。昧舉士之理。封執偏見。溺於私愛。偷薄而無節。介而失中。各當自資。臨急成性。述作狂簡。學識疎。

應以至及忠孝之理。義。禮。之訓。賦。森。陰。之。性。極。境。邪。之。體。殘。忍。不。
 道。奢。服。目。安。虧。失。孔。章。介。晚。賄。賂。奉。上。無。恭。肅。之。節。在。官。極。阿。附。之。
 邪。臨。善。不。終。作。偽。跡。拙。好。念。嗜。慾。詒。于。衆。多。忌。賢。能。交。構。於。禍。患。
 肆。勢。古。以。唯。請。摘。缺。豈。以。訕。刺。文。飾。其。短。以。以。所。親。厚。誣。善。人。巧。寵。
 崇。官。置。榮。送。之。禮。任。仇。俠。之。氣。以。至。極。沉。溺。之。過。忘。惟。薄。之。利。故。感。
 以。監。衆。厚。賂。而。徵。福。衆。微。既。集。陰。報。歟。至。或。亡。匿。而。延。喘。或。欺。類。而。
 伏。辜。者。皆。惡。之。品。也。夫。以。天。地。和。粹。之。精。數。而。為。賢。明。為。正。直。其。行。
 不。同。而。皆。底。于。善。陰。陽。各。徵。之。氣。聚。而。為。惡。闇。為。姦。回。資。性。不。亂。而。
 皆。底。于。惡。善。惡。之。際。事。以。萬。殊。加。以。天。命。之。難。謂。人。事。之。多。故。外。繪。
 齊。元。龜。

古。昔。非。可。舉。奉。今。但。衆。明。著。前。志。可。以。戒。功。者。類。之。于。焉。其。有。姦。臣。
 偽。迹。亦。附。於。後。
 崑。崖。曰。列。人。品。以。律。古。今。人。事。豈。矣。此。所。以。為。元。龜。也。

對。操。
 夫。雪。霜。大。勢。而。松。柏。之。歲。彫。風。雨。如。晦。談。鶴。鳴。不。已。蓋。士。之。立。誠。
 自。守。貞。節。無。二。同。夫。介。石。至。於。沒。者。其。若。是。乎。東。周。之。沒。西。漢。而。
 下。乃。有。傾。義。道。利。守。誠。求。居。無。苟。合。動。不。踰。矩。操。而。同。屈。辱。亂。
 而。匪。行。泥。推。權。倖。絕。毀。錫。餌。意。趣。非。偶。靡。降。心。而。與。游。才。任。過。分。必。
 投。効。而。引。去。鄙。介。邪。安。保。全。名。節。潔。服。之。樂。集。於。青。門。卓。尔。之。行。冠。
 乎。羣。卒。非。夫。天。爵。內。富。甘。理。要。合。端。道。而。經。德。秉。彝。而。守。正。又。曷。能。
 萬。志。終。始。確。乎。不。拔。者。哉。

然。有。異。曰。堅。然。以。峭。節。操。不。可。無。骨。氣。文。章。出。不。可。無。骨。氣。二者。
 均。也。

齊元龜

提錄部四

忍

詩有彼西之嗟。語有則亡之感。故知賢者既往。遺思是深。乃有服其嘉言。念其婉畫。失師律以追悼。不葬過而增嘆。以至經舊。將而恸哭。瞻高壘而盡哀。乃知擅其風流。必加欽慕。雖年紀寢遠。而故猷益彰。故曰山高仰止。景行止。

汪蒼舒曰不妨情深句亦標會

升府元龜

卷錄部凡

獨行

孔子之所謂獨行者。有所不為。蓋夫趨向殊性。能否異執。雖不河夫中庸。是亦好名獨任者也。矧現古昔先民。雖執其或憤大道之說。更慨季運之奸。援固隱舊而積怨。積怨不裁而深。深而責知已以激世。念必報以勵俗。堅持一介之行。力慕古人之操。乃有棄絕粒食。坦視鋒刃。渴河臨火。忍苦稱疾。或高蹈長往。或塊處待盡。不交朋類。自勤給養。至有蘭父兄之礼。斯妻子之惡。敦迫無屈。力行靡悔。其嫉惡之可尚。而不至于乳倫也。易曰君子以果行。傳曰匹夫不可奪志。其斯人之徒歟。

升府元龜

卷錄部十一

汪蒼舒曰取其嫉惡之可尚。又曰好名任獨標。肯通微其人如在。

述命

孔子罕言命者以其微奧妙寡能及之非可容易而譚也又曰不知命無以為君子蓋非君子者不得與于斯矣中古以還其偉間出乃有遺死生之變而泊狀無撓遺與虞之會而毅狀有守不溺于私受不徇于拘忌蒙誇歎而不自明嬰禍患而不苟免巷役集而不戚凶怪至而自屏斯皆宅純粹于心府與淨於道樞安時處順以全其真窮理盡性而達于命者也

葉淵綬曰 茲無燒 然有守此之謂受命莊生齊物逍遙不為

述九

總錄部十三

新序之龜

復讎

傳曰父之讎弗與共戴天春秋傳曰子不復讎非子也周官調人之職掌和萬民而教其辟雍同國而不相辟者言之于士殺之無罪蓋報仇之所由來舊矣中古而下方牘所記乃有天性之戚手足之痛或義萬于諸父或情厚于交友獨能奮不顧死勦絕其命遽逝者之沉憤聳人倫之風暴乃至朝議高其節理官緩其法亦有訥外庭之論連三章之制不免于戮者焉若夫受謀於官者非忍殺人而義者勿讎斯典經之五訓百代所不易蓋以銷忿毒之漸致清夷之化納民於軌物者也其可忽諸

新序之龜

總錄部十四

吳雲輯曰抒近者之沉憤聳人倫之風暴風期凜然

卷四

洪範。稽微。叙其惡行。春秋。災異。謂之。譴告。非。獨。繫于。邦國。而。將。微。于。人。臣。自。昔。不。忠。其。君。無。德。而。祿。親。言。視。聽。有。數。于。彙。倫。偽。象。湊。泰。平。陷。于。非。道。者。易。費。不。妖。與。于。未。兆。怪。見。于。所。居。蓋。天。意。之。弗。測。保。神。物。之。申。儆。故。有。五。行。之。屬。萬。類。之。衆。殊。形。異。狀。失。其。常。理。提。耳。注。目。使。之。先。覺。而。暗。机。若。瞽。不。能。知。變。以。至。于。禍。敗。者。可。勝。言。哉。若。乃。地。名。識。亡。天。象。示。化。車。服。牆。屋。無。故。而。顛。落。衣。服。器。皿。忽。焉。而。玄。故。至。有。賢。臣。良。士。行。道。之。人。而。不。能。免。者。其。命。也。夫。

汪崑崖曰提耳注目使之先覺神鬼教人中夜將復振衣儆程

卷五

卷五

卷四

夫惡暗之徒與賢知並生于世而由博操之于把梓瓦石之與珠玉也故舍其炳靈者為賢知積污蘊濁者為惡暗則有同達人情靡罔世務動為欺給靡達交通至乃畏乎影者見月而却走失乎初者刻舟而待求車轡紫以自蔽謂南金之可食其底滯之性有如此者其或應野失指率復過中言有達于典刑動必為于噬筴紀諸什素良足擬狀

徐有為曰顧長康自謂此絕竅武之惡不可及惡闇亦有妙者明知六有不妙者此類似不正如此編也

卷五

卷五

託孤

夫以萬信作威。獨惟君子託孤。命而在知人。傾素心于生平。終日。未。成。結。于。緣。遊。之。湖。身。既。有。在。道。有。不。孤。豈。非。信。乎。可。謂。仁。矣。未。諸。千。載。共。人。風。烈。所。存。歸。咏。何。已。
汪蒼舒曰文之上者讀之令人意致悠然忘對筆墨

新刊

趙錄部十七

法苑珠林

汪定國脫

天有五氣。萬物化。成。木。精。則。仁。火。精。則。禮。金。精。則。義。水。精。則。智。土。精。則。信。五。氣。盡。純。聖。德。備。也。木。濁。則。弱。火。濁。則。暴。金。濁。則。吝。水。濁。則。貪。土。濁。則。頑。五。氣。盡。濁。民。之。下。也。中。上。多。聖。人。和。氣。所。交。也。地。域。多。怪。物。異。氣。所。產。也。
六。合。同。曜。重。之。登。奉。流。歸。百。谷。之。王。
驚。禽。投。案。猶。請。命。于。樹。君。窮。數。入。虛。乃。祈。生。于。歐。氏。漢。三。去。餌。遂。感。明珠。之。酬。揚。寶。施。華。便。致。白。環。之。報。

法苑珠林

群如。登。花。千。金。不。如。真。金。一。兩。
吞。舟。之。魚。不。產。溝。池。之。水。鵬。鷖。之。鳥。豈。翔。斥。鷃。之。林。
欲。使。白。牛。有。長。路。之。能。寶。身。有。彼。岸。之。力。
如。日。垂。沒。山。陵。堆。阜。影。現。東。移。理。無。西。逝。
導。迷。生。于。心。海。引。窮。子。于。慈。室。
或。網。之。夫。設。理。蹤。而。墜。入。索。纏。之。客。依。如。迷。而。縛。持。
前。心。作。惡。如。雲。覆。日。淡。心。起。善。如。炬。消。闇。
寒。冰。之。內。倘。遇。溫。風。炭。火。之。中。若。蒙。涼。氣。便。歡。樂。即。渡。欣。歡。
歡。火。所。燒。食。心。雖。滿。事。皆。歇。河。乍。同。派。焦。故。以。寸。波。寸。影。大。力。所。不。

能位月御日車惟才莫之能遇

猶以霍尾供于爐炭

歌以手木抱須彌山歌以口齒罄金剛

誠終慎始是君子之望悔教初蘆米足養生之要趣

版史之說國史之訣寶經緯板錦籍軒怪同錄冰而無成焉書空而

匪石

金玉異珍在人共寶其備列我遐邇同遵

冰開春日蘭敗秋年慧人咸哲應友增纏
母逐鵲鵲而南飛于隨胡馬而北歸夫類日影而西奔婦似川流而

東逝

汪蒼舒曰此書一百餘卷文義富妙偏錄數語喜其佳耳其實可
沙一礫也

法苑珠林

辟鬼入角路窮何趣

今愛榮而不知慕窮求福而不知避禍

釋經駕鸞雲而望騰超復絕不亦惑哉

歌頌甘果及種苦穀除渴之友趣鹹水

若夫廢宗廟之祭誠加于孫之魚肉敗燕嘗之散見充僕妾之衣服

尚求惠下之惠不榮安上之福恨養親之費膳思廢養之潤屋如此

可謂忠孝之道乎
如人以指置毒地口如歌以手觸灰炭火

法苑珠林

成揚夏烈溫柔晞春

汪蒼舒曰此書文義奇談惜例不徇怪不多抄錄今聊志一二事

示駭人聽

瞻部州人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月

拘盧州人面如方池

阿修羅大有威力誓取日月以為耳璫

今大海水赤如珊瑚

日精

王筠

尋夫至道之曲暢生死之源。操善惡之報。改度化之津。訓戒明曰。緣羅障矣。然信言不美。文繁辭富。累實絕味。重淵隔浪。是以學者未得其門。或未之留意。聊探或池之遠。音適為里巷之近曲。假小通大。儻可接俗。助天揚光。号曰日精。

陶先覺之宏謬。啟玄管於重門。周太虛以遊眺。寔落蕩而無垠。履地勢於方局。冠圓天於覆盆。緬三界之寥廓。邁二氣之烟燼。尋大造之冥本。溯化育之幽根。形假四大而泡散。神妙萬物而常存。彼良民之

日精

達分故亥生而怡悅。夫含氣之倫。其神無方。蠢爾之類。其質無常。寄若水勢。託若火光。隨行隨逐。迭枯迭芳。往來出沒。冥冥茫茫。洪海環泳。大變輪迴。乘彼遠逝。謝跡來易。階宛轉三塗之中。沉湍八難之園。懸企殷之無期。悼容休之有歸。瞻崇德之可遠。登聚高之宜遲。斯或務之易親。匪先見之動微。五福超於覆足。云梯構於臨非。理感自然。冥對玄微。福分雖遠。禍苦孰興。水運鍾卑人。道惠於壹圓。靈精秘茲。群升重陽。正而見退。大夫邪而懸。陵甕形骸之兩。偶考體居之雙。微理技思而合。察途望目而相。顧若蘭。幽之抱規。玩直捕之附。絕蒼火出。于帝父。黃然資于聖子。子微化而弗。故莫天為之云。特錄家福之在。

日精

弟信為人。之在已。皆吹吸其原。常知忽往其何止。彼非人之。無氣之所始。惡婉變之十恒。還託生于家。豈肯鞠育而懷。以爲札神。居妙而恒。咸形受變。而易。未一旬而相忘。可長。而流涕。夫關惡其皆然。匪伊人之獨。余察。字于嘉。類。悟。繁。產。於。多。喻。雲。森。其。爾。希。若。慘。憂。之。例。未。為。累。以。日。誰。識。狀。而。達。荷。匪。余。情。之。能。測。謬。聞。之。以。如。是。若。夫。倒。置。之。旋。瞻。徒。生。兵。風。既。至。忽。然。潛。狂。神。道。離。脉。見。法。尤。明。徘徊。中。陰。徂。彼。鐵。城。宵。絕。望。舒。畫。與。曜。靈。身。這。策。寧。之。檻。足。頭。炎。炭。之。度。刀。岳。霜。銑。以。積。又。銀。林。超。鋒。而。預。精。陶。網。注。洋。以。海。滴。巨。鏡。波。沸。而。雷。鳴。關。王。領。閭。年。傍。執。銀。三。抄。一。卷。百。

日精

千累羅禍。利背煌。火車銳。釘。換。槍。狹。狗。牙。堪。使。熊。于。狂。飢。同。枯。於。塵。沙。資。輕。妙。之。靈。質。蓋。痛。戮。之。易。加。永。煩。究。以。珥。初。安。斯。附。之。可。遇。三。六。岐。綱。弗。可。裂。縷。千。條。珠。劍。蕩。端。異。苦。靡。端。息。而。不。經。微。事。來。而。忘。字。予。略。一。朝。以。古。之。將。終。年。而。震。楚。爰。有。五。德。無。玷。十。淋。道。全。夕。陽。造。逝。慶。升。九。天。寶。殿。見。豈。高。構。虛。懸。瓊。房。燕。百。瑤。戶。摩。千。金門。煥。水。精。之。朗。玉。米。耀。琬。瑤。之。鮮。珠。樹。列。于。路。側。鸞。鳳。鳴。于。條。間。芳。華。神。秀。而。繁。藻。香。風。重。飈。而。飛。煙。想。衣。變。疊。以。被。難。念。食。芬。芳。以。盈。前。彼。曠。和。之。長。遠。永。一。日。而。萬。年。無。事。為。以。干。性。常。從。容。于。自然。洪。光。盛。之。燦。日。壯。騰。之。劍。究。妙。音。之。至。樂。窮。有。生。之。還。起。捨。隱。

日

始同歸一無才照各異致用參殊應真忘有而求空遂耽空而恬
適緣寬亮累於知微爰遷玄而弗居雖妙述其再喪猶有遺而未虛
聞士辭拘於部盡作無存其爲除悟之跡於鑒先體之冥乎意初理
重深而絕韻嗜尅掠而業誇自古在昔先民有過堂上蔭映躬受聖
喻喁喁羣黎耳目仰注或散業於一玄或革面於一哺並目言而陵
化未有人而不虔善逝迄今道暉轉衰大教雖存味之者希梅獮與
蓼蘇同芬夜光與熠燿齊暉於氏超世綜體玄指嘉遁山峯仁威虎
兕護公港奔馳德淵吳微吟窮谷枯泉漱水開皇登霄衛度保軌成
爰泊於無生俱脫骸而不死全則夫子將秀領誰玄標大業冲粹神

風清肅。一言數則蘊滯披。三昧著。則重冥照。見之足以洗滌各間之。可以落矜驕。孫濯汰以遠契。詠遂初於東臯。何深味以栖素。輕大寶。於秋毫。道風之所翳。蕩深遠之所逍。逸才不難則賢不貴。愚不肖則聖不高。遠蔽見陋於近耳。孰能忘味於聞韶哉。奚造非道。行之無神。理有精麗。物有產真。大居細君小為。碩臣羽隸。乎金翅。甲屬。乎須倫。兩儀宗於太極。衆星繫於北辰。是以九十六種。枝條繁振。輕道重根。蹤履靜玉。具曰予聖。各鎮一方。或移山而住派。或條忽於存亡。命天衣之彩縷。嘯靈封之芬芳。曜耕振菽之暴蒸。化礫石之琳琅。竭變幻之雄奇。惜有待之無長。斯乃數內之甘醪。弗如至道之指歸者。

已連乎列仙之派練形之匹。然經鳥伸呼吸太一。夕餐榆陰與素月。朝飢陽霞與朱日。赤斧長生於服丹。消子飄飛於餌木。安期久視於松臺。豈人輕舉於栢寔。後和液之所染。足支年而住質。中不妄而外。荷徒登雲而殞卒。俱囊括以堅邪。同同門而共出理。未升於顏堂。永封望乎孔室。貴乎餘飛則蝶。蝶高舞奇乎難老。則是蛇。修考伊逆旅之遊氣。唯心玄之可寶。存形者不足與論精神。依者未可與言道。乎奚心無間。無對語者叩窮應者負內默之斯。通語之則匱。當於素珠與襟道。吾成固象與無謂。祇然邪泊玄。酬有蕨宗。鎮浮響。冥音希之彌錯。搜之愈沉。鄙人其遊為誰。臣堪。談荃。歸乎洲。會供兔兔。

乎川。然。得。意。於。談。索。共。目。擊。而。心。無。連。續。後。往。矣。斯。復。忍。立。賢。
達。忽。如。涉。宿。十。師。誕。化。筆。過。一。共。慈。氏。方。陰。仰。期。仁。有。孰。云。數。達。賢。
若。瞬。目。靈。變。雖。迅。緣。樞。靡。窮。彼。無。本。標。載。有。始。終。假。步。响。電。之。未。已。
息。石。鏡。之。中。知。畏。塞。而。驚。冠。迷。塵。欲。之。致。戒。替。遠。勝。而。替。近。謂。登。檢。
而。交。豈。不。防。枯。於。未。既。既。零。落。於。勁。風。思。反。帶。而。更。秀。結。萬。悔。其。胡。
充。是。以。大。誓。之。徒。燒。拾。穿。石。冥。期。無。待。志。與。心。歡。峻。智。整。紫。慧。壁。板。
津。飯。揮。戒。戰。想。得。萌。而。更。斬。情。向。北。而。剪。刺。掃。六。賊。於。胃。中。體。五。道。
之。長。後。拱。已。內。治。抱。持。法。忍。三。世。都。鄉。一。心。歸。盡。寄。耳。思。別。窮。自。莫。
准。塵。隨。空。落。穢。典。虛。墮。廊。為。靈。悟。因。摧。作。尹。普。安。度。大。忍。誰。忘。託。
變。神。奇。理。不。思。識。大千。舞。於。指。掌。芥。子。含。於。須。彌。四。海。宅。於。毛。孔。七。
寶。永。於。劫。後。可。信。而。不。可。尋。可。由。而。不。可。知。非。該。誅。之。所。宣。思。毫。素。
之。旅。披。善。乎。優。院。之。言。也。使。夫。智。者。滿。於。天。下。人。有。百。頭。有。百。舌。
舌。解。百。辯。才。鋒。連。合。茲。人。以。諸。道。猶。萬。分。而。未。一。能。覺。之。相。冥。
乃。敷。揚。而。彰。悉。則。愚。昧。之。因。陋。託。狂。簡。而。仰。述。抗。營。燭。之。炯。欲。增。
輝。以。毗。日。者。歟。嗟。乎。方。外。靈。藏。春。遊。誕。宿。衆。妙。淵。玄。羣。興。無。量。小。成。
者。將。大。言。橫。喪。川。德。之。厚。於。何。不。有。驚。聽。洪。鑒。駭。耳。崇。阜。夏。與。載。其。
掌。提。漢。經。列。其。戶。牖。周。既。達。而。未。盡。信。齊。諧。之。小。醜。見。鵬。鯢。而。操。大。

不。親。為。王。魚。母。也。吁。乎。意。味。奇。繁。之。事。積。藉。渺。漫。焉。可。藉。記。伊。皇。覽。
之。晉。綜。足。探。幽。而。體。異。何。近。類。於。割。王。又。類。於。火。熾。況。下。斯。而。未。
敢。趣。先。孔。之。推。餌。常。專。而。守。檢。懼。越。而。於。亦。伺。至。廢。理。以。證。言。莫。
觸。類。以。取。意。徒。宏。博。而。繁。據。更。益。猜。而。致。忌。情。飾。智。之。惛。物。故。收。輪。
而。報。思。寄。一。隅。於。提。指。俟。體。信。於。明。識。者。乎。
注。蒼。舒。曰。理。腹。為。舌。味。不。窮。昔。人。好。做。七。體。後。言。揚。麗。篇。軸。既。
多。如。飽。徒。食。固。知。渠。欲。之。章。不。及。謀。玄。之。業。矣。
六

鶴林玉露

宋羅大經撰

市璞寶燕石荏黃食蟬蟬識者少

歲將飢小民餐必倍俗諺謂之作荒此天地之氣先見也

楚為呂臣卒已而不在民于是晉文無復憂已嗚呼自三代衰民不

見先王之治日入于亂暗上下之間懷此一念有以致之豈獨一為

呂臣哉

光禹之罪浮于王氏六臣之罪浮于朱溫人皆主陵則呂氏不敢

動矣

鶴林玉露

許由不受堯之天下逃諸逆旅遇旅人親其窮皮冠伯夷叔齊避周

周使井旦往見之曰加富二等就官一列血往而盟之二子相視而

笑此雖寓言狀人識見相遠異當九牛毛其不知心者往往類此

繪雪者不能繪其清繪月者不能繪其明繪花者不能繪其馨繪泉

者不能繪其聲繪人者不能繪其情

學不必博要之有用仕不必達要之無愧學而無用塗車芻豢也仕

而有愧鶴軒虎冠也

止觀

天病是口入禍是口出故君子慎言語仰飲食

天地變化能生能成君臣變化能安能理

休留仙其人書藏山谷以進經書夜則進行此法教化猶如彼鳥故

得此名

王者所作自在如地淨穢等氣三大上朕等先等燒等吹如秋乾樹

奉剛還生以還生故當有何罪

性名白法悔名黑法白法須面黑法須捨

楊承云上古無祿人食野禾因朝開食獵者賜虎以當于食故變名

止觀

為祿

食天食水天食屋天屋事天事

如為國者不無言語

解如父母生子惡子難極惡況已生故要必養育今使成就身實

無奈何故以不自在故

如以一時毛置掌而不覺若置眼睛上為損反不安凡夫如手掌不

覺行苦如知者如眼睛緣緣生眼怖望三途苦為下苦耳

知為入眼為業既覺

眾流入海失本名字

有解無行不能無物有行無解外關化他
 諸名法理而立名既法理：六因名故做妙名以詮妙理
 如補頭州非其葉繁而能長依得也
 如十四日月非十五日月正耶未圓元未頃足聞未頃盡
 悔者慶也內悔鄙恥悔過衷非
 身被難故而願忍口破張故而脅感心秋鑑故而意伏
 斯惡生善辨在斯隨如萌芽得而扶疎豐蔭
 牛草不滅天子
 忌友于人如移鹿于屠如益母隣于足貨如物後石案如派會海無
 不甘誠
 行若無頭如畫無膠如杯未火如牛無脚不能有所至
 如膏質大如食益身日昭兩潤漸增茂好
 公行非決無片差恥與諸禽獸無相異九此是嗽盜太過誠渴成病
 膠謂即是猶如呖啣
 汪蒼舒曰止輔止觀天台智者所撰辨才英繁極有可觀

使天台書
 參序氣清通體和達指慈莊嚴與時高勝弟子至來未久粗淺可作
 近頻降兩書垂示功德玄奧刪削文句入初其舊維新從粗至妙
 會須披接方諸知雲春律已謝夏坐方結鼓違經教陟番出迎白露
 宵團秋風葉下以須舟楫迎觀江陽照仰勞著述已涉數載紙若多
 障近願成功日就月將庶方智沃率貢別牒示表虔誠在教無文仰
 撥弘亮其最珍德續事音語
 汪蒼舒曰國清錄記貢物納製裝十領龍鬚席二領須彌纒三領
 貓牛酥二瓶熏陸香一合又遣迎書云霜氣已繁蚊熱久祛蚊
 使不著書
 熟字新

諸子褒異十六卷

江蘇周厚
培家藏本

明汪定國編定國字蒼舒海寧人是書採錄諸子
俱取其文字之奧僻者於佛氏爲尤多而邵子張
子蔡季通諸儒之說亦一槩摘入純駁互見頗爲
糅雜且所標書名大半今世所未見率以意爲之
尤明季銅習也